佛藏

48

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第四八册目録

道地經　一卷　後漢安世高譯　（明九）……一
佛説佛醫經　一卷　吴竺律炎共支越譯　（明十）……一〇
惟日雜難經　一卷　吴支謙譯　（明十）……一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（既一—八）……一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　（既九）……八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經　一卷　唐不空譯　（既九）……八八
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名　（既九）……九一
佛使比丘迦旃延説法没盡偈經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名　（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（集一—六）……一〇四

達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯（集七—八）……一四三
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北涼失譯師名（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯（墳八）……二五七
坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（墳九—十）……二六一
佛所行讚經　五卷　北涼曇無讖譯（典一—五）……二八五
僧伽羅刹所集佛行經　五卷　符秦僧伽跋澄譯（典六—十）……三三八
法句譬喻經　四卷　西晉法炬共法立譯（亦一—四）……三八一
菩提行經　四卷　宋天息災譯（亦五—六）……四二七
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　二卷　唐不空譯（亦七—八）……四四五
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿曜經　二卷　唐不空譯（亦九—十）……四六一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經　四卷　吳支謙譯（聚一—四）……四八〇

那先比丘經　三卷　東晉失譯師名（聚五—七）……五〇五
舊雜譬喻經　二卷　吴康僧會譯（聚八—九）……五二八
禪要訶欲經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四六
內身觀章句經　一卷　後漢失譯師名（聚十）……五四七
法觀經　一卷　西晉竺法護譯（聚十）……五四九
迦葉結經　一卷　後漢安世高譯（聚十）……五五一
百喻經　二卷　蕭齊求那毗地譯（群一—二）……五五五
法句經　二卷　吴維祇難等譯（群三—四）……五七六
衆經撰雜譬喻　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（群五—六）……五九四
阿育王子法益壞目因緣經　一卷　符秦曇摩難提譯（群七）……六一〇
雜譬喻經　二卷　後漢失譯師名（群八）……六二二
無明羅刹經　一卷　秦失譯師名（群九）……六三四
文殊所說最勝名義經　二卷　宋金總持等譯（群十）……六四五
迦丁比丘說當來變經　一卷　劉宋失譯師名（英一）……六五一
雜譬喻經　一卷　後漢支婁迦讖譯（英一）……六五五
思惟要略法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（英二）……六五九
十二遊經　一卷　東晉迦留陀伽譯（英二）……六六四
賢聖集伽陀一百頌　一卷　宋天息災譯（英三）……六六六

廣大發願頌　一卷　宋施護等譯　（英三）……六六九
無能勝大明陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七〇
無能勝大明心陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七三
十不善業道經　一卷　宋日稱等譯　（英三）……六七四
大乘修行菩薩行門諸經要集　三卷　唐智嚴譯　（英四—六）……六七五
四阿含暮抄解　二卷　符秦鳩摩羅佛提等譯　（英七—八）……七一五
五門禪經要用法　一卷　宋曇摩密多譯　（英九）……七三七
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　一卷　唐不空譯　（英十）……七四八
密迹力士大權神王經偈頌　一卷　元管主八撰　（杜一）……七六一
一切秘密最上名義大教王儀軌　二卷　宋施護譯　（杜二）……七七一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐不空譯　（杜三）……七七九
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（杜三）……七八五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐不空譯　（杜四）……七八六
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐不空與遍智譯　（杜五）……七九六
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯
（杜五）……七九七
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐金剛智與不空譯　（杜六）……八〇三
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐不空譯　（杜六）……八〇四

佛説帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋施護譯　（杜六）……八〇九
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（杜六）……八一一
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐不空譯
（杜七）……八一五
速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一六
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一九
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二〇
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二六
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二八
一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三三
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三五
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四〇
大日經略攝念誦隨行法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四一
五字陀羅尼頌　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四三
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四六
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二卷　唐不空譯
（藁一——二）……八五〇
佛説最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分　二卷　宋施護譯

（蕪三）……八六五
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（蕪四）……八七二
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐不空譯　（蕪四）……八七七

道地經　明九

天竺三藏僧伽羅刹造

後漢安息三藏安世高譯

觀種章第一

從明勝日出像亦顏色行德多中多貴姓等行德守本從明九是種有世間亦天上皆叉手禮佛是故持頭面爲禮佛爲無上天下無有等精進者鬼龍天人亦在三界中隨近持微妙不度者便度死者不復死老者不復老皆從行得佛法亦行者是三無有行亦德守聽說諦法自意作行者得味譬如笮甘露常怖觀見積百餘若不得傑樂窮老死故在世間没譬如無有力象墮陷不能自出世間人亦爾從若干種經取要譬如若干種華積在欲所作著行道地聽從若欲度世說行者便聽當說行道地生老病死憂感若不可意愁惱行者若家中行若棄家行欲壞苦本者欲往得道無有餘近無有餘歸無有餘能解但當一切捨如是行者但當一切捨使行道地從後來說生老病死著意憂便身生苦已欲度世者便行道地莫猒在身已有老病死從是苦著意惱生欲隨受佛戒者便行從致無爲何等爲不可行何等爲可行何等爲行者何等爲地者不可行者名爲念欲念瞋恚念侵念國不念死隨惡知識不持戒不受慧不攝意不受教行不問自期身念色想念常樂想淨自計身不慧郡縣居羸人共居念色瞢瞢不離貪多欲多恚多癡多因緣多食捨行貪身欲睡眠忘意疑過精進失精進畏怖不攝根多事多說多業多作事久倒教倒意計是亦如是今世法從道或離道是名爲不可行是何以不可行離無爲故從後縛束說瞋恚欲殺常身樂淨受想不慧不隨教若干惡佛說是不可行何等爲可行念出不念瞋恚不念殺近明知識持戒淨不多食事問曰身不期二念非念不好明九念苦念不淨不念身好不郡縣居不羸人共居不瞢瞢自守少惱少事少食不捨方便伏身捨睡眠意在行正守意無有疑精進在行離驚怖攝根門少說在諦行受諦教修諦意喜在空澤中行如有觀未得好法使致法已致便護多喜欲聞經所身故用足但不足法行知當死不樂世間惡猒食可無爲亦如是輩行法從應欲無爲是名爲可行何以爲是可行從是故無爲從後縛束說戒淨隨信不念身斂受法事德者諦見不侵若干是應無爲得道者佛說法念若干種意定無有苦無有疲已說功德聚攝根伏身應可行行者爲何等意近事如應行行者爲習行者近習是爲行習是行者三輩未得道者學者不學者何等爲道地行者所行是爲行者地未得行道者爲何等本起次行居前說是行如是說竟學者不學者亦已說道行地名爲止觀何用是止觀但未得四德故欲致是四德何用欲致是四德從是欲致無爲故何因緣致無爲不欲有餘爲故何以不欲有餘爲但欲除一切明九苦故是故行者三欲除一切苦常莫離莫犯莫穿立止觀若行者穿便不得止亦不得觀空苦亡行譬如人求火便鑽木上鑽著下木便鑽時時中止時時鑽止如是未曾得火但自勞倦道譬如是從後現

說設觀法行者中得疲意猒行者除行莫穿莫疲倦者從行便失行譬如夜極冥人冥中閉目行何時當見明若行者行不冥慧者如是日出開目行便稍稍慧人得無爲種通經者若干更經通者觀經教便說止觀餘經散說是爲道地觀種章品

知五陰慧章第二

從若干經得明堅不老不死甘露聲名聞以行如明月事者淨者慧明者若守度者更明并家中行亦爾惡意不可捉不可牽如意是故施得道者禮得道者稽首從得甘露故貪爲種多欲爲生慈愛觀喜爲憂支佛說五陰譬如筌篌聽說從多經牽比行道者當知身體本爲五種所成色種痛痒種思想種行種識種如若干戶東方郡字如若干戶南方郡字如若干戶西方郡字如若干戶北方郡字亦非一舍名爲郡是譬色亦非一色爲色種若干色爲色種痛痒思想行識亦如是色在十入文亦從法受入是爲色種百八痛是痛種百八思想爲思想種百八行爲行種百八識爲識種如是當知五種從後現譬說不相連著但本癡故不聞佛言或習癡故譬如樹多葉著枝癡惡行著五種成聚五種意計是身道地行知五陰慧章品

隨應相具章第三

性河開流滿度器滿破六足經竅突如蓮華開慧日出服勝蓮華奉事佛清淨淡泊其相然至尊世絕福祐人視其精固將導者敷演如經已開化行道者亦當知五種各應相種相色視相亦色手擭把亦色更痛爲痛相樂苦亦不樂亦不苦更痛是爲痛相識相爲思想若女人若男子亦餘是爲思想所作是爲行若好行若惡行若不好行若不惡行是爲行想識相爲識好不好亦非不好亦非好識是爲識相如是五種各自有相從後說說是色不樂亦多惡佛說在經中如應出說如應五陰種相若干相分道地隨應相具章

五陰分別現止章第四

所然持甘露種澆五盛陰爲五陰薪從慧明却壞惡火從三界禮我施禮爲持甘露滅三毒者從五陰鎖所生隨應持智慧意滅惡火意三界中尊敬者我亦尊敬意又我自從慧智力慧者自得如自得知佛便教弟子所說應行聽說從是意定五陰分別見爲從慧力所守者知清淨自佛從所意知便現事者是佛所說應行現行可知聽說意從是定分別五陰行道者當知分別五陰行者當那分別知五陰譬如四街中墮一貫眞珠裹一人當見已見便喜愛意喜欲得珠人見意在珠見爲色陰種所喜可意是爲痛痒種若上頭知是名爲貫珠是爲思想種若意生欲取貫珠是爲行種從是知爲識種如是五種意在一貫珠俱行便若干作行亦自行如是在一貫珠一時俱行五陰更如是眼所見色并俱行五行更耳聞聲鼻聞香口更味身更麤細身中四陰無有色種生如是五陰種各自分別知後有說道德者分別如是已得是經說未得道者受著心心如是行說我亦現是說道行五陰分別現止章

五種成敗章第五

已知要得佛要中竟要作要并得要已竟并要已更無當禮應無所著多聞無有量所語言說譬如明月明爲弟子得明知畏惱罪從生能壞幹已知五種陰得明成敗如有當稽首聽佛言行道者當知五陰出入成敗譬如人命欲盡在呼吸欲死便四百四病中前後次第稍發便見想生恐畏怖夢中見蜂啄木烏鵄啄頂腦一柱樓上自樂見著衣青黃赤白自身著見騎馬人扙髦有聲持箭作枕聚土中卧死人亦擔死人亦除溷人共一器中食亦見是人共載車行麻油汙泥汙足亦塗身亦見是時時欲亦見墮網中獵家牽去或見自身嘻喜觀喜咷或見道積墓子自過上或見斂鹵鹽錢或見被髮袒裸女人自身相牽或有灰傅身亦食或見狗亦獼猴相逐恐或見自身滅欲娶嫁或時見人家中神壞或時見馬來括鬚髮或時見齒墮地或時見擔死人衣自著身或時自身袒裸爲塗膩時見聚土自身轉或時見華及旃著衣行或時自見家中門弊壞車來到多載油華香亦見昆弟近自身嚴先祖人現麤恐顏色欲來取是取共行或時塚間行遠捨華嬰頸或時見自身倒墮三河水中或時見墮五湖九江不得底或時見入菅茅中裸身相割自數轉或時上樹無有蕨無有華無有華戲或時在壇上儛或時樹間行獨樂大芬笑亦持若干幹樹破聚薪或時入舍闇冥不得門出或時上山嶄嚴悲大哭或時鳥梲呑足亦蹈或時塵塵坌頭或時虎遮斷亦狗猴亦驢南方行入塚間見聚炭髮毛分骨擣碎幹華自身見入檻王見檻王使問從後現說世間已得多樂根墮或身墮畏命欲去不得自在病追促病已從意便動命盡受近便見夢令人大怖人便意中計我命欲盡如是夢身所見便意怖便身殘譬如鳥蹋梲已身近極苦相著便欲自歸醫已親屬昆弟見病劇便遣使到醫舍呼使者行便有是相不潔惡衣長爪亂鬚髮載壞弊車者穿弊履顏色黑眼青車中駕白牛馬自手摩拔鬚髮呼醫已急駕車使上從後縛東但坐惡樂意不計好樂不念醫病已壞身便墮罪器即遣呼醫便念病痛不復得活何以故趣使得相有如是像跓被服語言車蓋鬚髮衣亦如是諱日來呼若四若六若九若十二若十四來至到復觸忌諱日人所不喜醫復何血忌上相四激反支來呼是亦不必日時漏剋星宿須臾疑人取相何以故或時是惡日時漏剋有是人行方便能治病痛病痛有時不能得治是故不必在時日漏剋故慧人不亦喜用曆日仙人常勸當爲求方便治至死若病痛横有病可能得活若命盡但說去計如是可至病痛舍從後來結說俱入海水或到或中壞病亦比海或愈或死醫便行至病痛家聞聲不可意亡燒斷破刻撥刮刷出殺去發滅蝕燒斷破刻撥刮刷出殺去發滅蝕不可治已死視南方復見烏鵄巢有聲復見小兒俱相坌土復袒裸相挽頭髮破瓶瓮瓦甂亦見空器舍不著意行至病者舍入見病著人病更惱從彼舍來說醫便視病相遽驚怖驚坐起著病無有力不得自在見如是便念如是經中說死相見顏色不如皮

皺行身如土色舌涎出或語言忘見身重骨
節不隨鼻頭曲脣皮黑吒幹唯舌如骨色不
復知味口燥毛孔赤筋脉不了了被髮髮竪
牽髮不復覺直視俯卧驚怖顏色轉面皺髮
竪熱視或語若干說如經說餘命不足道譬
如樹間失火亦如六相死說所聞見若有沐
身未浴身時譬栴檀香或時如蜜香或時多
极香或時那替香或時根香或時皮香或時
華香或時蘇香或時霍香或時宿命從行相
筋香髮香骨香肥肉盟血香大便香或時鷄
香或時烏香或時蚖香或時猪香或時狗香
或時狁香或時鼠香或時蚱香或時譬如有
人或時啄木聲或時死聲或時澀聲或時惡
聲或時鴈聲或時孔雀聲或時鼓聲或時馬
聲或時虎聲亦有說熟死相中譬如人死時
有死相爲口不知味耳中不聞聲一切卷縮
脉投血肉腸頰車張上頭掉影無有明髂肉
堅眼黑色黑大小便不通節根解口中上腭
青雙叉幟計如是病病相不可活設扁鵲亦一
切良醫并祠祀蓋會亦不能愈是便醫意念

是病痛命未絶應當避已便告家中人言是
病所求所思欲當隨意與莫制禁我家中有
小事事音當還屏語病者家人言不可復治
告已便去病痛家已聞醫語便棄藥所事方
便便止親屬知識比鄰共會環繞病困者悲
哀哭視譬如牛爲屠家所殺餘牛見死牛恐
自及跳場驚怖走入山樹聞呌呼復譬如猪
爲屠家所殺餘猪見驚怖畏劾死便從耳直
視復如魚捕魚墮網者餘魚見驚怖沉走入
沙石間蘩藻中藏復譬如飛鳥聚行一鳥爲
鷹鷂所得餘鳥驚分散分走如是昆弟親屬
知識鄰里見哀離別親命欲斷地獄使者已
到將入獄在斯便轉死箭已射已生死索行
罪便牽往過世親屬已還收髮草縲若忼慨
聲滿口不止出悲語見愛念若干種胞順涎
淨出呼當奈何病者不復久内見風起名刀
風令病者散節復一風起名遽風令病者斷
結復一風起名鍼風令病者筋緩復一風起
名破骨風令病者骨髓髆復一風起名藏風
令病者眼耳鼻孔皆青髮毛出入一切是孔

令壞斷拔捨復一風起名腹止風令病者内
身膝脇肩背胷腹臍小腹大腸小腸肝肺心
脾腎亦餘藏令斷截復一風起名成風令病
者青血肪膏大小便生熟熱寒從令幹從處
却復一風起名節間居風令病者骨骼直掣
振或時舉手足或把空或起或坐或呻啼或
笑或瞋已散節已斷結已筋緩已骨髓髆已
精明等去栽身有餘在心已冷如木已棄五
行并心中麤麤栽有餘微譬如燈滅有餘明
栽心有餘但有微意識是人本所行好醜罪
福心便見今世若有好行意便喜若惡即時
慙辱好處者意喜墮惡處者意即愁慙譬如
人眼淨鏡盡見面像髮白皮皺生腫垢塵或
齒墮或齴齒見身從老屢如是即自慙閉目
放鏡不欲見以放鏡憂愁我已壯去老到顏
色醜樂已去如是素行惡在意從惡行彼憂
愁悔受苦惱不可意自責今我墮惡處爲無
有疑若如行者行三好若干守行頗最好行
者多好即時喜多喜意可自喜我今上天亦
好處譬如賈客從遝道得脫出得多利歸家

到門喜亦譬如田家願獲五穀著舍中亦如病痛得愈安隱亦如負債已償素行好亦如是合好行譬如窰蜂便意生我已到好處即時身精識滅中便有陰譬如秤一上一下如是捨死受生種譬如種禾根生變如是中時滅識即時中生五陰具足不少死陰亦不中得五陰往亦不離死五陰爲有中五陰但有死五陰故中五陰生譬如人持印印好泥泥中便有印像印亦不往至泥泥亦不離印像譬如種生根種亦非根根亦不離種人神亦如是小大如法從生往至中從是本會有好行者中得好五陰惡行者得惡中得陰者爲天眼行中止者爲三食樂念識中止者或駐一日或駐七日止到父母會亦所墮處從中止當到所墮即死時已生中陰便生千思或見念便癡生最惡行者便自然大火邊亦若千百千鵄鷹鵶共會亦見人惡爪面齒被服然頭爲手中行若干種毒身自見遠叢樹便意生生入中便中陰滅生所墮處即時不久便見力葉樹墮中是名爲地獄五陰生入罪

咸所惡行便見猛烟塵火風雨來著身復見象師子虎兕自恐身亦見丘井亦合後亦止絕崖岸生意入中便捨中陰身已意生便滅中陰墮處生即時不久到畜生後現行極癡無有祀持惡意向父母常喜可麤言瞋恚縛捶行惡是人不與取便墮畜生罪輕滅便生熱風命飢惱身刀矛鑽繞還人亦見大坑意生當入是即意生便滅中陰受所墮處陰便即時墮餓鬼如是墮名爲餓鬼從有說行兩賤賊人共語亦讒失誠誣妄論議一切食不避惡不淨從善還不行法語便墮盟血唾涌泥是名爲墮餓鬼處行最好者得最善樂亦得香風吹若干種華見自散身若干種妓樂聲相隨若干種樹在園中意生即入時意已生便中陰滅所應墮陰受生便即時受天上身如是墮天上有福行者隨應上天已有不離法是爲墮天種若墮人中從本行受殃福父母亦聚會風行應男從生福亦止等同時父母收精胞門不堅從風熱寒亦不染亦不邪曲亦不屢亦不澀亦不計思飯不起不慢

不殺胞門亦不像栗不像輪亦不像狸亦不像麥中央亦不像百剛鐵中央亦不像錫中央一切門無有惡精亦不薄亦不厚亦不腐亦不黑亦不赤亦不黃乘色亦不散亦不風血寒熱雜亦不小便合精神已止精神念往意生欲却男自身代共樂羸人羸人便惡父憎母已憎不憎增意生當却是男欲獨與羸人共樂已即駐胞門意生已却男我已羸行禮父母即時墮精神便到意生爲是我精即可意喜生已喜生中駐滅便在精血生識在精中復生愛中愛識不墮精但從本復生愛識精是兒身所愛在精生是爲痛痒種已知爲精爲精者爲思想種所成本行念爲生死種已知精爲識種是爲五種要即時得兩根身根心根精已七日不減二七日精生薄如酪上酥胞三七日精凝如久酪在器中四七日精稍堅如酪成五七日精變化如酪酥六七日如酪酥變化聚堅七七日變化聚堅藏譬如熱鳥鵔八七日變化滅鳥鵔譬如摩石子九七日在摩石子上生五膗兩肩相兩髖

相一頭相十七日亦在摩石子上生四肘兩
手相兩足相十一七日亦在摩石子上生二
十四肘十在手指相十在足指相四在耳目
鼻口止處相十二七日是肘爲正十三七日
爲起腹相十四七日心脾腎肝心生十五七
日大腸生十六七日小腸生十七七日胃生
十八七日生處肺處熟處十九七日髀膝足
臂掌節手足趺約二十七日陰齊乳頸項形
二十一七日爲骨髓應分生九骨著頭兩骨
著頬二十二骨著口七骨著咽兩骨著肩兩
骨著臂四十骨著腕十二骨著膝十六骨著
脇十八骨著脊二骨著喉二骨著髖四骨著
脛十四骨著足百八微骨生肌中如是三百
節從微著身譬如瓠二十二七日骨稍堅譬
如龜甲二十三七日精復堅譬如厚皮胡桃
是爲三百節連相著足骨連腨腨腸腸連髖
骨髖骨連背脊腰骨連肩肩連頸頸頭頭連
頭項頭項連齒如是骨聚磈磊骨城筋纏血
澆肉塗華覆福從是受罪不知痛痒隨意隨
風作俳制二十四七日爲七千筋纏身二十

五七日三百六十節具二十八七日肉哉生
二十九七日肉稍堅滿三十七日皮膜成膔
三十一七日皮膜稍堅三十二七日腠腥肌
生三十三七日耳鼻脾脂節約診現三十四
七日身中皮外生九十九萬孔三十五七日
九十九萬孔稍稍成現三十六七日爪甲生
三十七七日母腹中若干風起或風起令目
鼻口開已開入或復風塵起令髮毛分生端
正亦不端正或復風起减肌色或白或黑或
黄或赤好不好是七日中腦血肪膏髓熱寒
涕大小便道開三十八七日母腹中風起令
得如風命行好惡若好行者便香風起可身
意令端正可人惡行者令臭風起便身意不
安不可令骨節不端正或矒眣或僂或褫或
甝人見可是三十八七日爲九月不滿四日
骨節皆具足兒生風行有二分一分從父一
分從母或時毛髮舌咽齊心肝脾腸尻血從
母或爪甲骨大小便脉精若餘骨節從父宿
行從母受生熟在下熱在上兒在右脇背向
前腹向後止處臭惡露一切骨節卷縮在革

橐在腹內血著身在裹處大便肥長九月餘
有四日一日二日中若風行好便意生我在
園中意計若在天上若惡行者意生我在獄
止二日意在三日中即腹中樂三日意在四
日中一日一夜母腹中上下風起兒從是風
倒頭向下足在上墮母胞門中風行好於母
胞門中意生墮池水池水中戲復意生在高
牀上若香華中宿命行惡者意生從山墮樹
上墮岸上墮坑中墮溷中墮蒺藜中墮茅中
墮網中墮刀矛蘭中從行憂惱怱怱亦從喜
從樂名聞好惡行自縛身在所到自更得便
出既爲胞門所纏裹産户急窄墮地中風復
爲人温湯所澆手麤身通痛如瘡從是便忘
宿行腹中所更已生從血臭故便聚爲邪鬼
魍飛屍各魑魅蠱鬾魑行父亦如是譬如四
街有一齋肉爲鵄鳶烏鵲衆鳥所爭各自欲
得邪環繞嬈人如是風行好邪不能得著風
行惡邪能得著生不久母便養乳稍大便飲
食已能飲食八十種蟲生身中二種髮根生
三種著頭一種著腦二種著中腦三種在額

二種著眼根二種著耳二種著耳根二種著鼻根二種著口門二種在齒三種在齒根一種在舌一種著舌根一種口中上啰一種在咽二種在膝下二種著臂根二種在羊夫一種著肘二種著脾一種著心一種著乳根一種著臍根二種著脇二種著背一種著脊根一種著皮二種著肉四種著骨五種著髓二種著大腸二種著小腸一種在熱處一種在寒處一種在大便道三種在大腸根二種著髖根五種著陰根一種著指節約一種在脛一種在膝頭一種在足蹲如是八十種蟲著身中日夜食身身便生寒熱風病各百一雜餘病復百一如是并四百四病在身中譬如木中出火還燒木病亦從身生如是但壞身無有異如是從內壞病亦中勿復問從外惱常壞惱今世現在身常著衰世間人不聞者意計身樂但不至誠見故髮毛爪齒心肉肌骨精血熱惱生熟涕唾屎尿從身流非常亦不淨癡人計為淨都盧見撥肌合裁如一酸棗為裹著身從如是酸棗肌癡不聞者世間人得調身自壞墮惱譬如魚但見餌不見鉤不見網復譬如小兒舐利刀蜜但嗜甜不見刀刃復譬如金錯塗銅賣欺人癡人不覺以為純金故買為自侵如是世間人或見如酸棗肌裹身從受若干惱不覺如是酸棗肌發去但有肉骨血在人足踐蹋常惡不敢視誰敢抱持者素行殃福已盡或時橫命盡如陶家作器或時在拘或從轆或從行輪或已行或作幹流時入竈火燒燒時或已熟出時或給用時要會當壞人身亦如是或從墮腹中或不成根去或不具根去或臨生時去或過生去或在學業時去或時從十六至三十八十百歲或不會久久要會當死陰如是定不久有生輙滅舉足滅下足滅世間人不聞者自計小時身壯時身老時身為是我身與行道者意異行道者從是有是從無有是無有是何等為從是有是從罪行有死中從中識墮業薄從薄凝從凝稍堅六根從六根便生從生兒身從兒身壯長從壯長得老病死身如是常隨如是世間輪不斷無所屬空如幻遂不止譬如火起城中大風吹舍舍相然第一舍火非第二舍火亦不會但為上舍以然次舍復然如是轉旋生死亦如是是因緣無有是亦無有是是滅是亦滅何等為無有是亦無有是素行殃福無有死中亦無有已無有中當那得往已不得往當那得生已不得生當那得老病死生死如流水不行生死業便正道行者當知是五陰本從生滅道地五種名為成壞章

神足行章第六

悉情入心如水破惡從樹離種華度世樂功德聚涼風可樂無有過自歸一心向在在不中止觀意如稱攝鉤牽聞經中止觀世間明叉手持頭面從三界皆作禮彼或時行者居前止便得觀或時行者當得止觀居前得止若行者止意已得應從觀得解若行若觀已是當應從止得解止觀相云何若意在使一因緣止止不動不或念餘是應止相若在止處偏分別偏去如相觀思惟如有受是應觀相譬如買金家見金不觀試如是應止若持

舍試知是金其國其處雜銅不眞知石色好醜長短圓方輭亦餘病觀譬如是譬如人刈芻左手把芻右手持鎌便斷芻彼譬如把芻是應止如斷芻是應觀譬如行者見髑髏熟諦視若如開目見閉目亦見亦爾無有異是應止若分別觀頭骨異頷骨異齒骨異頸骨異臂手脇胭膝足骨如是觀如是見骨連從四因緣致有何等爲四食禮行合骨見非常苦空非身從不淨生無所有是應觀要聽止觀相不分別是爲止分別是爲觀止意行者持何等行得止意報若千因行止意聽說要止意二因緣方便行得止意一者念惡露二者念安般守意惡露行云何是間行者等意念一切人令安隱便行至父樹便行至觀死屍一日者至七日者胮脹者青色者如盟者半壞者肉盡者血澆者骨骨連者筋纏者若澆若解散四面無有數手破破譬如鴿色彼行者自在取一數意令知不久意著止令意在數處熟諦觀著自知今是數處是間在父處自見遠在所見亦如是是空處一處便正坐便見如數因緣在地所見隨亦如是便行無有聲處無有說處人空處一處便正坐便見如上父處令意見念無有異若行者從數因緣失不受念意不生便復往至父樹令意受數因緣相令意坐亦引不離念常在前若行者意數因緣出入遠行常在意心不遠離已晝夜在心令半月一月一歲復不啻令行不失行令行時止時坐獨坐時多衆中共坐時病瘦時有力時連隋常念數意因緣在前跓令數因緣令如是非常苦空非身不淨無所有知本因緣數意行念無有異若已意在數處得自在便持嚮自身觀若見死屍亦自身等無有異便若見男子若見羸人若見老若壯若少年若不端正若袒裸若著衣若莊嚴若彼亦爾如數念處若意念所在所在一切無有異便已應從念惡露得止意是時意隨行念不離行增滿譬如河入海

五十五觀章第七

行道者當爲五十五因緣自觀身是身爲譬如沫不能挺是身爲譬如大海不猒不足五樂是身爲譬如大河日顧至死海是身爲譬如大便慧人不欲故是身爲譬如沙城疾壞散去是身爲譬如會壞城多怨家是身爲譬如化城不自有亦不可取是身爲譬如骨闕肉血塗是身爲譬如弊壞車筋纏故是身爲譬如家猶貪恚癡聚是身爲譬如荒澤中常癡失亡是身爲譬如忘善意常忘失是身爲譬如揄百八愛行是身爲譬如破瓶常漏是身爲譬如畫瓶內雜最惡滿是身爲譬如清涸九門故是身爲譬如軒盂人所惡故是身爲譬如幻癡計諦是身爲譬如疥是身爲譬如意著苦故是身爲譬如腐穀舍飲食壞故是身爲譬如大窟多蟲多蟲止是身爲譬如骨嚾罪如滿狐猴不失是身爲譬如不熟器疾壞故是身爲譬如一囊兩口淨入不淨出是身爲譬如幹垢常衣幹是身爲譬如車常行至葬地是身爲譬如露霧不久止是身爲譬如瘡上漏是身爲譬如盲不知諦是身爲譬如處四百四病是身爲譬如坑一切不淨聚是身爲譬如地孔虺止會是身爲譬如空

把爲癡人所欺是身爲譬如塜間常可畏可
怖是身爲譬如虎師子共居瞋恚惡然是身
爲譬如顛疾咸八十八結行故是身爲譬如
垣常塗畏死是身爲譬如銅塗金肌覆故是
身爲譬如空聚常中細六衰是身爲譬如餓
鬼常求食飲是身爲譬如畏遽常老病死是
身爲譬如腐髑髏常爲衣覆是身爲譬如怨
家常成事逢惡因緣是身爲譬如迦陀樹皮
皮中央無所有癡人意是身爲最重是身爲
譬如度載多船小是身爲譬如腐囊腥臭是
身爲譬如深冥六十二疑不自守是身爲譬
如嬉姤可不可不得不受是身爲譬如腐垣
譬如從惡念因緣是身爲譬如結垢內有惡
是身爲譬如不意常著外衰是身爲譬如無
所依如無所依舍愛不愛除一切是身爲譬
如不可近近常破碎是身爲譬如無有能護
時時爲病除一切是身爲譬如無有自歸死
來時不得離故

道地經

音釋

笮阼格切壓也爍書約切瞢莫更切箜篌箜音空篌音侯樂器
癢以兩切胥欲搔也擭雀號切搉也澆堅堯切沃也抆髦
抆武粉切髦謨交切髻桑鷄切溷胡困切廁也咷徒刀切袒裸
袒徒亶切脫衣之柚也倮魯果切赤體也栝他合切菅居間切茅也蔬
所菹切生曰蔬菼吐敢切荻也嶄鉏咸切巖高也挩朱劣切
蹋達合切踐也跓直主切激[illegible]逆切[illegible]激也刺七賜切與剌同撥
北末切撥開也刮刷刮古滑切刷數滑切刮刷拭也蝕音食瓫甌瓮烏
貢切甖也甌古郎切大覓也遽居御切急猝也皺側救切皺也涎徐延
切口液也燥先到切乾也霍忽郭切與藿同鵄處脂切怪鳥也蚖吾官
切毒蛇也犺憂敖切歌似狂者臀徒孫切膜墨各切噦於月切嘔
也扁俾免切人姓也比頻脂切竝也槷牛[illegible]五代二切縲音累忼
慨忼口浪切慨丘蓋切忼慨竭誠也頤延知切頷也鍼諸深切髓
髓息委切骨中脂也[illegible]古忽切[illegible]間汗也[illegible]所立切骼音格骨骼也
[illegible]音歷齒病也憘音喜樂也麮丘舉切麥[illegible]也腄竹垂切髀補米
切股也膝息七切股端也趺芳無切足背也齊音齊與臍同胱烏貢
切膀胱也脅虛業切腋下也髖枯官切股骨也脛形定切脚胻也腨市兖
切腓腸也磈礧磈口罪切礧洛罪切痱符非切風病也俳蒲街切膜
末各切肉間膜也[illegible]音侯診止忍切肪音方脂也[illegible]莫結切
[illegible]力結切躭一粗切魋徒回切尻苦高切脊梁盡處也蒺藜蒺昨

悉切藜郎奚切草似蓮者臭尺救切[illegible]氣也[illegible]魃[illegible]草欲切魃步末切旱鬼
也魅魖魅莫冀切精物也魖許居切耗鬼也臠力轉切肉臠也鴟
鳶鴟處脂切怪鳥也鳶余專切似鳶而小者咢逆各切齒齗也咽因烟切喉
也踹市兖切[illegible]腸也餌仍吏切食也舐甚爾切以舌取物也[illegible]古田
切沫莫葛切水沫也揄雲俱切引也嚾呼官切磣七感切

二經同卷
佛說佛醫經
惟日雜難經

佛說佛醫經

吳沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病一者地二者水三者火四者風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多秋七月八月九月熱多冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多以萬物皆生爲寒出故寒多何以故夏風多以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒以萬物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月得卧何以故風多故身放八月九月十月十一月十二月正月二月不得卧何以故寒多故身縮春三月有寒不得食麥豆宜食秔米醍醐諸熱物夏三月風不得食芋豆麥宜食秔米乳酪秋三月有熱不得食秔米醍醐宜食細米麨蜜稻黍冬三月有風寒陽與陰合宜食秔米胡豆羮醍醐有時卧風起有時滅有時卧火起有時滅有寒起有時滅人得病有十因緣一者久坐不飯二者食無貸三者憂愁四者疲極五者婬泆六者瞋恚七者忍大便八者忍小便九者制上風十者制下風從是十因緣生病佛言有九因緣命未當盡爲橫盡一不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是九因緣人命爲橫盡不應飯爲飯謂不可意飯亦謂不隨四時食亦爲已飯復飯是爲不應飯爲飯不量飯者謂不知節度多食過足是爲不量飯者不習飯者謂不時食若至他郡國不知俗宜飯食未習不稍稍飯是爲不習飯不出生者謂飯物未消復上飯若服藥吐下不盡便食來是爲不出生止熟者謂大便小便來時不即時行噫吐下風來時制是爲止熟不持戒者謂犯五戒現世閒盜犯他人婦女者便入縣官或刻或死或得棓掠壓死若餓死或得脫外從怨家得首死或驚怖憂愁死是爲不持戒近惡知識者謂他人作惡便來及人何以故不離惡知識故惡人不計當坐之是爲近惡知識入里不知時不如法行者謂晨暮行亦有魍魎諍鬬者若有長吏追捕而不避若入他家舍妄視不可視妄聽不可聽妄犯不可犯不可念是爲入里不知時不如法行爲可避不避者謂弊牛馬狡狗蚖蛇蟲水火坑穽奔車馳馬拔刀醉人惡人亦餘若干是爲可避不避如是九因緣人命未盡爲盡黠人當識是當避是已避得兩福一者得長壽乃得聞道好語亦得久行道佛言有四飯一爲子飯二爲三百矛斫飯三爲皮革蟲生出飯四爲災飯子飯者謂人貪味食肉時便自校計念是肉皆我前世時父母兄弟妻子親屬亦從是不得脫生死已得是意便止貪是爲子飯三百矛斫飯者謂飯

隨味念復念其殃無有數能不念味便得脫又矛斫人爲亡身已生念復念有若千受苦爲三百矛斫飯皮革蟲生出飯者謂人念味亦一切萬物憂家中事便穿人意意作萬端爲出去是爲皮革蟲生飯災飯者謂一生死行皆爲災飯如火燒萬物人所行皆當來腦身劇火燒萬物故言災所以言飯者謂人所可意念人故言飯也人食肉譬如食其子諸畜生皆爲我作父母兄弟妻子不可數亦有六因緣不得食肉一者莫自殺二者莫教殺三者莫與殺同心四者見殺五者聞殺六者疑爲我故殺無是六意得食肉不食者有六疑人能不食肉者得不驚怖福佛言食多有五罪一者多睡眠二者多病三者多婬四者不能諷誦經五者多著世間何以故人貪婬人知色味瞋恚知橫至味癡人知飯食味律經說人貪味味復味復生不得美味佛言一食者爲欲斷生死亦墮貪不能行道爲得天眼自知所從來生去至何所人不念死多食常念婦人皆墮百四十惡中夭皆用飯故犯十惡後生便失人形墮畜生中既得作人飢渴血出瞋恚傍生於愛內生於貪佛說有六福自飢以飯與人令人得命是爲大福後生饒飲食乏瞋恚亦無所施亦不得但意恣貪婬亦無所施但得意恣非我所有一錢以上不得取故作貪欲空自苦作罪道人不有憂愁憂隨怒愁隨貪我輩有死歲有死月有死日有死時亦不知亦不畏亦不行道亦不持戒東走西走憂銅憂鐵憂田宅奴婢但益人惱增人苦爲種畜生習佛言人給生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便攻取去唐自苦不得自給人求是念是憂有憂無飢渴勤苦合聚財物未死憂五家分或水火盜賊縣官病痛多不如意已死他人得之身當得其罪毒痛不可言五分者一者火分二者水分三者盜賊分四者縣官分五者貧昆弟分何爲無憂所有人不計是五分憂苦劇不棄是憂苦有萬端結在腹中離道遠法人法生價作得利不當喜不得利亦不當憂是皆前世宿命所致人有貪貪便不得利正使得一天下財物亦不能猛自用之亦不隨人去但益人結但有苦惱但種後世緣因緣因如火如火無所不燒我輩不覺是黠不敢妄採知爲增苦種罪

佛說佛醫經

惟日雜難經

吳優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩遮利者爲受行轉上至阿惟越致阿惟越致者爲不復轉心次爲菩夷菩薩一爲飛行菩薩次爲作佛菩薩一名度士亦爲道人菩薩行亦出十一門斷三惡道故在十方佛前生不在第十天上須陀洹亦出十二門斷三惡道生第十天上俱出十二門所以不同處生者須陀洹十六意菩薩行三十四意用是故不同處生菩薩行三十四意謂四諦十六意十八行不共合爲三十四意菩薩行三十四意一切能制阿羅漢行十六意菩薩乃多悉以制說須陀洹至阿羅漢見對乃而斷坐行三十四意已足便得佛十六意意從第一上至十六各自所部四禪亦

爾菩薩精進行二十劫可得佛用有三意故不得佛何等爲三有佛意有辟支佛意有阿羅漢意用是三意故不得佛要爲隨多得之意在佛多得佛在辟支佛多得辟支佛在阿羅漢多得阿羅漢如秤隨重者得之人有居家得阿羅漢阿那含斯陁含須陁洹者亦有得阿惟越致菩薩者所以棄家行入山有四因縁一者恐人言菩薩婬泆何故得道二者金輪王亦皆棄國三者魔當來嬈害菩薩四者求佛道不居家得已受莂菩薩斷新受故精進行要百劫得佛其不精進者久能得不得斯無有限受莂菩薩償故不起造新謂從受莂以來償前世亦現世未受戒時所罪無數劫罪亦皆償之從受莂菩薩下至須陁洹皆有宿罪有時與故罪相逢因隨往生道意便薄若有人說深經意即解罪福如示意如不復生謂人不復作罪故即畢菩薩受莂百劫便得佛釋迦文佛所已九十一劫者用精進故得九十劫譬喻如人明日當發行千里今日先行九十里計其道里同等當百劫人從九十一劫數阿惟越致菩薩作相乃成百劫因具不過百劫未得阿惟越致菩薩行相不成人起一道意其德勝十萬劫惡何等爲道意念在四諦是爲道意惡譬如冥道意譬如明如日出天下冥稍滅諸菩薩聞是語皆歡喜大言南無佛起一善意得百劫福菩薩持身餧飢虎不百劫九十一劫便作佛者用不覺痛苦滅九劫菩薩已起意欲爲自身咄亦咄他人身是爲兩咄佛爲菩薩時不爲他人咄當爲何因縁說爲咄他名爲念時即自亂是苦不可竟自受是自咄行殃亡福地爲是故他人復說誦久殃蓋善本是爲自咄不知不見當邪見他人道已咄他人爲意却擽身從是因縁爲兩咄令現世不安他人亦自身從是因縁咄道人知如是毒起可制人在生死爲久殃毒起爲蓋善本

菩薩有五法行一者早起二者待時三者不犯人四者常念五者反覆何等爲早起謂精進念道何等爲待時謂須有所與者到若善意來便當與之即行何等爲不犯人謂一切能饒人何等爲常念謂欲使人得利有縣官欲使解有病者欲使愈貧欲與布施何等爲反覆從人受一錢物欲償百倍千倍是爲反覆菩薩與生死會無生死事有生死意阿羅漢斷世間亦斷意菩薩斷世間不斷意所以不斷意當得佛道度世間人故菩薩畏世間事論不犯故斷世間事菩薩斷生死意不斷生死事謂在世間所作但不作惡耳菩薩但斷五情不斷意何以故菩薩意與生死合故不斷意欲度十方人故菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至誠勇念善願望持是十事得佛智慧菩薩生貧家當持戒在富家當布施在豪家當忍辱在山中當禪定菩薩所以四意止七覺意已得四意止便得七覺意菩薩出行道見四證一者見老二者見病三者見死四者見苦見促急故行道人日趣死何故不畏臨死時何以故畏期到故菩薩已得佛道便說四諦何以故說四諦有四因緣一者用未曾聞故二者用禪故三者用得眼故四者用得慧故用老病死憂不得出大

獄故說四諦

菩薩說經有四因緣一者國王喜二者人所樂三者意受四者時何等爲時謂人喜向時菩薩自校計何因緣得苦思念從生得何緣得生從行得何因緣得行從癡得何因緣得癡從愛得何因緣得愛從受得不受亦不得菩薩視百劫如一宿何以故世間人不能忍病一日菩薩耐痛百劫譬如人一日病有時行道一日其福百劫未盡故言視百劫如一宿有時菩薩轉行說經意不在生死視百劫如一宿菩薩未得佛道用三事一者不與善人相逢二者欲所作無有因緣示物三者不校計是非坐是事故未得道菩薩坐三事不得佛道一者在世間久不覺故二者不得善知識故三者亂意不滅盡故菩薩坐三事不得道一者不聞二者不息意生三者無善知識菩薩亦入罪亦出罪意隨世間爲入罪意在世間爲癡出世間爲慧菩薩有二願一者願令我臥安隱謂不念婬泆二者願令我行安隱謂不念嫉瞋恚愚癡是爲二願菩薩在福憎福在罪守罪俱有罪福要不可離但當識菩薩不識宿命不得佛何以故不識罪犯惡故菩薩不作三惡道行俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致菩薩能計三惡罪道多少滿百劫乃得佛菩薩已受剪九十八結悉有但薄耳何以故悉在菩薩行中四等心憂念十方五道欲令解脫投餧餓虎肉與鷹自銜活人當滿功成相結未悉除得佛乃斷菩薩能持妻子斷頭與人乃爲得何等意有是二因緣一者自念我不欲令人瞋恚二者與之令其人得定意不與者令其人亂意貪婬有罪瞋恚罪重恐其人瞋恚故持頭妻子與之菩薩持身飼餓虎斷頭與人有三因緣一者計身會當棄捐持用布施爲行福二者譬如報怨怨家死歡喜菩薩知一切惡從身生若干苦澁皆從身得已計如是便不欲見身如怨家以是故不愛三者欲精進滿功德疾得道故菩薩持頭眼妻子與人一者眼不著色爲脫眼頭與人者謂惡起便止是爲斷頭妻與者爲除貪婬瞋恚愚癡道行有二事一爲校二爲計校爲輕重計爲多少菩薩受剪百劫常一劫作沙門九十九劫作白衣菩薩持妻子與人時見撾之但計骨肉不計是我故與之菩薩求佛當如佛法行之當從三十二物得所行如法不可敗相不得佛道菩薩有一悲意勝禪百倍菩薩在世間有三道分但不墮三道何故人中天上牽多三道不而得故不復墮三道身口意三事盡三道亦盡菩薩雖五道常有黠福人死時要有五道分菩薩復黠分即知念遠近菩薩知分在須陀洹斯陀含分不在阿那含何以故不復還故一佛界有三千大千天地人生死遍其天地間無有如髮不在其中無所不作獨未作阿惟越致斯陀含耳餘悉更無數

佛爲菩薩時有是意生爲何等行因緣現在得福極如是更得宿命意爲從是三行布施從制從合聚布施有二輩一爲法施二爲物施守身口識爲御守意爲合聚亦從布施因緣得解斷貪從制爲斷瞋恚亂意從合聚自守爲斷癡從布施亦得正意從制得正語從

合聚得意行安隱從布施見布施福從制說念福從合聚說意福菩薩所以布施者所在五道常饒樂與凡人有異輒得作王智慧常有慈心但畢罪不復更作雖在罪無作罪人間亦爾菩薩與妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百日年五十二歲菩薩但禁惡不禁家名亂意者爲罪不安隱遠避去無亂意爲福雖在家譬如在獄中但當覺罪不復便所生在樂處故爲菩薩人求道不忍辱不能耐便得須陀洹佛前世菩薩言佛道難得一語滅四十劫以身餧餓虎出衆菩薩前九劫爲須大拏受罰一切精進行道一切得佛有婦不得佛道菩薩在家時有妻何以故得佛用棄妻子六年故乃得佛道菩薩計妻子是怨家何以故與人苦益人惱亂人意增人罪以隨貪愛便不見道以是故爲怨家見妻子當如見怨家意莫隨貪愛意起即覺是爲覺意所有財物自身亦爾天上天下十方一切有火何以故有火已菩薩娶婦有四因緣一者宿命同福二者畢罪三者應當

共生男女四者黠人娶婦疾得道無是四事亦不娶婦爲菩薩道念欲斷十方天下人三毒是故得佛道或有行道但欲自斷三毒故得阿羅漢菩薩自壞癡亦復壞十方人癡阿羅漢自壞癡不壞餘人癡菩薩多覺多教人令得行道是爲壞人癡憂念十方天下人是爲行菩薩道但自憂身不念十方人是爲阿羅漢道菩薩壞惡阿羅漢不壞惡菩薩教人經戒令隨道法是爲壞惡羅漢自守故言不壞惡菩薩自斷苦亦復斷十方人苦是爲得佛道羅漢自斷苦而不斷人苦故得羅漢行菩薩道所以轉得羅漢者意念佛道生死不可數所作悉當得之意計是難轉阿羅漢復計阿羅漢不復償罪不復生死直取度世去用是故轉向阿羅漢無是意無死轉不避苦要當得佛道菩薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者特有四意菩薩所常行何等爲四一者幸得佛業值佛識我身要當如佛治二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人三者本上頭願佛意不

轉四者願在世間求道護戒教人增慧待期有是四意故得佛無是四意故得阿羅漢佛等意故無有兩道隨意行得耳隨愛便爲在五道不得脫便有老病死憂爲苦共合意不隨貪愛爲持水滅火已隨貪愛爲持薪增火當諦計隨諦得道菩薩娶婦有四因緣一者恐人言不能得婦故學道二者恐人言孤獨無妻子故學道三者宿命本根未盡四者惡知識勸令娶婦故菩薩亦斷五陰亦不斷何等爲斷謂斷五盛陰十二因緣不斷者菩薩在經行因緣隨道是爲不斷菩薩冀罪畢得道菩薩有四無所畏一者不取人錢二者不犯他人婦女三者不兩舌四者不嫉妬菩薩斷三惡道尚在但不墮中耳菩薩未起三毒佛時無有三毒得因緣乃有三毒菩薩坐禪六年臨當得道三毒俱起婬怒癡使意念調達得我婦耶爲勝我耶當復得我財産意適生即時息念我從無數劫已來斷是三惡何以故復念使滅即得道菩薩坐禪六年日食一米一麻有四因緣一者斷貪二者畢罪三

者見不餓四者止飢意了不食謂人餓得道
恐人自餓死菩薩坐行道六年日食一米一
麻入水浴躃地而不起天因按樹枝令低即
牽之始起菩薩坐樹下六年蟲蚤蚊虻不嬈
者有四因緣一者本從無數世不殺生二者
行等心三者諸天鬼神護四者道力强亦爲
處淨菩薩有四不戢一者布施不戢二者聞
經不戢三者清淨不戢四者作功德不戢菩
薩始出家行學道諸大人謂菩薩令太子居
家何故去太子報言我用三苦故去耳何等
爲三苦謂老病死大人復言老病死事常耳
何爲去太子言得一病常不喜當那何常菩
薩生墮地行七步止住擧右手言我爲天上
天下師止不復行菩薩爲太子時行學書到
師舍師問言欲學何等太子言我欲學六十
種書師問言六十種書皆何等太子便爲師
次第說師言我但知一種書不能悉知餘書
太子言知師所知教我已受師教便言是少
兩字師更從受兩字師言太子所知乃爾何
爲從我學太子言雖爾當有師法菩薩始出

家行百里解身上衣被珍寶付車匿持歸白
馬揵陟洨出舐足車匿言莫使有如是人願
者太子報言天下癡無有如汝輩者何以故
世間但有老病死憂苦當願何等如囚在獄
中誰有樂者當尚未離是而復更願當何待
脫譬如獵客網中兔得脫寧復念還入網中
不念得脫如兔脫網終不還歸我在家時念
是日久亦從無數劫以來有是意非獨今日
所致也菩薩生已七日其母終者有四因緣
一者用懷菩薩故天來占視與飯食二者如
生死法常禮母以菩薩尊故母七日終三者
其母宿命自應爾四者譬如人有功當封便
上天生菩薩未得佛道時有五夢一者以須
彌山作枕二者以地爲牀三者以手蓋海水
四者天下皆有屎行其上不汙足五者心前
生一樹上至二十七天夢枕須彌者天上天
下尊無過佛者以地爲牀者佛身長能上至
二十八天以手蓋海水者諸欲說經道無有
勝佛者行屎上不汙足者天下愛欲無能汙
佛心者心前生樹者佛語上聞第二十七天

上菩薩隨女人有四因緣一者勸女人精進
二者亦欲使女人隨行三者從過去無數世
餘罪相迨故四者宿命願欲教女人諸天試
菩薩有三因緣一者當得佛不得有所貪惜
二者設菩薩起意便謂言卿當得佛道何故
反爾菩薩從是增精進三者得佛當相度故
往試之菩薩行六波羅蜜阿羅漢亦行是六
事所以相不成者阿羅漢但有檀無有波羅
蜜檀者謂與布施波羅蜜爲度生死蜜爲無有
極阿羅漢但一切布施不願度十方故但有
檀菩薩欲度十方人非人故爲有波羅蜜六
事皆爾佛爲菩薩時願欲飯佛以小豆五枚
著佛應器中其一枚墮地後得作金輪王八
十世所主四天下地者得四豆福故其豆不
入器中復得上天生八月以是故有檀波羅
蜜菩薩布施法物與人佛意隨物行念令受
者安隱若意生念欲得福便念飢寒貧窮者
當用與皆令安隱是爲道法布施與一錢物
勝十千萬復不施與少勝多者用有道意令
安隱故若人命欲絶時意在非常苦空非身

便得阿惟越致爲受莂若本求阿羅漢便得
阿那含四非常意難致所以得者有本世精
進行故菩薩在樹下坐禪有一烏一鴿一虵
自相問何等爲苦烏言飢最爲苦何以知爲
苦飢不能行亦不能有所作人坐飢餓死以
是知飢爲苦鴿言觸色爲苦何以故知色爲
苦人意念色無有終極人皆坐色死以是知
色爲苦虵言獨瞋恚爲苦何以故知瞋恚爲
苦人瞋恚無所避欲自殺亦欲殺人故知瞋
恚爲苦菩薩言我曹各說一事當復爲汝說
一事因言獨不生無有苦耳有身無有不苦
行者是譬在菩薩百八愛行中菩薩未得佛
道時有五師一爲尼犍二爲莫乾三爲阿夷
四爲羅乾五爲羅和乾說經法不得受禮菩
薩買一偈五百萬者買有三輩一爲第買二
爲反復買三爲賞賜買菩薩念恩故賞賜受
者亦無罪菩薩所行法當呪願十方人民復
言當定意一心者自意不定亦不而呪願何
以故用意在生死故自意不定亦不能意定
人意

曇摩爲法阿昌爲當來薩爲常薮輪爲淚出
阿蕪陀爲命不可數薩彼輪菩薩常悲淚出
有四因緣一者不能解經意二者從因緣得
道人亦不知三者念十方人四者自念欲過
度十方當何時得佛菩薩語言當持黠慧持
意知起滅道行無爲但當守意行三十七品
經所以復布施持戒者菩薩哀人故疾斷生
死亦福未滿所以布施後世不欲墮貧家墮
貧家無所有便墮惡因緣墮富家者意安隱
不隨姧惡以是故布施所以持戒者長壽乃
得行道不長不得行道何以故或壽十歲未
有所知便壽盡以是故持戒不殺便得長壽
所以不盜者時念其主覺知當撾打有是惡
意當復得其殃以是故不盜所以不兩舌者
何佛道至誠兩舌爲不隨道後爲衆人所不
信於今可見是爲惡以是故不兩舌所以不
婬者何譬如東向視不見西意在婬不隨道
以是故不婬所以不飲酒者何醉便惡口兩
舌妄作非法設人善能尚自亂意以是故不
飲酒菩薩辞親行作沙門父母言汝所爲顛

倒菩薩道當爲十方人求願令解脫令反近
令父母得憂是爲何等菩薩報言我有憂故
父母有憂我得道便無憂父母亦無憂譬如
親屬有憂身亦憂之復譬如兩人俱行一人
有憂身亦復憂子憂不解故令父母憂子以
得道父母便脫於憂
使維摩羅達女子告文殊師利菩薩若文
殊師利第一深隨行爲菩薩已莂是爲從因
緣深絶無有人隨因緣行如是因緣亦不來
亦不去亦不眼中可覩亦不可意覩亦不可
識亦不可行因緣若深深絶當爲無所有無
所屬文殊師利菩薩便報本要爲深是爲深
維摩羅達復報言以無有本爲無有要如
是爲文殊師利爲黠不黠文殊師利復報言
是事云那當說何等維摩羅達復報言有
說已過去文殊師利復報言如未覺行不可
生死見文殊師利便止不復語汝菩薩維摩
羅達一名爲出垢問舍利曰爲悲哀我故
舍利曰黠第一黠卿所黠爲有共有者當爲
空爲妄爲妄言若無有已無有不生已不生

爲不共會若有是舍利曰無有黠有菩薩字愬須蜜難一阿羅漢經阿羅漢不爲解便一心生意上問彌勒已問便報愬須蜜言卿所問事次第爲解之愬須蜜覺知便詰阿羅漢卿適一心上問彌勒耶阿羅漢實然一心上問有三因緣一者意意相知二者化身問三者先世所行問即便解

愬須蜜菩薩事師三諷經四阿含當持華散師上語師言我已諷四阿含經師忘不能復識愬須蜜復自思惟我欲合會是四阿含中要語作一卷經可於四輩弟子說之諸道人聞經皆歡喜大來聽問不而得坐禪諸道人言我所聽經者但用坐行故今我悉以行道不應復問經但當捨去愬須蜜知其心所念因以手著火中不燒言是不精進耶便於大石上坐有行道當於輭坐愬須蜜言我取石跳一石未墮地便得阿羅漢已跳石便不肯起天因於上牽其石不得令墮言卿求菩薩道我曹悉當從卿得脫却後二十劫卿當得佛道莫壞善意中有未得道沙門言是惡人不當令在國中轉書相告愬須蜜遣人求書書反言此好人而教化開人意不欲自貢高但畏惡人墮罪復欲過度十方人道意如恒邊沙譬喻佛國如來無有著正覺我所說當爲一切十方菩薩亦不中意爲妄到得無有過諦佛得亦所菩薩行四種從得淨當爲疾得何等爲四種第一爲人淨第二爲法淨第三爲可淨第四爲意淨在佛國故淨如是爲四淨爲疾淨得亦所菩薩四多可法當爲疾得何等爲四愛身愛口愛意愛止是爲四多愛法爲疾得亦爲四持向人爲疾得深忍辱持向人爲疾得所人知善相持向人行福知持向爲人疾得是爲四持向人疾得使善弟子舍利曰如佛意中念爲問所欲所念爲菩薩淨行無有異慧

南方有諸菩薩城周匝萬六千里中有最尊菩薩字文殊師利教授諸已得佛不可勝數其德十倍曇摩阿偈菩薩城皆七寶曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里地皆七寶在北方諸菩薩中有一菩薩字薩愬樓其德次曇摩阿偈菩薩

佛有十八不共者從初得無上等覺至得度世無有餘泥洹間至竟第一如來行無有失第二如來行無有漏第三如來行意不忘意第四如來行不離定意第五如來行不轉第六如來行無盡礙觀第七如來行欲意悉成第八如來行精進無有滅第九如來行念不中止第十如來行定無有損第十一如來行慧無有等第十二如來行度世解脫觀無有餘第十三如來行知過去法無有量第十四如來行知當來無有極第十五如來行知現在無有過第十六如來行有遍慧身所轉悉知第十七如來行有利慧所說不離識第十八如來行有散慧竟離覺是爲十八不共法

惟日雜難經

音釋

秔 音庚黏稻也　麨 楚絞切乾糧也　棓 蒲講切木杖也　餧 紆瑞切飤也

揲 直歲切拄也　蠡 音螺　愬 音和

雜寶藏經卷第一　既一

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

十奢王緣第一

昔人壽萬歲時有一王號曰十奢王閻浮提王大夫人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅漫羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅聞聲見形皆能加害無能當者時第三夫人生一子名婆羅陀第四夫人生一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬而語之言我今於爾所有財寶都無悋惜若有所須隨爾所願夫人對言我無所求後有情願當更啓白時王遇患命在危惙即立太子羅摩代己為王以自結髮頭著天冠儀容軌則如王者法時小夫人瞻視王病得小瘳差自恃如此見於羅摩紹其父位心生嫉妬尋啓於王求索先願願以我子為王廢於羅摩王聞是語譬如人噎既不得咽又不得吐正欲廢長已立為王正欲不廢先許其願然十奢王從少已來未曾違信又王者之法法無二語不負前言思惟是已即廢羅摩奪其衣冠時弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯恥辱兄答弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極為和順實無異意如我今者雖有大力扇羅寧可於父母及弟所不應作而欲加害弟聞其言即便默然時十奢王即徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母遠入深山時婆羅陀先在他國尋召還國以用為王然婆羅陀素與二兄和穆恭順深存敬讓既還國已父王已崩方知己母妄與廢立遠擯二兄嫌所生母所為非理不向拜跪語己母言母之所為何期悖逆便為燒滅我之門户向大母拜恭敬孝順倍勝於常時婆羅陀即將軍眾至彼山際留眾在後身自獨往當弟來時羅漫語兄言先恒稱弟婆羅陀義讓恭敬今日將兵來欲誅伐我之兄弟兄語婆羅陀言弟今何為將此軍眾弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將兵眾用自防衛更無餘意願兄還國統理國政兄答弟言先受父命遠徙來此我今云何輒得還反若專輒者不名仁子孝親之義如是慇懃苦求不已兄意確然執志彌固弟知兄意終不可迴尋即從兄索得革屣惆悵懊惱齎還歸國統攝國政常置革屣於御座上日夕朝拜問訊之義如兄無異亦常遣人到彼山中數數請兄然其二兄以父先勅十二年還年限未滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年歲已滿知弟慇懃屢遣信召又知敬屣如己無異感弟情至遂便還國既至國已弟還讓位而與於兄兄復讓言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相揖讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬婆羅陀母雖經大惡都無怨心以此忠孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣第二

如是我聞一時佛在舍衛國爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得

好食者供養父母麤者便自食之阿難白佛
言世尊此小兒者甚爲希有乞得好食用奉
父母擇麤惡者而自食之佛言此未爲難我
過去世中供養父母乃極爲難阿難白佛言
世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃
往過去有大國王統領國土王有六子各領
一國時有一大臣名羅睺求計謀興軍殺彼
大王及其五子其第六小子先有鬼神來語
之言汝父大王及諸五兄悉爲大臣羅睺求
之所殺害次欲到汝王子聞已即還家中婦
見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何
以爾夫答婦言男子之事不得語汝婦言王
子我今與汝生死共同有何急緩而不見語
夫答婦言適有鬼神來語我言汝父大王及
與五兄悉爲他殺次來到汝以是憂懼莫知
所適夫婦作計即共將兒逃奔他國將七日
粮計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日
猶不達到粮食乏盡困餓垂死王子思惟三
人併命苦痛特劇寧殺一人存二人命即便
拔劒欲得殺婦兒顧見父合掌白言願父今
者莫殺我母寧殺我身以代母命父用兒語
欲殺其子子復白言莫斷我命若斷我命肉
則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷
我命須臾則割日日稍食未到人村餘在身
肉唯有三臠子白父母此肉二臠父母食之
餘有一臠還用與我擲兒放地父母前進時
釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見
此小兒作希有事即化作餓狼來從索肉小
兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨
此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒
言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔
又言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於
是即出實言我若不悔身肉還生平復如故
若有悔者於是即死作此言已身體平復與
本無異釋提桓因即將其子并其父母使得
一處見彼國王心大悲喜愍其至孝歎未曾
有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護
作閻浮提王爾時小兒我身是也爾時父母
今日父母是也佛言非但今日讚歎慈孝於
無量劫常亦讚歎諸比丘白佛言世尊過去
世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王
土界之中有一大山中有仙人名睒摩迦父
母年老兩眼俱盲常取好果鮮華美水以養
父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行
止先白父母白父母已便取水去時梵摩達
王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中
睒摩迦身被毒箭已高聲唱言一箭殺三人
斯痛何酷甚王聞其聲尋以弓箭投之於地
便即往看誰作此言我此山中有仙人名睒
摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱歎汝今非
睒摩迦耶答言我即是也而白王言今我此
身不計苦痛但憂父母年老目冥父今飢困
無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許
睒摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父
母所睒摩迦父時語婦言我眼瞤動將非我
孝子睒摩迦有衰患不婦復語夫言我乳亦
惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母
聞王行聲索索心生恐怖非我子行爲是誰
也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所
見爲是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母

命王言坐我子若在當以好華果奉上於王我子朝往取水遲晩久待不來王便悲泣而說偈言

我爲斯國王　遊獵於此山　但欲射禽獸
不覺中害人　我今捨王位　來事盲父母
與汝子無異　愼莫生憂苦

盲父母以偈答王言

我子慈孝順　天上人中無　王雖見憐愍
何得如我子　王當見憐愍　願將示子處
得在兒左右　并命意分足

於是王將盲父母往至睒摩迦邊既至兒所搥胷懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天神地神山神樹神河池諸神說偈而言

釋梵天世王　云何不佐助　我之孝順子
使見如此苦　深感我孝子　而速救濟命

時釋提桓因宮殿震動以天耳聞盲父母悲惻語聲即從天下往到其所而語睒摩迦言汝於王所生惡心也答言實無惡心釋提桓因言誰當信汝無惡心也睒摩迦答言我於王所有惡心者毒遍身中即爾命終若我於王無惡心者毒箭當出身瘡便愈即如其言毒箭自出平復如故王大歡喜踊躍無量便出教令普告國內當修慈仁孝事父母睒摩迦從昔以來慈仁孝順供養父母欲知爾時盲父者今淨飯王是爾時盲母者摩耶夫人是睒摩迦者今我身是迦尸國王舍利弗是時釋提桓因摩訶迦葉是

鸚鵡子供養盲父母緣第三

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毱速墮地獄云何爲二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍毱速生天上云何爲二一者供養父母二者於父母所作衆善行諸比丘言希有世尊如來極能讚歎父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好華果先奉父母爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主案行苗稼見諸虫鳥揃穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言田主先有好心施物無悋由是之故故我敢來採取稻穀如何今者而見網捕且田者如母種子如父實語如子田主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復爲誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂多果種田者亦然爾時鸚鵡我身是也爾時田主舍利弗是爾時盲父淨飯王是爾時母者摩耶是也

棄老國緣第四

佛在舍衛國爾時世尊而作是言恭敬宿老有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智者所敬諸比丘言如來世尊而常讚歎恭敬父母耆長宿老佛言不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母耆長宿老諸比丘白佛言過去恭敬其事云何佛言過去久遠有國名棄老彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中隨時孝養爾時天神捉持二蛇著王殿上而

作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父父答子言此事易別以細耎物停蛇著上其躁嬈者當知是雄住不動者當知是雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之爲覺誰於覺者名之爲睡王與群臣復不能辯復募國界無能解者大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名爲覺者於諸羅漢名之爲睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩君臣共議無能知者亦募國內復不能知大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之君臣共議又不能解又遍募問都無知者大臣問父此是何語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母急厄病人以此功德數千萬劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不君臣思量復不能答臣復以狀往問於父父答言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名身如大山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之時肢節火然如此之人劇汝飢苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又復化作一人手脚杻械項復著鎖身中火出舉體燋爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣言俻無知答者大臣復問其父父即答言世間之人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劍樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百千萬倍即如其言以答天神天神又化作一女人端正瓌瑋踰於世人而又問言世間頗有端正之人似我者不君臣黙然無能答者臣復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精勤持戒得生天上端正殊特過於汝身百千萬倍以此方之如瞎獼猴復以此言以答天神天神又以一栴檀木方之正等又復問言何者是頭君臣智力無能答者臣又問父其父答言易知放著水中根者必沈尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白騲馬形色無異而又問言誰母誰子君臣亦復無能答者復問其父其父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遺國王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言爲是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有者父不忍遺棄冐犯王法藏著地中臣來應答盡是父智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老王即歎美心生喜悅奉養臣

父尊以爲師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝父母不敬師長當加大罪爾時父者我身是也爾時臣者舍利弗是爾時王者阿闍世是爾時天神阿難是也

佛於忉利天上爲母摩耶說法緣第五

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天上夏坐安居爲母說法汝諸比丘誰樂去者當隨我去作是語已即往忉利天上在一樹下夏坐安居爲母摩耶及無量諸天說法皆獲見諦還閻浮提諸比丘言希有世尊能爲其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾爲母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所爲其事云何佛言往昔久遠雪山之邊有獼猴王領五百獼猴時一獵師張網圍捕獼猴王言汝等今日愼勿恐怖我當爲汝破壞彼網汝諸獼猴悉隨我出即時破網皆得解脫有一老獼猴擔兒脚跌墮於深坑獼猴王覔見母不知所在見一深坑往到邊覔見母在下語諸獼猴各自勵力共我出母時諸獼猴互相捉尾乃至坑下挽母得出離於苦難況我今日拔母苦難爾時拔免深坑之難今復拔母三惡道難佛告諸比丘拔濟父母有大功德我由拔母世世無難自致成佛以是義故諸比丘等各應孝順供養父母

佛說往昔母迦旦遮羅緣第六

佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勑已即往索水爾時老母聞佛索水自擔鑵往既到佛所放鑵著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾爲我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛嗚其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住而立佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解契經最爲第一諸比丘疑惟白佛言世尊以何因緣繫屬於他復以何緣得阿羅漢佛言迦葉佛時出家學道以是因故得阿羅漢當於爾時爲徒衆主罵諸賢聖勝尼爲婢以此因緣今屬於他五百生中恒爲我母慳貪嫉妬遮我布施以是因緣常生貧賤非但今日拔其貧賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧賤其事云何佛言過去世時波羅奈國有一貧家母子共活兒恒傭作以供養母得少錢財且支旦夕爾時其子即白母言我今欲與諸賈客等遠行商估其母然可於是發去兒發去後賊來破家劫掠錢財并驅老母異處出賣兒既來還推覔其母即知處所多賷錢財勉贖其母即於本國而爲生活資財滿足倍勝於前爾時母者今迦旦遮羅是爾時兒者我身是也我當爾時以拔母苦

慈童女緣第七

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所少作供養獲福無量少作不順獲罪無量諸比丘白佛言世尊罪福之報其事云何佛言我於過去久遠世時波羅奈國有長者子名慈童女其父早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢奉

養老母方計轉勝日得四錢以供養於母遂復漸著日得八錢供養於母轉爲衆人之所體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於母衆人見其聰明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何爲不入海也聞是語已而向母言我父在時恒作何業母言汝父在時入海取寶便白母言我父若當入海採寶我今何故不復入海母見其子慈仁孝順謂不能去戲語之言汝亦可去得母此語謂呼已定便許伴侶欲入海去莊嚴既竟辭母欲去母即語言我唯一子當待我死何由放汝兒答母言先若不許不敢正意母已許我那得復遮望以此身立信而死許他已定不復得住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去兒便決意自掣手出脚絶母數十根髮母畏兒得罪即放使去共諸商賈遂入於海達到寶渚多取珍寶與諸同伴便還發引時有二道一是水道一是陸道衆人皆言從陸道去即從陸道時彼國法賊來劫奪若得商主諸商人物皆入於賊不得商主雖獲財物商主來還盡歸財物以是之故是慈童女恒出營別宿商人早起來迎取之一夜大風商人卒起忘不迎取商主於後即不得伴不識途徑見有一山便往至上遥見有城紺瑠璃色飢渴困乏疾走向之爾時城中有四玉女擎四如意寶珠作倡妓樂而共來迎四萬歲中受大快樂於是自然猒離心生便欲捨去諸玉女言閻浮提人甚無反復若我生活經四萬歲云何一旦捨我而去不顧其言便復前行見頗梨城有八玉女擎八如意珠亦作伎樂而來迎之八萬歲中極大歡樂生猒惡心復捨遠去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂亦復捨去至黄金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎又三十二萬歲受大快樂亦欲捨去諸玉女言汝前後所住常得好處自此已去更無好處不如即住聞是語已而自念言諸玉女等戀慕我故作是語耳若當前進必有好處即便捨去遥見鐵城心生疑惟而作念言外雖是鐵内爲極好漸漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前行遂入鐵城城門閉已中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脱答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如汝然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得瑠璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黄金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絶母髮故今得戴鐵火輪不曾墮地有人代汝乃可得脱又問言今此獄中頗有受罪如我比不答言百千無量不可稱計聞是語已即自思惟我終不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮

地慈童女語獄卒言汝道此輪不曾有墮今何以墮獄卒瞋忿即以鐵叉打童女頭尋便命終生兜率陀天欲知爾時慈童女者即我身是諸比丘當知於父母所少作不善獲大苦報少作供養得福無量當作是學應勤盡心奉養父母

蓮華夫人緣第八

佛在舍衛國告諸比丘若於父母若復於佛及弟子所起瞋恚心此人爲墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸比丘問佛言世尊敬重父母若於父母不生敬重作少不善其事云何佛言過去久遠無量世時雪山邊有一仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門法不生男女不得生天此婆羅門常石上小行便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裏其身從母胎出端正姝妙仙人知是已女便取畜養漸漸長大既能行來脚蹈地處皆蓮華出婆羅門法夜恒宿火偶值一夜火滅無有走至他家欲從乞火他人見其跡跡有蓮華而便語言繞我舍七帀我與汝火即繞七帀得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華怪而問言爾舍所以有此華也即答王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其脚跡到仙人所王見是女端正姝妙語仙人言與我此女便即與之而語王言當生五百子王遂立爲夫人五百婇女中最爲上首王大夫人甚妬鹿女而作是言王今愛重若生五百子倍當敬之其後不久生五百卵盛著篋中時大夫人捉五百麵段以代卵處即以此篋封蓋記識擲恒河中王問夫人言爲生何物答言純生麵段王言仙人妄語即下夫人職更不見王時薩耽菩王在於下流與諸婇女遊戲河邊見此篋來而作是言此篋屬我諸婇女言王今取篋我等當取篋中所有遣人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面首端正養育長大各皆有大力士之力豎五百力士幢烏提延王從薩耽菩王常索貢獻薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂諸子白王言何以愁慘王言今我處世爲他所凌諸子問言爲誰所凌王言烏提延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王何以故與他貢獻五百力士遂將軍衆伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士力尚不可當何況五百力士便募國中能却此敵者又復思惟彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘却仙人答言有怨敵耶王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得却彼敵仙人答言汝可還求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人答言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人心懷憎嫉擲彼蓮華所生之子著河水中薩耽菩王於河下流接得養育使令長大王今以蓮華夫人乘大象上著軍陣前彼自然當伏即如仙人言還來懺謝蓮華夫人共懺謝已莊嚴夫人著好衣服乘大白象著軍陣前五百力士擧弓欲射手自然直不得屈伸生大驚愕仙人飛來於虛

空中語諸力士愼勿舉手莫生惡心若生惡心皆墮地獄此王及夫人汝之父母母即聲乳一乳作二百五十歧皆入諸子口中即向父母懺悔自生慚愧皆得辟支佛二王亦自然開悟亦得辟支佛爾時仙人我身是我於爾時遮彼諸子使於父母不生惡心得辟支佛我今亦復讚歎供養父母之德

鹿女夫人緣第九

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘有二種法能使於人疾得人天至涅槃樂有二種法能使於人速墮三惡受大苦惱何等二法能使於人疾得人天至涅槃樂佛言一者供養父母二者供養賢聖云何二法速墮三惡受大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者於賢聖所亦作不善諸比丘白佛言世尊速成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無量世時有國名波羅奈國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上後有精氣墮小行處雌鹿來舐即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處一拘屢奢(此言五里)此女速疾往彼梵志所而求乞火梵志見其跡跡有大蓮華要此女言繞我舍七帀當與汝火若出去時亦繞七帀莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志繞舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行蓮華恠其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮花答言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火繞舍七帀將去之時亦復七帀是以有此周帀蓮華王尋華跡至梵志所從索女看見其端正已甚適悅意即從梵志求索此女梵志即與王王即立爲第二夫人此女少小仙人養育受性端直不解婦女妖嬖之事後時有身相師占言當生千子王大夫人聞此語已心生妬忌漸作計校恩厚怡愉鹿女夫人左右侍從饒與錢財珍寶爾時鹿女日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物緩眼不聽自看捉臭爛馬脯承著其下取千葉蓮華盛著函裏擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬脯王遣人問爲生何物而答王言唯生臭爛馬脯之物時大夫人而語王言王喜倒惑此畜生所生仙人所養生此不祥臭穢之物王大夫人即便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒從夫人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一函即便接取開而看之見千葉蓮華葉有千小兒取之養育以漸長大各皆有大力士之力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有我等千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次第來到梵豫王國王聞軍至募其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得攘却之夫

人答言但爲我作百丈之臺我坐其上必能擐却作臺已竟第二夫人在上而坐爾時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝愼莫舉手向於父母我是汝母千子問言何以爲驗得知我母答言我若𢺿乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母即時兩手𢺿乳一乳之中有五百歧入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母養以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妬夫人縵他目者文鱗瞽目龍是爾時父者白淨王是爾時母者摩耶夫人是諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生蓮華復有何因緣爲王夫人佛言此女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我食分幷與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採花爲之𤛓草坐散花著上請辟支佛坐女怪母遲上一高處遥望其母已見其母而語母言何不急疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食竟擲鉢虛空中尋逐飛去到虛空中作十八變時母歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養母一作所生母以語母鹿驟對言因緣生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一百華生以𤛓華草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮花夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷第一

音釋

瘳瘥 瘳丑鳩切瘥楚懈切疾病愈也 噎 一結切食氣不通也 確 苦角切堅硬也 屣 所綺切履也 窈 力弔切肉也 睒 失冉切閃也 瞤 如閏切目動也 惕 他歷切懼也 號咷 號胡刀切咷徒刀切哭也 翹 渠遙切 揃 即淺切截斷也 劓 魚器切截鼻也 瑰瑋 瑰姑回切瑋羽鬼切奇也 騲 音草牝馬曰騲 跌 徒結切足失蹼也 鑵 古玩切缾屬 舐 甚尒切餂也 愕 逆各切驚也 𤛓 居候切取牛羊乳也 嬖 必計切愛也

雜寶藏經卷第二　皈二

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

六牙白象因緣第十

昔舍衛國有一大長者生一女子自識宿命初生能語而作是言不善所作不好所作無慚所作惡害所作背恩所作作此語已默然而止此女生時有大福德即為立字名之為賢漸漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得羅漢悔不至佛邊便往佛所向佛懺悔佛言我於彼時已受懺悔諸比丘疑怪問佛此賢比丘尼何以故從出家來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛即為說因緣昔日有六牙白象多諸群眾此白象有二婦一名賢二名善賢林中遊行遇值蓮華意欲與賢善賢奪去賢見奪華生嫉妬心彼象愛於善賢而不愛我時彼山中有佛塔賢常將果供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白象牙故即上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達王為婦念其宿怨語梵摩達言與我象牙作牀者我能活耳若不爾者我不能活梵摩達王即募獵者若有能得象牙來者當與百兩金即時獵師詐被袈裟挾弓毒箭往至象所時象婦善賢見獵師已即語象王彼有人來象王問言著何衣服答言身著袈裟象王言袈裟中必當有善無有惡也獵師於是遂便得近以毒箭射善賢語其夫汝言袈裟中有善無惡云何如此答言非袈裟過乃是心中煩惱過也善賢即欲害彼獵師象王種種憫喻說法不聽令害又復畏五百群象必殺此獵師藏著奇間五百群象皆遣遠去問獵師言汝須何物而射於我答言我無所須梵摩達王募索汝牙故來欲取象言若取答言不敢自取如是慈悲覆育於我我若自取手當爛墮白象即時向大樹所自拔牙出以鼻絞捉發願而與以牙布施願我將來拔一切眾生三毒之牙獵師取牙便與梵摩達王爾時夫人得此牙已便生悔心而作是言我今云何取此賢勝淨戒之牙大修功德而發誓言願使彼將來得成佛時於彼法中出家學道得阿羅漢汝等當知爾時白象我身是也爾時獵師者提婆達多是也爾時賢者今比丘尼是也爾時善賢者耶輸陀羅比丘尼是

兔自燒身供養大仙緣第十一

舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經行道佛勑此比丘使向阿練若處精勤修習得阿羅漢六通具足諸比丘疑怪而白佛言世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸比丘非但今日能得安立乃於往昔已善安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中果蓏根莖枝葉悉皆枯乾爾時仙人共兔親善而語兔言我今欲入聚落乞食兔言莫去我當與汝食於是兔便自拾薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華果還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身著中仙人見已作是思

惟此兎慈仁我之善伴為我食故能捨身命實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩薩為此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自念言今以何因緣宮殿震動觀察知是兎能為難事感其所為即便降雨仙人遂往還食果蓏爾時修習得五神通欲知爾時五通仙者今比丘是也爾時兎者今我身是也我捨身故使彼仙人住阿練若處獲五神通況我今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若住處得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣第十二

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆達多常得苦惱依止如來世尊者現得安樂後生善處得解脫道佛告比丘言非但今日乃往過去時有二獼猴各有五百眷屬值迦尸王子遊獵圍將欲至一善獼猴語一惡獼猴言我等今渡此河可得免難惡獼猴言我不能渡善獼猴語諸獼猴言毗多羅樹枝除極長即挽樹枝度五百眷屬惡獼猴眷屬以不度故即為王子之所獲得爾時善獼猴者我身是也爾時惡獼猴者提婆達多是所將眷屬爾時苦惱今依止者亦復如是爾時依止我者長夜受樂現得名稱供養將來得人天解脫爾時依止提婆達多者長夜受衰苦現身得惡名稱人不供養將來墮三惡道是故諸比丘應常遠離惡知識親近善知識善知識者長夜與人安隱快樂以是之故應當親近善知識惡知識應當遠離所以者何惡知識者能燋燒然今世後世衆苦聚集

佛以智水滅三火緣第十三

有國名南方山佛欲往彼國於中路至一聚落宿值彼聚落造作吉會飲酒醉亂不覺火起燒此聚落諸人驚怕莫知所趣各相謂言我等唯依憑佛所可免火難便白佛言世尊願見救濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋恚愚癡之火我以智水滅此三火此言若實此火當滅作是語已火即時滅諸人歡喜信重於佛佛為說法得須陀洹道諸比丘疑怪世尊出世甚奇甚特為此村落作大利益聚落火滅心垢亦滅佛言非但今日為作利益於過去世亦曾為彼諸人作大利益諸比丘問言不審世尊過去利益其事云何佛言過去之世雪山一面有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹共相鑽磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖無歸依處爾時鸚鵡深生悲心憐彼鳥獸捉翅到水以灑火上悲心精勤故感帝釋宮令大震動釋提桓因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟火盡其身力不能滅火釋提桓因即向鸚鵡所而語之言此林廣大數千萬里汝之翅羽所取之水不過數滴何以能滅如此大火鸚鵡答言我心弘曠精勤不懈必當滅火若盡此身不能滅者更受來身誓必滅之釋提桓因感其志意為降大雨火即得滅爾時鸚鵡今我身是爾時林中諸鳥獸者今大聚落人民是也我於爾時為滅彼火使其得安今亦滅火令使得安又問復以何緣得見諦道佛言此諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陀洹道

波羅奈國有長者子共孝行天神感王行孝緣第十四

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便爲和尚已在家中欲得阿闍黎在家中者但供養父母即是阿闍黎在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極爲希有恭敬父母佛言非但今日極爲希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅奈國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世飢儉以其父母生埋地中養活兒子隣比問言汝父母爲何所在答言我父母年老歸當至死我便埋之以父母食分欲養兒子使得長大第二家聞謂此是理如此展轉遍波羅奈國即以爲法復有一長者亦生一子此子聞之以爲非是即作是念當作何方便却此非法遂白父言父今可應遠行學讀使知經論其父便去少得學讀而便還家年轉老大子爲搖地作好屋舍以父著中與好飲食作是思惟誰當共我除此非法天神現身而語之言我今與汝以爲伴侶天神疏紙問王四事若能解此疏上事者爲汝擁護若不解者却後七日當破王頭令作七分四種問者一者何物是第一財二者何物最爲樂三者何物味中勝四問何物壽最長牓著王門上國王得已搜問國中誰解此者若有解者欲求何事皆滿所願長者子取此文書盡解其義信爲第一財正法最爲樂實語第一味智慧命第一解此義已還著王門頭天神見已心大歡喜王亦大歡喜王問長者子言誰教汝此語答言我父教我王言汝父安在長者子言願王施無畏我父實老違國法故藏著地中願聽臣所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳餔養大教授人事此身成立皆由是父母得見日月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行到百年復種種供養猶不能報父母之恩時王問言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知爾時長者子今我身是我於爾時爲彼一國除却惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚歎孝順之法

迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣第十五

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚歎恭敬佛言我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘問言尊重讚歎其事云何佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香

象王聞此已即便募言誰能得彼香象若我當重賞有人募言多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所爾時衆人便將香象向於王邊王大歡喜為作好屋氍毹毾㲪敷著其下與諸妓女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不肯食之時守象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象答言我有父母年老眼盲無與水草者父母不食我云何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽還去供養終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我當便是人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賤父母無供養心因此象故王即宣令一切國內若不孝供養父母者當與大罪尋即放象還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺凌我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜自出往迎既見象已而語之言即住我國象白王言不得即住我立身來不違言誓先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡自安其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一

爾時此象說此偈已即還迦尸國從是以後二國和好爾時迦尸國王今波斯匿王是比提醯王阿闍世王是爾時白象今我身是由我爾時孝養父母故令多衆生亦孝養父母爾時能使二國和好今日亦爾

波羅柰國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣第十六

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅柰國有不善法流行於世父年六十與著敷氀使守門戶爾時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷氀使令守門屋中唯一敷氀小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄敎父使守門兄向弟言何不盡與敷氀截半與之弟答言適有一敷氀不截半與後更何處得兄問言欲更與誰弟言豈可得不留與兄也兄言何以與我弟言兄當年老兄子亦當安兄置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是也弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實爾我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更爾

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣第十七

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去時波羅柰國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸婇女於園苑中而遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言

學中喚法護來法護來已欲刺其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為殺我王言我不殺汝汝毋意耳能白汝毋懺悔令使歡喜終不殺汝兒即向毋懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為殺我毋不受悔便刺兒咽與血使飲佛言爾時父王者拘迦離是彼時毋者提婆達多是彼時子者我身是也我於爾時都無惡心不受我悔今日亦爾不受我悔我於爾時雖為所殺都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣第十八

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事五指出光而賦衆僧種種穀具由是佛說營事第一彌多比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教謗於駝驃乃至滿三駝驃默惡即昇虛空作十八變入火光三昧於虛空中如火燄滅無有屍骸誹謗貪嫉能使賢聖猶尚滅身況復凡夫是以智者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘即便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹謗復以何緣得是大力復以何因逮得羅漢佛言過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉爾時迦葉佛法中有年少比丘面目端正顏色美妙彼年少比丘乞食未還有一少婦惑著是色看此比丘眼不捨離駝驃比丘時為倉監會見此婦隨逐比丘目不暫捨即便謗言此女必與彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗又以過去迦葉佛時出家學道今得羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵溺於深泥即能挽出緣是之故得力士力

離越被謗緣第十九

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人失牛追逐蹤跡逕至其所爾時離越煮草染衣衣自然變作牛皮染汁變成為血所煮染草變成牛肉所持鉢盂變為牛頭牛主見已即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒為獄監食馬除糞離越弟子得羅漢者有五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄中即來告王我師離越在王獄中見為料理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有一人威色憔悴鬚髮極長而為獄監食馬除糞還白王言獄中都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但設教諸有比丘悉聽出獄王即宣命諸有道人悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落袈裟著身踊在虛空作十八變王見是事歎未曾有五體投地白尊者言願受我懺悔即時來下受王懺悔王即問言以何業緣在於獄中受苦經年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨逐蹤跡至一山中見辟支佛獨處坐禪便誣謗經一日一夜以是因緣墮落三途苦毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣第二十

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜都不似人見皆恐怕時波斯匿王募於國中其有族姓長者之子窮寒孤獨者仰使將來爾時市邊有長者子孤獨單已乞索自活募人見

之將來詣王王將此人入於後園而約勑言吾生一女形貌醜惡不中示人今欲妻卿可得爾不時長者子白王言王所約勑假使是狗猶尚不辭何況王女而不可也王尋妻之為立宮室約勑長者子言此女形醜慎莫示人出則鎖門入即閉户以為常則有諸長者子共為親友飲讌遊戲每於會日諸長者子婦皆來集會唯此王女獨自不來於是諸人共作要言後日更會仰將婦來有不來者重讁財物遂復作會貧長者子猶故如前不將婦來諸人便共重加讁罰貧長者子敬受其罰諸人已復共作要言明日更會不將婦來復當重罰如是被罰乃至二三亦不將來詣於會所貧長者子後到家中語其婦言我數坐汝為人所罰婦言何故夫言諸人有要飲會之日盡仰將婦詣於會所我被王勑不聽將汝以示外人故數被罰婦聞此語甚大慚愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設讌會夫復獨去婦於室內倍加懇惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感其心志從地踊出始見佛髮敬重歡喜已髮即異變成好髮次見佛額漸覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉深其身即變醜惡都盡貌同諸天諸長者子密共議言王女所以不來會者必當端正異於常人或當絕醜是故不來我等今當勸其夫酒令無覺知解取鑰匙開門往看即飲使醉解取鑰匙相將共往開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處爾時其夫猶故未悟還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊異怪而問之汝何天神處我屋宅婦言我是君婦賴提夫怪而問之所以卒爾婦時答言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見雖歡喜情甚疑怪將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宮身體醜惡人見驚怪復以何因今卒變好佛告王言乃往過去有辟支佛日日乞食到一長者門前時長者女持食施辟支佛見辟支佛身體麤惡而作是言此人醜惡形如魚皮髮如馬尾爾時長者女者今王女是施食因緣生於深宮毀呰辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好爾時眾會聞佛所說恭敬作禮歡喜奉行

波斯匿王女善光緣第二十一

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女答父言我有業力不因父王如是三問答亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力無自業力約勑左右於此城中覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來詣王王即以女善光付與窮人王語女言若汝自有業力不假我者從今以往事驗可知女猶答言我有業力即共窮人相將出去問其夫言汝先有父母不窮人答言我父先舍衛城中第一長者父母居家都以死盡無所依怙是以窮乏善光問言汝今頗知故宅處不答言知處垣室毀壞遂有空地善光便即

與夫相將往故舍所周歷案行隨其行處其地自陷地中伏藏自然發出即以珍寶雇人作舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人答言宮室財錢不減於王王言佛語眞實自作善惡自受其報王女即日遣其夫主往請於王王即受請見其家內氍氀毾毲莊嚴舍宅踰於王宮王見此已歎未曾有此女自知語皆眞實而作是言我自作此善自受其報王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言過去九十一劫有佛名毗婆尸彼時有王名曰槃頭王有第一夫人毗婆尸佛入涅槃後槃頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如意珠著於振頭光明照世因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處爾時王第一夫人者今善光是迦葉佛時復以餚饍供養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今已請使得充足夫還聽婦供養得訖爾時夫者今日夫是爾時婦者今日婦是夫以爾時遮婦之故恒常貧窮以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤善惡業追未曾違錯王聞佛所說深達行業不自矜大深生信悟歡喜而去

昔者王子兄弟二人被驅出國緣第二十二

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中粮食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂使食兄得此肉藏舉不噉自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野到神仙住處採取華果以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刖無手足人生慈悲心採取果實活彼刖人王子爲人少於欲事採華果去其婦在後與刖人通已有私情深疾其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以慈善力隨水漂去而不没死於河流有國王崩彼國相師推求國中誰應爲王遥見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼刖人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刖壻恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人喚來到殿前王問婦言此刖人者實爾夫不答言實是王時語言識我不也答言不識王言汝識某甲不諦向王看然後慚愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者即我身是爾時婦者旃遮婆羅門女帶木盂謗我者是也爾時刖手足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣第二十三

昔佛在世須達長者最後貧苦財物都盡客作傭力得三升米炊作飲食時炊已訖值阿那律來從乞食須達之婦即取其鉢盛滿飯與後須菩提摩訶迦葉大目揵連舍利弗等次第來乞其婦悉亦各取其鉢盛飯施與末後世尊自來乞食亦與滿鉢於是須達在外行還從婦索食婦答夫言其若尊者阿那律來汝當自食施於尊者答言寧自不食當施

尊者若復迦葉大目揵連須菩提舍利弗乃至佛來汝當云何答言寧自不食盡以施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食所有之食盡用施之夫語婦言我等罪盡福德應生即發庫中穀帛飲食悉皆充滿用盡復生

娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣第二十四

昔優填王子名曰娑羅那心樂佛法出家學道頭陀苦行山林樹下坐禪繫念時惡生王將諸婇女巡歷遊觀至於此林疲極懈息即便睡眠諸婇女等以王眠故即共遊戲於一樹下見有比丘坐禪念定往至其所禮敬問訊爾時比丘爲其說法王後尋覺求覓婇女遙見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸婇女等在前聽法即往問言汝等得阿羅漢耶答言不得得阿那含耶答言不得得斯陀含耶答言不得得須陀洹耶答言不得得不淨觀耶答言不得王便大瞋作是言曰汝都無所得云何以此生死凡夫與諸婇女共一處坐即捉撾打遍身傷壞諸婇女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆哭懊惱王倍瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他刵耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形完固而當不忍如此思惟默然忍受受打已竟舉體疼痛轉轉增劇不堪其苦復作是念我若在俗是國王子當紹王位兵衆勢力不減彼王今日以我出家單獨便見欺打深生懊惱即欲罷道還歸於家即向和尚迦旃延所辭欲還俗和尚答言汝今身體新打疼痛且待明日小住止息然後乃去時娑羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現夢使娑羅那自見已身罷道歸家父王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王既至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆破喪身被囚執時惡生王得娑羅那已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極大怖畏即生心念願見和尚雖爲他殺不以爲恨時其和尚應念知心執錫持鉢欲行乞食於其前現而語之言子我常種種爲汝說法鬪諍求勝終不可得不用我教知可如何答和尚言今若救濟弟子之命更不敢爾時迦旃延爲娑羅那語王人言願小停住聽我啓王救其生命作是語已便向王所其後王人不肯待住遂將殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而覺即具以所夢見事往白和尚和尚答言生死鬪戰都無有勝所以者何夫鬪戰法以殘他爲勝殘害之道現在愚情用快其意將來之世墮於三塗受苦無量若其不如爲他所害喪失已身殃延衆庶增他重罪今陷地獄更相殘殺怨家不息輪轉五道無有終竟返覆尋之何補身瘡考楚之痛汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自觀身以息怨謗所以者何是身者衆苦之本飢渴寒熱生老病死蚊蝱毒獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝不能報何獨欲報惡生王也欲滅怨者當滅煩惱煩惱之怨害無量身世怨雖重止害一身煩惱之怨害善法身世怨雖酷止害有漏臭穢之身由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王也如是種種爲其說法時娑羅那聞此語已心開意解獲須陀洹深樂大法倍加精進未久行道

得阿羅漢

昔仇迦離謗舍利弗緣第二十五

昔有尊者舍利弗目連遊諸聚落到瓦師所值天大雨即於中宿會值陶中先有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端正心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從瓦陶出仇迦離善於形相觀人顏色知作欲相不作欲相見牧牛女在後而出其女顏色有成欲相不知彼女自生惑著而失不淨即便謗言尊者舍利弗目連婬牧牛女向諸比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊者舍利弗目連時仇迦離心生瞋嫉倍更忿盛有一長者名曰娑伽尊者舍利弗目連為說法要得阿那含命終生梵天上即稱名為娑迦梵時娑迦梵遥於天上知仇迦離謗尊者舍利弗目連即便來下至仇迦離房中仇迦離問言汝是阿誰答言我是娑迦梵為何事來梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之不止反作是言汝婆迦梵言得阿那含者名為不還何以來至我邊若如是者佛語亦虛梵言不還者謂不還欲界受生時仇迦離於其身上即生惡瘡從頭至足大小如豆往至佛所而白佛言云何舍利弗目連婬牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是事聞佛此語倍生瞋恚時惡疱瘡轉大如柰第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此事疱瘡轉大如拳第三不止其疱轉大如瓠身體壯熱入冷池中能令氷池甚大沸熱疱瘡盡潰即時命終墮摩訶憂波地獄爾時比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連等為他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等曾為凡夫見辟支佛出瓦師陶中亦有放牛女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女共為交通由是業緣墮三惡道中受無量苦今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當知聲聞人不能為衆生作大善知識所以者何若舍利弗目連為仇迦離現少神足仇迦離必免地獄不為現故使仇迦離墮於地獄如此之事佛作是說若是菩薩人如鵠留孫佛時有一仙人名曰定光共五百仙人在於山林中草窟裏住時有婦人偶行在此值天降雨風寒理極無避雨處即向定光仙人所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙必共彼女作不淨行爾時定光知彼心念恐其誹謗墮於地獄即昇虛空高七多羅樹作十八變諸仙人見已而作是言身能離地四指無有婬欲何況定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時五百仙即五體投地曲躬懺悔緣是之故得免重罪當知菩薩有大方便真是衆生善知識也佛言爾時定光仙人者今彌勒是也爾時五百仙人者今長老等五百比丘是也

雜寶藏經卷第二

音釋

蓏 魯果切果蓏也在木曰果在地曰蓏　餔 蒲故切食也　氍毹 氍毹魚切氍毹毛席也氀力未切氍氀毛布也　毾毲 毾吐盍切毲都縢切毾毲毛席也　罽賓 梵語也此云賤種罽居例切　醼 伊甸切合飲也　振 除庚切　刖 魚厥切斷足也　撾 陟加切擊也

雜寶藏經卷第三　既三

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

龍王偈緣第二十六

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈阿難聞已極生瞋恚驅提婆達多令去而語之曰汝若更來我能使汝等得大苦惱諸比丘見已白佛言希有世尊如來常於提婆達多生慈愍心而提婆達多於如來所恒懷惡心阿難瞋恚即驅使去佛言非但今日於過去世亦曾如此昔於迦尸國時有龍王兄弟二人一名大達二名優婆大達恒雨甘雨使其國內草木滋長五穀成熟畜生飲水皆得肥壯牛羊蕃息時彼國王多殺牛羊至於龍所而祠於龍龍即現身而語王言我既不食何用殺生而祠我爲數語不改兄弟相將遂避此處更到一小龍住處名屯度脾屯度脾龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚比爾還去優婆大達極大忿怒而語之言唯汝小龍常食蝦蟇我若吐氣吹汝眷屬皆使消滅大達語弟莫作瞋恚我等今當還向本處迦尸王國渴仰我等迦尸國王作是言曰二龍若來隨其所須以乳酪祀更不殺生龍王聞已即還本處於是大達而作是偈言

盡共和合至心聽　極善清淨心數法
菩薩本緣所說事　今佛顯現古昔偈
天中之天三佛陀　如來在世諸比丘
更出惡言相譏毀　大悲見聞如此言
集比丘僧作是說　諸比丘依我出家
非法之事不應作　汝等各各作麤語
更相誹謗自毀害　汝不閑知求菩提
修習慈忍難苦行　汝等若欲依佛法
應當奉行六和敬　智者善聽學佛道
爲欲利益安衆生　普於一切不惱害
修行若聞應遠惡　出家之人起忿諍
猶如氷水出於火　我於過去作龍王
兄弟有二同處住　若欲隨順出家法
應斷瞋諍合道行　第一兄名爲大達
第二者名優婆達　俱不殺生持淨戒
有大威德猒龍形　恒向善趣求作人
若見沙門婆羅門　修持淨戒又多聞
變形供養常親近　八日十四十五日
受持八戒撿心意　捨已住處詣他方
有龍名曰屯度脾　見我二龍大威德
知已不如生嫉恚　恒以惡口而罵詈
胖頷腫口氣麤出　瞋怒心盛身脹大
出是惡聲而謗言　幻惑諂偽見侵逼
聞此下賤惡龍罵　優婆大達極瞋恚
請求其兄大達言　以此惡語而見毀
恒食蝦蟇水際住　如此賤物敢見罵
若在水中惱水性　若在陸地惱害人
聞惡欲忍難可堪　今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處　大力龍王聞弟言
所說妙偈智者讚　若於一宿住止處
少得供給而安眠　不應於彼生惡念
知恩報恩聖所讚　若息樹下少蔭涼
不毀枝葉及華果　若於親厚少作惡
是人終始不見樂　一飡之惠以惡報
是不知恩行惡人　善果不生復消滅
如林被燒而樵杌　後還生長復如故
背恩之人善不生　若養惡人百種供

終不念恩必報惡　譬如仙人象依住
生子即死仙養活　長大狂逸殺仙人
樹木屋室盡蹋壞　惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停　譬如洄澓中有樹
不修親友無返復　如似白氎甄叔染
若欲報怨應加善　不應以惡而毀害
智者報怨皆以慈　擔負天地及山海
此擔乃輕背恩重　一切衆生平等慈
是爲第一最勝樂　如渡河津安隱過
慈等二樂亦如是　不害親友是快樂
滅除憍慢亦是樂　內無德行外憍逸
實無有知生憍慢　好與強諍親惡友
名稱損減得惡聲　孤小老者及病人
新失富貴羸劣者　貧窮無財失國主
單子苦厄無所依　於上種種困厄者
不生憐愍不名仁　若至他國無眷屬
得衆惡罵忍爲快　能遮衆惡鬪諍息
寧住他國人不識　不在己邦衆所輕
若於異國得恭敬　皆來親附不瞋諍
即是己國親眷屬　世間富貴樂甚少

衰滅苦惱衆甚多　若見衆生皆退失
制不由己默然樂　怨敵力勝自羸弱
親友既少無所怙　自察如是默然樂
非法人所貪且慳　不信無慚不受言
於彼惡所默然樂　瞋恚甚多殘害惡
好加苦毒於衆生　如此人邊默然樂
不信強梁喜自高　得逆諂偽詐幻惑
於如此人默然樂　破戒兇惡無慮忍
恒作非法無信行　於此人所默然樂
妄語無愧好兩舌　邪見惡口或綺語
慠兀自高滐訐我　極大慳貪懷嫉妬
於此人所默然樂　若於他處不知已
亦無識別種性行　不應自高生憍慢
至餘國界而停住　衣食仰人不自在
若得毀罵皆應忍　他界寄住仰衣食
若爲基業欲快樂　亦應如上生忍辱
若住他界仰衣食　乃至下賤來輕已
是諸智者宜忍受　在他界住惡知友
愚小同處下賤人　智者自隱如覆火
猶如熾火猛風吹　炎著林野皆焚燒

瞋恚如火燒自他　此名極惡之毀害
瞋恚欲心智者除　若修慈等瞋漸滅
未曾共住輒親善　恒近惡者是癡人
不察其過輒棄捨　作如上事非智者
若無愚小智不顯　如鳥斷翅不能飛
智者無愚亦如是　以多愚小及無智
不能覺了智有力　以是義故諸賢哲
博識多聞得樂住　智者得利心不高
失利不下無愚癡　所解義理稱實說
諸有所言爲遮惡　安樂利益故宣辯
爲令必解說是語　智者聞事不卒行
思惟籌量驗其實　明了其理而後行
是名自利亦利他　智者終不爲身命
造作惡業無理事　不以苦樂違正法
終不爲己捨正行　智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡　危害垂至不恐怖
終不爲利讒搆人　亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中　如此諸事智者相
威猛生嫌懦他輕　去其兩邊處中行
或時默然如啞者　或時言殺如王者

或時作寒猶如雪　或時現熱如熾火
或時高大如須彌　或時現卑如卧草
或時顯現猶如王　或時寂滅如解脱
或時能忍飢渴苦　或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢　自在能調諸瞋恚
或時宴樂縱伎樂　或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼　觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅　忍不可忍是真忍
忍者應忍是常忍　於羸弱者亦應忍
富貴強盛常謙忍　不可忍忍是名忍
嫌恨者所不嫌恨　於瞋人中常心淨
見人爲惡自不作　忍勝己者名怖忍
忍等己者畏鬪諍　忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍　如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗　智者能忍華雨象
若於惡罵重誹謗　明智能忍於慧眼
猶如降雨於大石　石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事　智者能忍亦如石
若以實事見罵辱　此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱　彼自欺誑如狂言

智者解了俱不瞋　若爲財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗　若能不爲財寶利
設得百千諸珍寶　猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應攀　人心已離不可親
便從異道遠避去　可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀　亦無恭敬不讚歎
如似白鶴輕飛去　智者遠愚速應離
好樂鬪諍懷諂曲　喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語　輕賤毀辱諸衆生
更出痛言入心髓　不護身業口與意
智者遠離至他方　嫉妬惡人無善心
見他利樂及名稱　心生熱惱大苦毒
言語善輭意極惡　唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養　諂曲要取無慚愧
內不清淨外亦然　智者速遠至他方
若人無有恭恪心　憍慢所懷無教法
自謂智者實愚癡　慧者遠離至他方
此處飲食得臥具　并諸衣被憑活路
應當擁護念其恩　猶如慈母敬一子
愛能生長一切苦　先當斷愛而離瞋

悉能將人至惡趣　自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離　如此之友當速遠
若爲一家捨一人　若爲一村捨一家
若爲一國捨一村　若爲己身捨天下
若爲正法捨己身　若爲一指捨現財
若爲身命捨四肢　若爲正法捨一切
正法如蓋能遮雨　修行法者法擁護
行法力故斷惡趣　如春盛熱得蔭涼
修行法者亦復然　與諸賢智趣向俱
多得財利不爲喜　若失重寶不爲憂
不常勤苦求乞索　是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜　世間過惡速捨離
安立己身深於海　是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧　爲人柔輭共住樂
諸人歎説善丈夫　優婆夫達作是言
我今於兄倍信敬　假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事　若死若活得財產
及失財產不造惡　兄今當知我奉事
願以持戒而取死　不以犯戒而取生
何故應當爲一生　而可放逸作惡行

生死之中莫放逸　我於生死作不善
遭值惡友造非法　得遇善友以斷除
佛入宿命智了說　告諸比丘是本偈
爾時大達是我身　優婆大達是阿難
當知爾時乜度脾　即是提婆達多身
比丘當知作是學　是名集法總攝說
宜廣順行應恭敬　諸比丘僧修是法

提婆達多欲毀傷佛因緣第二十七

佛在王舍城告提婆達多言汝莫於如來生過患心自取滅損得不安事自受其苦諸比丘言希有世尊提婆達多於如來所常生惡心世尊長夜慈心憐愍柔軟共語佛言不但今日乃往過去迦尸之國波羅柰城有大龍王名為瞻蔔常降時雨使穀成熟十四日十五日時化作人形受持五戒布施聽法時南天竺國有呪師來豎箭結呪取瞻蔔龍王時天神語迦尸王言有呪師將瞻蔔龍王去迦尸國王即出軍眾而往逐之彼婆羅門便復結呪使王軍眾都不能動王大出錢財贖取龍王婆羅門第二更來呪取龍王諸龍眷屬與雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門龍王慈心語諸龍眾莫害彼命善好慰喻令彼遠去第三復來時諸龍等即欲殺之龍王遮護不聽令殺即放使去爾時龍王今我身是爾時呪師提婆達多是我為龍時尚能慈心數數救濟況於今日而當不慈

共命鳥緣第二十八

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提婆達多是如來弟云何常欲怨害於佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名為共命一身二頭一頭常食美果欲使身得安隱一頭便生嫉妬之心而作是言彼常云何食好美果我不曾得即取毒果食之使二頭俱死欲知爾時食甘果者我身是也爾時食毒果者提婆達是昔時與我共有一身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鵝王緣第二十九

佛在王舍城提婆達多推山壓佛放護財象欲蹋於佛惡名流布提婆達多於眾人前向佛懺悔嗚如來足無眾人時於比丘中惡口罵佛諸人皆言提婆達多向佛懺悔心極調順無故得此惡名流布諸比丘言希有世尊提婆達多甚能諂偽於眾人前調順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不但今日乃往過去時有蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛雀在於池中徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔軟　欺誑於世間
誰不知諂詭

鸛雀語言何為作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂詭終不親善汝欲知爾時鵝王即我身是也爾時鸛雀提婆達是

大龜緣第三十

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所拔弓射佛所射之箭化成拘物頭華分陀利華波頭摩華優鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即捨弓箭禮佛懺悔在一面坐佛為說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服

著身重為說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日於過去時波羅柰國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得已還反到迴淵處遇水羅剎而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈愍濟我厄也有一大龜背廣一里心生慈愍來向船所負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸商人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩也不識恩曰我復飢急不問爾恩便殺龜而食其肉即日夜中有大群象蹋殺衆人爾時大龜我身是也爾時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

二輔相讒搆緣第三十一

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆達多於彼婆羅門所即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮己頭上即便悶絶躃地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故為說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲無惡心者提婆達多毒自當滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來所如來云何猶故活之佛言非但今日惡心向我過去亦爾即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡事好為讒搆而語王言斯那欲作逆事王即收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘繫諸龍爾時亦作是語群臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎嫉於彼横作是事王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出徧歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是爾時斯那我身是也爾時惡意提婆達多是

山雞王緣第三十二

佛在王舍城提婆達多往至佛所而作是言如來今者可閑靜住以此大衆付囑於我佛言食唾癡人我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目揵連等云何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山雞王多將雞衆而隨從之雞冠極赤身體甚白語諸雞言汝等遠離城邑聚落莫為人民之所噉食我

等多諸怨嫉好自愼護時聚落中有一猫子聞彼有雞便往趣之在於樹下徐行低視而語雞言我爲汝婦汝爲我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂雞即說偈言

猫子黄眼愚小物　觸事懷害欲噉食
不見有畜如此婦　而得壽命安隱者

爾時雞者我身是也爾時猫者提婆達是昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

吉利鳥緣第三十三

佛在王舍城爾時提婆達多作是念言佛有五百青衣鬼神恒常侍衞佛有十力百千那羅延所不能及我今不能得害當還奉事觀其要脉而傷害之乃可得殺便於比丘比丘尼優婆塞優婆夷大衆之中向佛懺悔而作是念受我懺悔得作方便不受我悔足使如來惡名流布便白佛言世尊受我懺悔我欲於彼閑靜之處自修其志佛言法無諂誑諸諂誑者無有法也外道六師皆言提婆達多好向佛懺悔佛不受懺悔諸比丘言提婆達多諂曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅柰國有王名梵摩達作制斷殺時有獵師著仙人衣服殺諸鹿鳥人無知者有吉利鳥語諸人言此大惡人雖著仙人衣實是獵師常行殺害而人不知衆人皆信吉利鳥實如其言爾時吉利鳥者我身是也爾時獵師提婆達是爾時王者舍利弗是也

老仙緣第三十四

佛在王舍城爾時阿闍世王爲提婆達多日送五百釜飯多得利養諸比丘皆白世尊言阿闍世王日爲提婆達多送五百釜飯佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯　蘆竹葦亦然　駏驉懷妊死
騾驢亦復然　愚貪利養害　智者所嗤笑

說是偈已告諸比丘言提婆達多非但今日爲利養所害誹謗於我過去亦爾比丘問佛言過去之事其義云何佛言往昔波羅柰國仙山之中有二仙人其一老者獲五神通其一壯者竟無所得時老仙人即以神力往鬱單越取成熟粳米而來共食之復至閻浮樹取閻浮果亦來共食到忉利天取天須陀味來共食之年少仙人見是事已心生希仰白老者言願教授我修五神通老仙人言若有好心得五神通必有利益若無好心反爲惡害猶勤啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五通於衆人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹謗即退失神足諸人聞已各作是言老仙人者宿舊有德是壯仙人橫生誹謗便皆瞋之城門下遮不聽使入便失利養欲知爾時老仙人者我身是也爾時壯仙人者提婆達是

二估客因緣第三十五

佛在王舍城爾時諸比丘等用佛語者皆得涅槃人天之道用提婆達多語者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今日奉我教者得大利益用提婆達語獲於大苦往昔亦爾過去之世有二估客俱將五百商人到曠野中有夜叉鬼化作年少著好衣服頭戴華鬘彈琴而行語賈客言不疲極也載是水草竟何用爲

近在前頭有好水草從我去來當示汝道一賈客主尋用其言我等今棄所載水草便輕行在前而去一賈客言我等今者不見水草慎莫擲棄前棄水草者渴尋死盡不棄之者達到所在爾時不棄水草者我身是也棄水草者提婆達是也

內官贖所揵牛得男根緣第三十六

昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑揵時有內官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通曰某甲在外王言是我家人自恣而行未曾通白今何故爾王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜悅深於佛法生信敬心夫以華報所感如此其後果報豈可量也

二內官共諍道理緣第三十七

昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共諍道理一作是言我依王活一人答言我無所依自業力活王聞此已情可於彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往者重與錢財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持已所飲餘殘之酒以與夫人爾時此人持酒出戶鼻中血出不得前進會復值彼自業活者即倩持酒往與夫人夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔珞還於王所王見此人深生恠惑即便喚彼依王活者而問之言我遣汝去云何不去答言我出戶外卒得衄鼻竟不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫人王時歎言我今乃知佛語爲實自作其業自受其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所致非天非王之所能與

兄弟二人俱出家緣第三十八

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道其兄精勤集衆善法修阿練行未久之頃得羅漢道其弟聰明學問慱識誦三藏經後爲輔相請作門師多與錢財委使營造僧房塔寺時三藏法師受其財物將人經地爲造塔寺基剎端嚴堂宇瑩麗制作之意妙絕工匠輔相見已倍生信敬供養供給觸事無乏三藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成但須衆僧安置寺上當語輔相使請我兄作此念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道勤心精進修阿練行擅越今可請著寺上輔相答言師所約勑但是比丘不敢違逆況復師兄是阿練若即便遣人慇懃往請既來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙氈價直千萬以與於彼阿練比丘阿練比丘不肯受之慇懃強與然後乃受而作是念我弟營事當須財物即以與之輔相後時以一麤氈用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙氈直千萬錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此氈往至輔相愛敬女所而語之言汝父輔相先看我厚今彼比丘至止已來不知以何幻惑汝父令於我薄與汝此氈汝可持向輔相之前縫以爲衣若其問者汝可答言父所愛重阿練若者捉以與我輔相必定瞋不共語女語三藏言我父今享敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而致謗毀

三藏復言汝若不爾與汝永斷女人答言何故太卒當更方宜情不能已便受此氎於其父前裁以爲衣爾時輔相見氎即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之氎不自供給反以誑惑小兒婦女於是後日阿練若來不復出迎顏色變異時此比丘見輔相爾心自思惟必有異人毀謗於我使彼爾耳即昇空中作十八變輔相見已深懷敬服即與其婦禮足懺悔恭敬情濃倍於常日即驅三藏及其已女悉令出國佛言爾時三藏我身是也以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日爲孫陀利之所毀謗爾時此女由謗聖故現被驅出窮困乞活是以世人於一切事應當明察莫輕誹謗用招罪咎

八天次第問法緣第三十九

昔佛在世於夜半中忽有八天次第而來至世尊所其初來者容貌端正光照一里有十天女以爲眷屬來詣佛所至心頂禮却在一面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娛快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖生處天上心常憂苦所以者何以我先身修行之時於君父母師長沙門婆羅門雖爲忠孝心生恭敬然於其所不能懇懃恭敬禮拜迎來送去以是業緣果報實少不如餘天以不如故自責修行不能滿足復有一天容貌身光及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝生天上快得安樂天白佛言世尊我雖生處天上亦常憂苦所以者何以我前世修行之時雖於君父母師長所沙門婆羅門生忠孝心恭敬禮拜然而不能爲施牀座溫煖敷具以是業緣今獲果報不如餘天以不如故自責修因不能滿足復有一天形貌光明及以眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却坐一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天宮常懷憂惱所以者何以我前身雖復修善於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲施牀敷然於其所不能廣設餚饍飲食以用供養以是業緣今得果報不如餘天以不如故心自悔責修因不具是故憂惱復有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我過去雖於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭恪禮拜爲敷坐具及以飲食然不聽法以是因緣今獲果報不如餘天以不如故常自剋責修因不滿是故憂惱次復一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我前世雖復於君父母師長沙門婆羅門能忠孝恭敬禮拜敷具飲食而聽於法而不解義以不解故今獲果報不如餘天以不如故心常悔責修因不滿是故憂惱次有一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天堂心常憂惱所以者何以我前世修行之時雖能於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽法解義然復不能如說修行以是業緣今獲果

報不如餘天以不如故深自悔責修因不滿足是故憂惱次有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我於今日得生天宮五欲自娛所須之物應念輙至眞實快樂無諸憂惱所以者何以我前世修因之時於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽法能解其義如說修行以是因緣受天果報身形端正光明殊妙眷屬衆多勝餘諸天以修此行故得果滿足以滿足故得最勝果得勝果故一切諸天無有及者以無及者心得快樂

天女以華鬘供養迦葉佛塔緣第四十

爾時釋提桓因從佛聞法得須陀洹即還天上集諸天衆讚佛法僧時有天女頭戴華鬘華鬘光明甚大晃曜共諸天衆來集善法堂上諸天之衆見是天女生希有心釋提桓因即便說偈問天女言

汝作何福業　身如融眞金　光色如蓮華
而有大威德　身出妙光明　面若開敷華
金色晃然照　以何業行得　願爲我說之

爾時天女說偈答言

我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身

釋提桓因重復說偈讚歎言曰

甚奇功德田　芸除諸穢惡　如是少種子
得天勝果報　誰當不供養　供養眞金聚
誰不供養佛　上妙功德田　其目甚脩廣
猶如青蓮華　汝能興供養　無上第一尊
少作功德業　而獲如此容

爾時天女即從天下執持華蓋來至佛所佛爲說法得須陀洹而還天上諸比丘等怪其所以即問佛言世尊今此天女作何功德獲此天身端正殊特佛言往古之時以種種華鬘供養迦葉佛塔以是因緣今獲此果

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣第四十一

爾時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生希有心時天帝釋以偈問曰

汝昔作何福　身如眞金聚　光色如蓮華
而有大威德　身出微妙光　面如開敷華
光明甚煒曄　以何業行得　惟願爲我說

天女即便說偈答言

我昔以蓮華　供養迦葉塔　今日值世尊
得是勝功德　生處於天上　得是金色報

釋提桓因重以偈讚

甚奇功德田　滅除諸穢惡　植因者甚少
獲得勝果報　誰不樂供養　恭敬眞金聚
誰不供養佛　上妙福勝田　目廣脩而長
其喻青蓮華　汝昔能興供　第一最勝尊
作妙福德業　獲得如此報

爾時天女即從天下執持華蓋來到佛所聽佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問佛言此女往昔作何行業得報如是佛言過去之時以妙蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果今見道跡

天女受持八戒齋緣第四十二

爾時復有一天女受持八戒齋生於天上得端正報光顏威相與衆超異時共諸天集善法堂上諸天見已生希有心釋提桓因以偈

而問

汝昔作何業　身如真金山　光顏甚煒曄
色如淨蓮華　得是勝威德　身出大妙光
以何業行獲　願爲我說之

天女爾時說偈答言

昔於迦葉佛　受持八戒齋　今得生天中
獲是端正報

釋提桓因重以偈讚

奇哉功德田　能生勝妙報　昔少修微因
而得生天上　如此勝福聚　誰當不供養
如是最勝等　誰當不恭敬　諸有聞是者
宜應大歡喜　欲求生天者　應當持淨戒

爾時此天持好華蓋來至佛所佛爲說法得見諦道時諸比丘即問佛言此天往昔作何福業得生天上而獲聖果佛言昔爲人時於迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道跡

雜寶藏經卷第三

音釋

胖脹匹絳切知亮切　洄澓洄胡瑰切澓房六切洄澓水流也　憿古堯切　懦奴臥切弱也　躃毗亦切倒也　駏驉音巨音虛駏驉騾屬　騀駝小馬　衄女六切鼻出血也　煒羽鬼切　曄域輒切煒曄光明盛貌

雜寶藏經卷第四　既四

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

天女本以然燈供養緣第四十三

爾時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖畏不敢然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而殺之命終得生三十三天摩尼炎宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問言

汝昔作何業　身如聚真金　如有大威德
容貌甚光明

天女即時以偈答言

三界之真濟　三有之大燈　至心眼觀佛
相好莊嚴身　法中之最勝　爲之然明燈
燈然以滅闇　佛燈滅衆惡　見燈如日光
眞實生信心　觀燈明熾盛　歡喜而禮佛

說此偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言

昔在人間於僧自恣日佛經行道頭然燈供
養阿闍世王斬其腰殺以是善因命終之後
得生天中重於我邊聞法信解得須陀洹道
天女本以乘車見佛歡喜避道緣第四十四
爾時佛在舍衛國入城乞食有一童女乘車
遊戲欲向園中道逢如來迴車避路生歡喜
心其後命終生三十三天往集善法堂釋提
桓因以偈問言
汝昔作何行　身色如真金　光顏甚煒曄
猶若優鉢羅　得是勝威德　而生於天中
願今為我說　何由而得之
天女即時以偈答曰
我見佛入城　迴車而避道　歡喜生信敬
命終得生天
說此偈已來向佛所佛為說法得須陀洹即
還天宮比丘問言以何業緣生此天中佛言
昔於人間迴車避我今得生天重於我所聞
法信受證須陀洹果
天女本以華散佛化成華蓋緣第四十五
爾時舍衛國有一女子於節日中採阿恕伽
華還入城來遇值佛出即以此華散於佛上
化成華蓋歡喜踊躍生敬重心於是命終生
於三十三天即乘宮殿至善法堂帝釋以偈
問言
汝昔作何業　得來生天中　身如真金色
威德甚光明　以何業行獲　願為我說之
天女即以偈答言
昔於閻浮提　取阿恕伽華　還值於如來
即以供養佛　歡喜生敬重　命終得生天
說是偈已來向佛所佛為說法得須陀洹便
還天上比丘問言此天女者以何因緣得受
天身佛言昔在人中出城取阿恕伽華還來
值我即以華供養發歡喜心乘此善業命終
生天重於我邊聞法得悟證須陀洹
舍利弗摩提供養佛塔緣第四十六
頻婆娑羅王已得見諦數至佛所禮拜問訊
時宮中婦女不得日日來到佛邊王以佛髮
宮中起塔宮中之人經常供養頻婆娑羅王
崩提婆達多共阿闍世王同情相厚生誹謗
心不聽宮人供養此塔有一宮人名舍利弗
摩提以僧自恣日憶本所習即以香花供養
此塔時阿闍世王嫌其供養佛塔用鑽鑽殺
命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝
釋以偈而問
汝昔作何福　而得生天中　威德甚光明
猶如真金色　作何業行獲　願為我說之
天女以偈而答之曰
我昔在人中　歡喜恭敬心　以諸好香華
供養於佛塔　而為阿闍世　以鑽鑽殺我
命終得生天　受此極快樂
說是偈已來向佛所佛為說法得須陀洹即
還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言
本於人間昔以香華供養佛塔由是善業今
得天身重從我所聞法而悟證須陀洹
長者夫婦造作浮圖生天緣第四十七
舍衛國有一長者作浮圖僧坊長者得病命
終生於三十三天婦追憶夫愁憂苦惱以追
憶故修治浮圖及與僧坊如夫在時夫在天
上自觀察言我以何因生此天上知以造作
塔寺功德是故得來自見定是天身心生歡

甚常念塔寺以天眼觀所作塔寺今誰料理即見其婦晝夜憶夫憂苦愁惱以其夫故修治塔寺夫作念言我婦於我大有功德我今應當往至其所問訊安慰從天上沒即到婦邊而語之言汝大憂愁念於我也婦言汝為是誰勸諫於我答言我是汝夫以作僧坊塔寺因緣得生天上三十三天見汝精勤修治塔寺故來汝所婦言來前與我交會夫言人身臭穢不復可近欲為我妻者但勤供養佛及比丘僧命終之後生我天宮以汝為妻婦用夫語供養佛僧作諸功德發願生天其後命終即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛為說法得須陀洹諸比丘等驚怪所以便問以何業緣得生此天佛言昔在人中作浮圖僧坊供養佛僧由是功德今得生天

長者夫婦信敬禮佛緣第四十八

王舍城中有一長者日日往至佛所其婦生疑而作念言將不與他私通日日恒去便問夫言日日恒向何處來還夫答婦言佛邊去來問言佛為好醜能勝汝也而恒至邊夫即為婦歎說佛之種種功德爾時其婦聞佛功德心生歡喜即乘車往既至佛所爾時佛邊有諸王大臣畐塞左右不能得前遙為佛作禮即還入城其後捨壽生三十三天便自念言得佛恩重一禮功德使我生天即從天下往至佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中為我作禮以一禮功德命終生天

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣第四十九

爾時舍衛國有佛諸弟子女人作邑會數數往至佛邊徒伴之中有一婆羅門女邪見不信不曾受齋持戒見諸女人共聚齋食問言汝等今作何等吉會與汝親厚而不命我諸女答言我等作齋婆羅門女言今非月六日又非十二日為誰法作齋諸女言我作佛齋婆羅門女言汝作佛齋得何功德答言得生天解脫婆羅門女貪欲飲食故受水作齋食後與好美漿婆羅門齋法不飲不食佛齋之法食好食飲美漿此齋易樂心生歡喜却後壽盡得生天上來向佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在人間見諸女等聚集作齋隨喜作齋由是善業得來生天

貧女以氎施須達生天緣第五十

爾時須達長者作是思惟生我家者命終之後無墮惡道何以故我盡教以淨法故貧窮困苦信與不信我今亦當教以善法使供養佛僧於是具以上事啓波斯匿王王便擊鼓鳴鈴却後七日須達長者欲勸化乞索供養三寶一切人民各各隨喜多少布施至七日頭須達長者從諸人等勸化乞索有一貧女辛苦求價唯得一氎以覆身體見須達乞即便施與須達得已奇其所能便以財錢穀帛衣食恣意所欲供給貧女其後壽盡命終生於天上來至佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言今此天女以何因緣生於天上佛言昔在人中值須達長者教化乞索心生歡喜即以所著白氎布施須達由是善業得生天上重於我邊聞法信解獲須陀洹

長者女不信三寶父以金錢雇令受戒緣第五十一

爾時舍衛國中有一長者名曰弗奢生二女子一者出家精進用行得阿羅漢一者邪見誹謗不信父時語此不信之女汝今歸依於佛我當雇汝千枚金錢乃至歸依法僧受持五戒當與八千金錢於是便受五戒不久之頃命終生天來向佛所佛為說法得須陀洹比丘問言此天女者以何業行得生於天佛言本於人間貪父金錢皈依三寶受持五戒由是因緣今得生天重於我所聞法得道

女因掃地見佛歡喜生天緣第五十二

南天竺法家有童女必使早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命短促即終生天夫生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法得須陀洹諸比丘言以何因緣今此女人生天得道佛言昔在人中早起掃地值佛過門見生喜心由是善業生於天上又於我所聞法證道

長者造舍請佛供養緣第五十三

王舍城有大長者新造屋舍請佛供養即以布施而白佛言世尊自今已後入城之時洗手洗鉢恒當來此其後壽盡生於天上乘天宮殿來詣佛所佛為說法得須陀洹比丘白言以何因緣得生於天佛言昔在人中造新屋舍請佛布施由是善業上生天宮遂於我邊聞法得道

婦以甘蔗施羅漢生天緣第五十四

昔舍衛國有羅漢比丘入城乞食次到壓甘蔗家其家兒婦以一麤大甘蔗著比丘鉢中姑見瞋之便捉杖打遇著要脉即時命終得生忉利天而作女身所處宮殿純是甘蔗諸天之衆集善法堂時彼天女亦集此堂帝釋以偈問言

汝昔作何業　而得勝妙身　光明色無比
猶如融金聚

天女以偈答言

我昔在人中　以少甘蔗施　今得大果報
於諸天衆中　光明甚輝赫

天女以香塗佛足生天緣第五十五

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城女見佛時生歡喜心以所磨香塗佛脚上其後命終得生天上身香遠聞徹四千里便往集於善法堂上帝釋以偈而問

汝昔作何福　身出微妙香　生在於天中
光色如融金

天女以偈答言

我以上妙香　供養最勝尊　得無等威德
生三十三天　而受大快樂　身出衆妙香
聞於百由旬　諸得聞香者　悉得大利樂

即時天女向世尊所佛為說法得須陀洹道而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中身若此香佛言唯此天女昔在人間以香塗我足以是因緣命終生天受此果報

須達長者婢歸依三寶生天緣第五十六

爾時舍衛國須達長者以十萬兩金雇人使皈依佛時有一婢聞長者語即皈依佛命終

之後生三十三天於是往集善法堂帝釋以偈而問言

汝宿有何福　得生於天中　光明色微妙
今爲我說之

天女以偈答言

三界之堅勝　能拔生死苦　三界之眞濟
斷除三垢結　我昔歸依佛　并及於法僧
以是因緣故　而獲此果報

說是偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹道比丘問言以何業緣受是果報佛言昔於人中歸依佛故今得生天值我說法得須陀洹道

貧女從佛乞食生天緣第五十七

昔舍衞城中有一女人貧窮困苦常在路頭乞索自活轉轉經久一切人民無肴視者佛行過見往到其所從佛乞食佛憐貧女困餓欲死即勅阿難使與其食時此貧女得食歡喜後便命終生於天上感佛往恩來供養佛佛爲說法得須陀洹諸比丘問佛言今此天女以何因緣得生天上佛言此天女者昔在人間困餓垂死佛使阿難與食既得食已心生歡喜乘是善根命終生此天宮重於我所聞法得道

長者婢爲主送食值佛即施獲報生天緣第五十八

舍衞國中有長者子共諸長者子遊戲園中欲去之時語其家內爲我送食其家於後遣婢送食婢到門外會見於佛即以其食供養如來還復歸家取食更送亦於路中見舍利弗目揵連等即復與之第三取食與長者子長者子食竟自來還家語其婦言今日送食何爲極晚婦答之言今日三過爲君送食何故遲晚便喚婢來問汝朝三過取食與誰婢時答言第一送食值佛即與第二送食見舍利弗目揵連等復以與之第三取食始與大家大家聞已極大瞋恚以杖而打尋時命終生於天上初生天時具作三念一者自念我今生在何處自知生天二者自念從何處終而來生天知從人道中生於天上三者自念乘何業緣而得生天知由施食獲此果報便來佛所供養恭敬佛爲說法得須陀洹比丘問佛今此天女以何因緣生於天上佛言本於人中作長者婢爲長者子送食值佛如來即以施佛大家瞋恚以杖打殺乘是業緣命終生天又於我所聞法證道

長者爲佛造講堂獲報生天緣第五十九

爾時王舍城頻婆娑羅王爲佛造作浮圖僧房有一長者亦欲爲佛作好房屋不能得地便於如來經行之處造一講堂而開四門後時命終生於天上乘天宮殿來供養佛佛爲說法得須陀洹比丘問言今此天子以何業緣得生天宮佛言本在人中造佛講堂由是善因命終生天來至我所感恩供養重聞說法獲須陀洹

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣第六十

爾時耆闍崛山南天竺有一長者見頻婆娑羅王爲佛作好浮圖僧坊亦請如來爲造浮圖僧房住處其後命終生於天上來至佛所報恩供養佛爲說法得須陀洹比丘問言此

天子往日以何因緣得生天宮佛言昔在人間見王起塔心生隨喜便請如來造立浮圖由此善業得生天上又於我所聞法信悟證須陀洹

賈客造舍供養佛獲報生天緣第六十一

爾時舍衛國有一賈客遠行商賈身死不還母養其子其子長大復欲遠行祖母語言汝父遠去身死不還汝莫遠去當於近處在市坐肆即奉其勑便於市中作於估肆而作念言此城人民悉皆請佛我今新造舍已亦當請於如來便往請佛佛來至已而白佛言我以此舍供養如來自今已後入城之時洗手洗鉢恒向我舍其後命終便生天上來至佛所佛為說法得須陀洹比丘問言此天昔日以何業緣得生天上佛言本為人時新作肆舍請佛著中乘此善業今生於天又於我所聞法獲報

貧人以麨團施現獲報緣第六十二

昔有一人居家貧窮為人肆力得麨六升賞持歸家養育妻息會於中路見一道人執鉢捉錫行求乞食即生心念彼沙門者形貌端正威儀庠序甚可恭敬得施一食不亦快乎爾時道人知其心念隨逐貧人至一水邊貧人即便語道人言我今有麨意欲相施頗能食不道人答言唯得而已即於水邊為其敷衣令道人坐和一升麨用為一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒得道人者使我現作一小國王道人得麨語貧人言何以極少何以極小此人謂此道人大食復和一升用作一團與而願言若此道人是淨持戒得道之人使我得作二小國王道人復言何以極少何以極小貧人念言雖是道人極似多食與如許麨猶嫌少小然我已請事須供給復和二升麨用為一團而以與之又作念言若此道人是淨持戒得道人者使我現得領四小國王道人復言何以極少何以極小餘有二升盡和作團以與道人又作願言今此道人若是清淨持戒人者使我得作波羅柰國王領四小國獲見諦道道人得麨故嫌少小貧人白言唯願且食若不足者當脫衣裳貿取飲食共相供給道人即食唯盡一升餘還歸主貧人問言尊者先嫌麨極少小如今云何食不令盡道人答言汝初與我一團麨時正求作一小國王故是以我言汝心願少第二團麨正願得作二小國王是以我言汝願少小第三團麨正求得作四小國王是以我言汝心願小第四團麨正作波羅柰國王領四小國使我後得見諦道果是以我言汝願少小不以不足而嫌少小爾時貧人自生疑念使我現得王五國者此事不小恐無實耳又復思惟能知我心必是聖人是大福田不應誑我道人知已即擲其鉢著虛空中隨後飛去化作大身滿於虛空又化作小身猶如微塵以一身作無量身以無量身合為一身身上出水身下出火履水如地履地如水作十八變語貧人言好發大願莫有疑慮即隱身去時此貧人向波羅柰城而於道中見一輔相輔相見已諦視形相而語之言汝非某甲子耶答言我是問言何以纖縷乃至爾耶答言少失恃怙居家喪盡無人見看是

以因苦纖纏如此輔相即啓波羅柰王王之所親某甲之子今在門外極爲窮悴王尋有勑令使將前問其委曲知是所親王即告言好親近我愼莫遠離却後七日王病命終諸臣謀言王無繼嗣唯此窮子是王所親宜共推舉作波羅柰王統領四國然後虐暴先彼道人於虛空中當王殿前結跏趺坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡與本乖違又復爲王說種種法王聞法已悔先作惡改過慚愧精專行道得須陀洹

貧女以兩錢布施即獲報緣第六十三

昔耆闍山中多諸賢聖隱居衆僧諸方國土聞彼山名供養者衆有一長者將諸眷屬往送供養有一貧窮乞索女人作是念言今諸長者送供詣山必欲作會我當往乞便向山中既到山已見向長者設種種饌供養衆僧私自思惟彼人先世修福今日富貴今復重作功德將勝我先世不作今世貧苦今若不作未來轉劇思惟此已啼哭不樂又自念言我曾糞中拾得兩錢恒常寶惜以俟乞索不如意時當貿飲食用自存活今當持以布施衆僧分一二日不得飲食終不能死伺僧食訖捉此兩錢即便布施彼山僧法人有施者維那僧前立爲呪願當於爾時上座不聽維那呪願自爲呪願諸下座等深生嫌心而作此念得彼乞女兩枚小錢上座自輕爲其呪願如常見錢何以不爾上座尋時留半分食與此女人諸人見上座多與女人多與此女時得重擔飲食極大歡喜我適布施今以得報即擔飲食還出山去到一樹下眠卧止息會值王大夫人亡來七日王遣使者案行國界誰有福德應爲夫人相師占言此黃雲蓋下必有賢人即共相將至彼樹下見彼女人顏色潤澤有福德相樹爲曲蔭光影不移相師言此女人福德堪爲夫人即以香湯沐浴與夫人衣服不大不小與身相稱千乘萬騎左右導從將來至宮王見歡喜心生敬重如是數時私自念言我所以得是富祿緣以施錢故今彼衆僧便爲於我有大重恩即白王言我先廝賤王見拔擢得爲人次聽我報彼衆僧之恩王言隨意夫人即時車載飲食及以珍寶往到彼山施僧食訖以寶布施上座不起遣維那呪願不自呪願王夫人言我昔兩錢爲我呪願今車載珍寶不爲我呪願諸年少比丘皆嫌上座先貧女人以兩錢布施爲其呪願今王夫人車載珍寶不爲呪願爲老耄耶爾時上座即爲王夫人演說正法語言夫人心念嫌我先以兩錢施時爲我呪願今車載珍寶不爲呪願我佛法中不貴珍寶唯貴善心夫人先施兩錢之時善心極勝後施珍寶吾我貢高是以我今不與呪願年少道人亦莫嫌我汝當深解出家之心諸年少道人各自慚愧皆得須陀洹道王夫人聽法慚愧歡喜亦得須陀洹道聽法已訖作禮而去

乾陀衛國畫師羂那設食獲報緣第六十四

昔乾陀衛國有一畫師名曰羂那三年客作得三十兩金欲還歸家而見他方作般遮于瑟問維那言一日作會可用幾許維那答言用三十兩金得一日會即自念言由我先身

不種福業故受此報傭力自活今遭福田云何不作即語維那請爲弟子鳴椎集僧我欲設會設會已訖踊躍歡喜即便歸家既到家已其婦問言三年客作錢財所在其夫答言我所得財今已舉著堅牢藏中婦時問言堅牢之藏今在何許夫言乃在僧中婦時嫌責即集親里縛其夫主詣斷事人所而作是言我之母子貧窮辛苦無衣無食而我夫主得財餘用不持來家請詰所以時斷事人問其夫言何以爾也答言我身如電光不久照曜亦如朝露須臾則滅由是恐懼深自念言緣我前身不作福業今遭窮苦衣食困乏故因見彼佛迦羅城中作般遮會衆僧清淨心生歡喜敬信內發即問維那得幾許物供一日食維那答言得三十兩金可得供一日我三年中作所得物即與維那使爲衆僧作一日食時斷事人聞是語已心生歡喜憐愍其人脫己衣服瓔珞及以鞍馬并諸乘具悉施罽那即分一村落而賞封之華報如此其果在後

罽夷羅夫婦自賣設會現獲報緣第六十五

昔有一人名罽夷羅夫婦二人貧窮理極傭債自活見他長者悉往寺中作大施會來歸家中共婦止宿頭枕婦臂自思惟言由我前身不作福故今日貧窮如彼長者先身作福今亦作福我今無福將來之世唯轉苦劇作是念已涕泣不樂淚墮婦臂婦問夫言何以落淚答言見他修福常得快樂自鄙貧賤無以修福是以落淚婦言落淚何益可以我身賣與他人取財作福夫言若當相賣我身如何得自存活婦言若恐不活不見出者我今與君俱共自賣而修功德於是夫婦便共相將至一富家而語之言今我夫婦以此賤身請貿金錢主人問言欲得幾錢答言得千金錢主人言今與汝錢却後七日不得償我以汝夫婦即爲奴婢言契以定賫錢往詣到彼塔寺施設作會夫婦二人自共擣米相勸勵言今日我等須自出力而造福業後屬他家豈從意也於是晝夜勤辦會具到六日頭垂欲作會值彼國主亦欲作會來共諍日衆僧皆言以受窮者終不得移國主聞已作是言曰彼何小人敢能與我共諍會日即遣人語罽羅汝避我日罽羅答曰實不相避如是三返執辭如初王恠所以自至僧坊語彼人言汝今何以不後日作共我諍日答言唯一日得自在後屬他家不復得作王即問言何以不得自在賣者言自惟先身不作福業今日窮苦今若不作恐後轉苦感念此事唯自賣身以貿金錢用作功德欲斷此苦至七日後無財償他即作奴婢今以六日明便以滿以是之故分死諍日王聞是語深生憐愍歎未曾有汝真解悟貧窮之苦能以不堅之身易於堅身不堅之財易於堅財不堅之命易於堅命即聽設會王以己身并及夫人衣服瓔珞脫與罽羅夫婦割十聚落與作福封夫能至心修福德者現得華報猶尚如是況其將來獲果報也由此觀之一切世人欲得免苦當勤修福何可縱情懈怠放逸

沙彌救蟻子水災得長命緣第六十六

昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却

後七日必當命終與假歸家至七日頭勑使還來沙彌辭師即便歸去於其道中見衆蟻子爲水飄流命將欲絶生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣之故七日不死得延命長

乾陀衛國王治塔寺得延命緣第六十七

昔乾陀衛國有一國主有一明相師占王却後七日必當命終出遊獵行見一故塔毀敗崩壞即合群臣共修治之修治已訖歡喜還宮七日安隱相師見過七日怪其所以問王言作何功德答言更無所作唯有一破塔以泥補治由治塔故功德如是

比丘補寺壁孔獲命延報緣第六十八

昔有一比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知後七日必當命終時此比丘因入僧坊見壁有孔即便團泥而補塞之緣此福故增其壽命得過七日婆羅門見怪其所以而問之言汝修何福比丘答言我無所修唯於昨日入僧坊中見壁有孔補治治已婆羅門歎言是僧福田最爲深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣第六十九

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之福德具足唯有短壽將至外道六師所處求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法者將至佛所白佛言此子短壽唯願世尊與其長壽佛言無有是法能與長壽重白佛言願示方便佛時教言汝到城門下見人出者爲之作禮入者亦禮時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城小兒向禮鬼呪願言使汝長壽此鬼乃是殺小兒鬼但鬼神之法不得二語以許長壽更不得殺以其如是謙忍恭敬得延壽命長

長者子客作設會獲現報緣第七十

昔佛在世時有長者子早喪父母孫窮跉𨇤客作自活聞有人說忉利天上極爲快樂又聞他說供養佛僧必得往生即問他言用幾許物可得供佛及以衆僧時人語言用三十兩金可得作會便來向市求客作處市邊有一大富長者雇其客作長者問言汝今能作何事答言是作皆能三年客作索幾許物答言索三十兩金長者聞其事事皆能即雇使作爲人端直金銀銅鐵種種肆上得利倍常日月以滿從彼長者索作價金長者問言汝今得金用作何事答言我欲供養佛僧長者語言我今佐汝乃以種種瓮器米麵與汝作食汝但請佛及以衆僧即詣僧坊請佛及僧佛使衆僧皆受其請佛住自房衆僧皆受彼長者子請正值節日衆人皆送種種飲食往與衆僧衆僧食飽到長者子舍時長者子手自行食上座言少著次第皆言少著至訖下行時長者子啼哭懊惱辛苦三年設此飲食望衆僧食僧不爲食我求生天必不得生往至佛邊白佛言衆僧不食我供而我所願必當不得佛言少食以不答言悉皆少食佛言假使不食汝願必成況復少食而不成也童子歡喜還來飲食彼時衆僧食訖即還時有五百賈客入海來還入城募索飲食時世飢

饍無有與者有人語言彼長者子今日設會必有飲食時長者子聞有賈客歡喜與食五百賈客皆得充足一切將從悉亦飽滿最下賈客解一珠與直萬兩金最上頭者解一珠與直十萬兩金五百賈客人與一珠與一銅盋與此長者子而不敢取往走問佛佛言此是華報但取無苦後必生天不足恐懼主人長者更無男兒唯有一女即與童子如是家業遂大熾盛舍衛城中最爲第一長者子命終波斯匿王聞其聰明知見以其家業悉乞與之華報如是其果在後

雜寶藏經卷第四

音釋

畐（方逼切滿也）襤褸（襤盧甘切褸力主切襤褸衣破弊也）堰（於建切以土壅水也）竛竮（竛郎丁切竮滂丁切）

雜寶藏經卷第五　既五

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

弗那施佛鉢食獲現報緣第七十一

昔佛在世有梵志兄弟五人一名蚍耆二名無垢三名憍梵波提四名蘇馱夷四兄入山學道得五神通其最小弟名曰弗那見佛乞食盛好白淨飯滿鉢施佛爾時弗那恒以耕種爲業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金禾皆長數尺收刈已盡還生如初國王聞之亦來收刈不能得盡如是一切諸來取者皆不能盡兄等念言我弟弗那爲得生活爲貧苦耶尋共來看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富答言我見瞿曇施一鉢飯得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言爾今爲我作歡喜園我等四人各持一園供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各擔歡喜園往至佛所大兄捉一園著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜園著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之園著佛鉢裏佛作是語生滅滅已第四復以歡喜之園著佛鉢中佛作是語寂滅爲樂即歸還家至寂靜處共相問言汝聞何語第一兄言我聞諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生滅滅已第四者聞寂滅爲樂兄弟四人各思此偈得阿那含皆來佛所求爲出家得阿羅漢道

大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣第七十二

昔佛在世大愛道爲佛作金縷織成衣賫來上佛佛即語言用施衆僧大愛道言我以乳哺長養世尊自作此衣故來奉佛必望如來爲我受之云何方言與衆僧也佛言欲使姨母得大功德所以者何衆僧福田廣大無邊是故勸爾若隨我語已供養佛時大愛道即持此衣往到僧中從上座行無敢取者次到彌勒彌勒受衣即著入城乞食彌勒身有三十二相紫磨金色既到城裏衆人競看無與食者有一穿珠師見諸人等無與食者即前跪請將至家中與彌勒食彌勒食訖時穿珠

師以小座敷彌勒前求欲聽法彌勒有四辯才力即便為說種種妙法時穿珠師願聽樂聞無有猒足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十萬當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇為穿即答之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三反猶故不得彼長者瞋合其珠錢還來奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十萬利云何聽此道人美說其夫聞已意中恨恨爾時彌勒知其恨恨即問之言汝能隨我至寺以不答言我能即隨彌勒往僧坊中問上座言有人得金滿十萬斤何如歡喜聽人說法憍陳如言假使有人得金十萬不如有人以一鉢食施持戒人況能信心須臾聽法復勝於彼百千萬倍於是又問第二上座上座答言設復有人得十萬車金亦不如以一鉢之食施持戒者況復聽法歡喜經於時節又復問於第三上座上座答言若有人得十萬舍金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法又問第四上座上座答言若其有得十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法百千萬倍如是次問乃至阿那律阿那律言有人得滿四天下金猶故不如施持戒人一飡之食況復聽法彌勒問言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至勝得滿四天下金云何如是尊者答言以自身為證憶念往昔九十億劫有一長者有其二子一名利吒二名阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦盡夫生有死合會有離長者得病臨命終時約勅兒子慎莫分居譬如一絲不能係象多集諸絲象不能絕兄弟并立亦如絲多時彼長者囑誡子竟氣絕命終以父勅故兄弟共活極相敬念後為弟娶生活未幾而此弟婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢財用度應當人客皆由汝兄汝今唯得衣食而已非奴如何數作此語爾時夫婦心生變異求兄分居兄語弟言汝不憶父臨終之言猶不自改數求分居兄見弟意正便與分居一切所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞兄於爾時與錢十萬得去未久以復用盡而更來索如是六反皆與十萬至第七反兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能用心生活數來索物今更與汝十萬之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心生活以漸得富兄財喪失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧也我昔從兄有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此況於外人猒惡生死遂不還家入山學道精勤苦行得辟支佛其弟後亦以漸貧窮遭世飢饉賣薪自活時辟支佛入城乞食竟無所得空鉢還出時賣薪人見辟支佛空鉢出城即以賣薪所得稗麨而欲與之語辟支佛言尊者能食麤惡食不答言不問好惡趣得支身時賣薪人即便授與辟支佛受而食之食訖之後飛騰虛空作十八變即還所止時賣薪人後更取薪道見一兔以杖撩之變成死人卒起而來抱取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能

得離脫衣雇人使挽却之亦不得離展轉至閻浮來向家既到家中死人自解墮在於地作眞金人時賣薪人即便截却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積爲大積隣比告官此貧窮人屋裏自然有此金積王聞遣使往覆檢之旣到屋裏純見爛臭死人手足頭其人自捉金頭來以上王便是眞金王大歡喜此是福人即封聚落從是命終生第二天爲天帝釋下生人中爲轉輪聖王天王人王九十一劫不曾斷絕今最後身生於釋種初生之日三十里中伏藏珍寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但擔無食來即與空器時空器中百味飲食自然盈滿設以四天下金用爲乳哺不足一劫況九十一劫常受快樂所以我今得此自然飲食適由先身施此一鉢之食今得此報上至諸佛下至梵天淨持戒者皆名持戒時穿珠師聞是語已心大歡喜

帝釋問事緣第七十三

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北毗提醯山石窟之中爾時帝釋聞佛在彼即告般闍識企揵闥婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在中今與汝等可共詣彼般闍識企揵闥婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾瑠璃琴從於帝釋往於佛所爾時諸天聞帝釋共揵闥婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上沒即至毗提醯山爾時山中光明照曜近彼仙人皆謂火光帝釋即告揵闥婆王子言此處清淨遠離諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊多饒尊勝諸天側塞滿其左右我等今者云何而得奉見世尊帝釋即告揵闥婆王子汝可爲我往向佛所通我等意欲得覲問揵闥婆王子受教即往不遠不近瞻仰尊顏援琴而彈使佛得聞作偈頌曰

欲心生戀著　如象沒淤泥　亦如象狂走
非鉤之所制　譬如阿羅漢　戀慕於妙法
亦如我貪色　忝敬禮其父　由生貴勝處
情倍生愛樂

極能生長我之愛　如似熱汗遇涼風
亦如極渴得冷飲　汝之容體甚可怖
猶如羅漢愛樂法　亦如病者得好藥
如彼飢者得美食　疾以清涼滅我熱
今我貪尚欲馳奔　如捉我心不得去

佛言善哉般闍識企今作此聲絃管相諧汝於近遠而造歌頌即白佛言我於往時遇一賢女名修利婆折斯是揵闥婆王珍浮樓女摩多羅天子名識靄稚先求彼女我時悅愛即於其所而說斯偈我今佛前重說本偈帝釋念言佛以從定覺今與般闍識企言說帝釋復語企言汝今稱我名頂禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不安樂住不即報言諾受帝釋教重詣佛所稱帝釋名即禮佛足以帝釋語問訊世尊佛言帝釋及諸天皆安樂不重白佛言世尊帝釋及三十三天欲得見佛聽來見不佛言今正是時帝釋及三十三天聞佛教已即至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊

當何處坐佛言坐此座上白佛言此窟極小
天衆極多作是語已見石窟廣博佛威神力
多所容受帝釋即禮佛足在前而坐白佛言
我於長夜常欲見佛欲得聞法我於往時佛
在舍衛國入火光三昧當於爾時有毗沙門
侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向佛我時
語彼毗沙門侍女言佛今在定我不敢亂爲
我頂禮世尊之足稱我問訊彼女以帝釋語
禮拜問訊佛語帝釋言我於爾時聞汝輦聲
不久從定而起帝釋白佛言我昔從宿舊所
聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間諸天
衆增長阿須羅衆減少今日我親自生天諸
天衆增長阿須羅減少我今見佛弟子得生
天上者三事勝於諸天壽命勝光色勝名勝
時具毗耶寶女生忉利天先是佛弟子爲帝
釋作子名渠或天子復有三比丘於佛前修
行梵行心未離欲身壞命終生揵闥婆家日
日三時爲諸天作使渠或天子見是三人而
作給使即言我心不喜不忍我昔先在於人
中時而彼三人恒至我家受我供養今日爲

諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲
聞弟子我本爲人時受我恭敬供養飲食衣
服今日下賤汝等從佛口聞法爲佛所開解
云何生此鄙陋之處我先奉事供養於汝而
我從佛聞法修施戒信因緣故得爲帝釋子
有大威德勢力自在諸天皆名我爲渠或汝
得佛勝法云何不能勤心修行生此賤處我
今不忍見此惡事如是之事我不喜見云何
同一法中生此下賤是佛弟子所不應生處
渠或天子作是譏論此三人等深自慚愧生
猒惡心合掌語渠或言如天子所說實是我
過今當除斷如此欲惡即勤精進修於定慧
三人念瞿曇之法見欲過患即斷欲結譬如
大象絕於羈靽斷其貪欲亦復如是帝釋并
一商那天及餘諸天衆護世四天王皆來就
此坐此三斷欲者即於諸天前飛騰虛空中
帝釋白佛此三人爲得何法能作此種種神
變來見世尊欲問彼所得佛言此三人既捨
彼處得生於梵世唯願世尊爲我說彼生梵
天法善哉賢帝釋分別問所疑時佛作是念

帝釋無諂僞眞實問所疑不爲惱亂我答汝
之所問我當分別說帝釋問佛是何結使能
繫縛人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩
睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使繫縛人天阿
修羅乾闥婆等并與一切類皆爲貪嫉自縛
此事實爾天中天貪嫉因緣能縛一切我今
從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘
義貪嫉因何而生何因何緣得生貪嫉何因
緣生何因緣滅憍尸迦貪嫉因憎愛生憎愛
爲緣有憎愛必有貪嫉無憎愛貪嫉則滅實
爾天中天我今從佛聞解此義疑網即除深
生歡喜更問餘義愛憎何因緣生何因緣滅
答曰愛憎從欲而生無欲則滅實爾天中天
我從佛聞信解此義疑網即除深生歡喜更
問餘義欲從何因生何緣增長云何得滅佛
言欲因覺觀生緣覺觀增長有覺觀則有欲
無覺觀欲則滅實爾天中天我今從佛聞解
此義疑網即除深生歡喜更問餘義覺觀因
何而生何緣增長云何而滅覺觀從調戲生
緣調戲增長無調戲覺觀則滅實爾天中天

我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義調戲因何生長云何而滅調戲佛告憍尸迦欲滅調戲當修八正道正見正業正語正命正方便正念正志正定帝釋聞已白佛言實爾天中天調戲實由八正道而滅我

今從佛得聞此義疑網即除帝釋歡喜復問餘義欲滅調戲能修八正道此八正道比丘復因何法而得增長佛言復有三法一者欲二者正勤三者多習攝心帝釋言實爾天中天我等聞此義疑網即除比丘能修行正道

分實自因此三事增長聞已歡喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除踊躍歡喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我聞佛言當解六義一眼識色二耳識聲三鼻識香四舌識味五身識細滑六意識諸法帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問餘義一切衆生皆同一貪一欲一向一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪一欲一向一趣衆生無量世界無量意欲趣向殊別不同各執所見帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍更問餘義一切沙門婆羅門盡得一究竟不得一無垢不得一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅門不能盡得一究竟一無垢亦不得一究竟梵行若有沙門婆羅門得無上斷滅愛結解脫得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行如佛所說無上斷滅愛結解脫得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵

行今從佛聞便解此義得了此法得度疑彼岸得拔諸見毒箭已除我見心不退轉說是經時帝釋及八萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集善法堂問於諸天有佛出世未諸天各言未有佛出諸天聞佛未出於世各自罷散諸大威德天福盡命終我時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處便到其所彼沙門婆羅門問我是誰我言是帝釋我不禮彼彼逆禮我我亦未問彼彼問於我知其無智是故我不歸依於彼我今從此歸依於佛爲佛弟子即說偈言

我先常懷疑　意想不滿足　長夜求智慧
分別如是疑　推覓於如來　見諸閑靜處
沙門婆羅門　意謂是世尊　即往到其所
禮敬而問訊　我作是問言　云何修正道
彼諸沙門等　不解道非道　我今覩世尊
疑網悉皆斷　今日便有佛　世尊大論師
破壞降魔怨　盡煩惱最勝　世尊出於世
希有無與等　於諸天魔衆　無有如佛者

世尊我得須陀洹婆伽婆我得須陀洹世尊告言善哉善哉憍尸迦若汝不放逸當得斯陀含佛語帝釋汝於何處得是不壞信帝釋白言我於是處世尊邊得我即於此更得天壽命唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我今作是念得生人中豪貴之處衆事備足即於其中捨俗出家歸向聖道若得涅槃甚爲大好若不得者生淨居天爾時帝釋集諸天衆尊即告言我於三時供養梵天自今已後止不爲此當於三時供養世尊爾時帝釋告梵

闍識企乾闥婆子言汝今於我其恩甚重汝能覺悟佛世尊故使我得見聞於深法我還天上當以珍浮樓女賢修利婆折斯爲汝作妻復當使卿代其父處作乾闥婆王爾時帝釋將諸天衆遶佛三帀却行而去至於靜處皆三稱言南無佛陀便還天上帝釋去不久梵天王作是念言帝釋已去我今當往至佛所如似壯士屈伸臂頃即至佛所禮佛足已在一面坐梵天光明遍照毗提醯山爾時梵天即說偈言

多所利益　顯現此義　舍脂波地　磨迦婆　周帀皆賢　能作問難　婆莎婆

重說帝釋所問即還天上佛於晨朝告諸比丘言梵天王昨日來至我所說言上偈已即還天上佛說是語已諸比丘歡喜敬禮佛足而去

度阿若憍陳如等說往日緣第七十四

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因頻婆娑羅王各將八萬四千衆而悉得道諸比丘疑怪各有爾許人拔三惡道佛言非但今日於往昔時亦曾濟拔諸比丘言過去濟拔其事云何佛言過去世時有諸商賈人入海採寶還來中路於大曠野值一蟒蛇其身舉高六句樓舍遶諸商賈四邊周帀無出入處時諸商人極懷驚怖各皆唱言天神地神有慈悲者拔濟我等時有白象共師子爲伴師子跳往壞蟒蛇腦令諸商人得脫大難爾時蟒蛇便以口中毒氣害於師子及以白象命由未斷賈客語言汝拔濟我欲求何願答言唯願求作佛度一切人諸商人言汝若得佛願我等輩最在初會聞法得道師子白象即便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知爾時師子者我身是也爾時白象者舍利弗是爾時商主憍陳如是帝釋頻婆娑羅王是爾時諸商衆者今得道諸天人是也

差摩釋子患目皈依三寶得眼淨緣第七十五

如是我聞一時佛在釋氏園爾時車頭城中有釋種名曰差摩淨信於佛淨信於法淨信於僧歸依於佛皈依於法皈依於僧一向於佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須陀洹所知見事悉得知見於三菩提不過期限必定得之差摩釋子以患眼故有種種色不得見之差摩釋子即念世尊南無與眼者南無與明者南無除闇者南無執炬者南無婆伽婆南無善逝佛以淨天耳過於人耳聞其音聲語阿難言汝去今以章句擁護差摩釋爲作救作守作牧滅除災患爲四衆作利作益作安樂住爾時世尊爲差摩釋說淨眼修多羅

多折他施利彌利葉利醯醯多

以此淨眼呪使差摩釋眼得清淨眼膜得除若是風翳若是熱翳若是陰翳若是等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚戒實苦行實仙實天實藥實呪句實因緣實苦實集實滅實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實如是稱差摩釋名餘人亦如是稱名便得眼淨得眼淨已使闇除使膜除若是風翳若熱翳若

是泠翳若等分翳莫燒莫煑莫腫莫痛莫痒莫流淚阿難如是章句如是六佛世尊我今第七亦作是說四天王亦說是呪帝釋亦說梵王并諸梵衆亦隨歡喜阿難我不見若天若人若魔若梵若沙門衆若婆羅門衆若人若天三說是章句若翳若闇若膜若腫若眼青若眼中淚出若是天作若是龍作若是夜叉作若阿修羅作若究槃荼作或餓鬼作或毗舍作或毒所作或惡呪作或蠱道作或毗陀羅呪作或是惡星作或諸宿作阿難即到為差摩釋三說是呪眼淨如本得見諸色以此呪隨稱人名字如差摩釋皆得除闇除膜風熱泠及等分莫燒莫煑莫腫莫痛莫痒莫流淚南無婆伽婆南無多他阿伽陀阿羅呵三藐三佛陀菩薩以此神呪章句一切皆得吉成諸梵隨喜娑訶

七種施因緣第七十六

佛說有七種施不損財物獲大果報一名眼施常以好眼視父母師長沙門婆羅門不以惡眼名為眼施捨身受身得清淨眼未來成佛得天眼佛眼是名第一果報二名和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門不顰蹙惡色捨身受身得端正色未來成佛得真金色是名第二果報三名言辭施於父母師長沙門婆羅門出輭語非麤惡言捨身受身得言語辯了所可言說為人信受未來成佛得四辯才是名第三果報四名身施於父母師長沙門婆羅門起迎禮拜是名身施捨身受身得端正身長大之身人所敬身未來成佛身如尼拘陀樹無見頂者是名第四果報五名心施雖以上事供養心不和善不名為施善心和善深生供養是名心施捨身受身得明了心不癡狂心未來成佛得一切種智心是名心施第五果報六名牀座施若見父母師長沙門婆羅門為敷牀座令坐乃至自以己所自座請使令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座未來成佛得師子法座是名第六果報七名房舍施前父母師長沙門婆羅門使屋舍之中得行來坐臥即名房舍施捨身受身得自然宮殿舍宅未來成佛得諸禪屋宅是名第七果報是名七施雖不損財物獲大果報

迦步王國天旱浴佛得雨緣第七十七

若種少善於良福田後必獲報如往古昔無量無邊阿僧祇劫爾時有王名曰迦步統領閻浮提內八萬四千國土王有二萬夫人然無子息禱祠神祇經歷多年最大夫人而生太子字曰栴檀為轉輪王領四天下猒惡出家得成正覺時彼國中諸相師等咸言大旱應十二年作何方計禳卻此災尋共議言我等今者應造金瓶置于市上盛滿香水以用浴佛分布香水而起塔廟可得除災即請如來香水澡浴分取世尊洗浴之餘作八萬四千寶瓶分與八萬四千諸國仰造塔廟供養作福以造塔廟作福因緣天即大雨五穀豐熟人民安樂時有一人見是塔廟心生歡喜即以一把華散于塔上獲大善報佛言我以佛眼觀彼久遠栴檀如來香水塔廟受彼化者皆久成佛入於涅槃一把華施者我身是也以我往日有是因緣今於末後自致成佛是故行者應當勤心作諸功德莫於小善生

下劣想

長者請舍利弗摩訶羅因緣第七十八

昔舍衛城中有大長者其家巨富財寶無量常於僧次而請沙門就家供養爾時僧次次舍利弗及摩訶羅至長者家長者見已甚大歡喜當于時日入海估客大獲珍寶安隱歸家時彼國王分賜聚落封與長者其妻懷妊復生男兒諸歡慶事同時集會舍利弗等既入其家受長者供飯食已訖長者行水在尊者前敷小牀坐舍利弗呪願而言今日良時得好報財利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂信心踊發念十力如似今日後常然長者爾時聞呪願已心大歡喜即以上妙好氎二張施舍利弗然摩訶羅獨不施與時摩訶羅還寺惆悵作是念言今舍利弗所以得者正由呪願適長者意故獲是施我今應當求是呪願即語舍利弗言向者呪願願授與我即答之言此呪願者不可常用有可用時有不可用時摩訶羅慇懃求請願必授我舍利弗不免其意即授呪願既蒙教授尋即讀誦極令通利作是思惟我當何時次第及我得為上座用此呪願時因僧次到長者家得作上座時彼長者估客入海亡失珍寶長者之婦遇羅官事兒復死喪而摩訶羅說本呪願言後常然爾時長者既聞是語心懷忿恚尋即驅打推令出門被瞋打已情甚懊惱即入王田胡麻地中蹋踐胡麻苗稼摧折守胡麻者瞋其如是復加鞭打極令勞辱時摩訶羅連被打已過問打者言我有何愆見打乃爾時守麻者具說踐蹋胡麻之狀示其道處涉路前進未經幾里值他刈麥積而為積時彼俗法遶積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以為不吉時摩訶羅遶積左旋麥主忿之復加打棒時摩訶羅復問之言我有何罪橫加打棒麥主答言汝遶麥積何不右旋呪言多入違我法故是以打汝即示其道小復前行逢有葬埋遶他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉撾打而語言汝見死者應當愍言自今已後更莫如是云何反言多入多入摩訶羅言自今已往當如汝語又復前行見他嫁娶如送葬者之所教言自今已後莫復如是嫁娶者瞋其如是復加笞打乃至頭破遂復前進被打狂走值他捕鴈驚怖慞惶觸他羅網由是之故驚散他鴈獵師瞋恚復捉搒打時摩訶羅被打困熟語獵師言我從道行數被蹴頓精神失錯行步躁疾觸君羅網願見寬放今我前進獵師答言汝極麤疎倀儀乃爾何不安徐匍匐而行即前著道如獵師語匍匐而行復於道中遇浣衣者見其肘行謂欲偷衣即時徵捉復加打棒時摩訶羅既遭困急具陳上事得蒙放捨至於祇桓語諸比丘我於先日誦舍利弗呪願得大苦惱自說被打膚體毀破幾失身命諸比丘將摩訶羅詣於佛邊具說其人被打因由佛言此摩訶羅不但今日有是因緣乃至昔日有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間為其解除時國王女即將導從往詣塚間于時道行有二估客見國王女侍從嚴飾心懷懼畏走至塚間其一人者即為王女侍從之人割截耳鼻其一人者得急驚怖死屍中伏

詐現死相爾時王女將欲解除選新死人膚未爛者坐上澡浴以療所患時遣人看正值估客以手觸之其體尚軟謂為新死即以芥末塗身在上洗浴芥末辛氣入估客鼻雖欲自持不能禁制即便大嚔欻然而起時侍從者謂起尸鬼或能為我作諸災戾閉門拒逆王女得急急捉不放于時估客以實告言我實非鬼王女即時與彼估客俱往詣城喚開城門具陳情實時女父國王雖聞其言猶懷不信莊嚴兵仗啓門就看方知非鬼時父王言女人之體形不再現即以其女而用妻之估客歡喜慶遇無量佛言爾時估客得王女者舍利弗是割截耳鼻者摩訶羅是宿緣如此非但今日自今已後諸比丘等若欲說法呪願當解時宜應修習布施持戒忍辱精進禪定智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時不得妄說

雜寶藏經卷第五

音釋

積子智切聚也 淤依據切澱也 羈靽羈居宜切係也靽博漫切絆也 蟒母黨切大蛇也 膜末各切髓膜也 腫主勇切 蠙蜃蠙毗賓切蜃子切 慼六切愁貌 笞超之切擊也 搒蒲庚切捶打也 蹪陟利切跲也 倂 倀倀欺誰人也陟流切倀音張 嚏丁計切噴鼻也 欻許勿切忽

雜寶藏經卷第六　旣六

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以如意珠施出家得道緣第七十九

佛在舍衛國爾時南天竺有一婆羅門善別如意珠持一如意珠從南天竺至東天竺遍諸國土無能別者如是次第至舍衛國到波斯匿王所而作是言誰能分別識此珠者波斯匿王集諸群臣一切智人無能識者波斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝識珠名字不知珠生出處不知珠力耐不答言悉知佛言此珠摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得瘥第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善時婆羅門聞此語已甚用歡喜如來眞實一切智人即以此珠奉上於佛而求出家佛言善來比丘鬚髮自落法服著身為說法要即得羅漢諸比丘言如來善能分別此珠復能說法使得道證佛言非但今

日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙時有婆羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉仙人答言此樹名金頂若人被毒垂命欲死此樹下坐即得消滅熱病之人依此樹者亦復得除以此樹葉觸人身者所有毒氣及與熱病悉皆得除婆羅門歡喜求與仙人而作弟子修習其法亦得五通爾時五通仙人者我身是也爾時持樹葉婆羅門者今此婆羅門是也我於爾時教其使得具五神通今亦免其生死之難獲阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣第八十

爾時如來被加陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得差諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不降十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如來於一切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者脚血應止即時血止瘡亦平復比丘歎言種種妙藥塗治不止迦葉實言血則尋止佛言非但今日過去世時亦復如是昔有一婆羅門生産一子名曰無害而白父言田中行時莫害衆生父告子言汝欲作仙人耶生活之法云何避虫子言我今望得父現世安樂後世安樂不用我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取死世有毒龍見之害人時婆羅門子即見毒龍毒遍身體命即欲斷父時憂惱不知兒處即尋求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即消平復如故爾時父者十力迦葉是也爾時子者我身是也於過去世中能作實語消除我病於今現世亦以實言而愈我病

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱緣第八十一

昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我著海外者汝於前世但曾作一寺主受一日八戒布施辟支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有真實我亦自知汝亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海外爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散諸比丘言波旬長夜惱亂如來而不得勝佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙教化波羅奈城中諸年少輩皆度出家使修仙道爾時城神極大瞋恚語仙人言汝若入城更度人者我捉汝脚擲於海外時彼仙人捉一澡瓶語城神言先動此瓶然後擲我盡其神力不能得動慚愧歸伏爾時仙人我身是也爾時城神波旬是也

佛為諸比丘說利養災患緣第八十二

爾時如來在舍衛國猒患利養有一深林名

貪莊嚴逃避利養往至林中林中有寺時一羅漢名那弋迦作此寺主佛至彼林到後日中有諸人等持衣供養滿於林中作是言曰我不用利養而此利養常逐我後有萬二千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養者是大災害能作障難乃至羅漢亦爲利養之所障難比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何爲破破持戒之皮禪定之肉智慧之骨微妙善心之髓萬二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不受餘物佛即讚歎善哉善哉能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非不知足是樂靜法非樂憒鬧是精進法非懈怠法是正念法非邪念法是定心法非亂心法是智慧法非愚癡法時諸比丘聞說此語皆得阿羅漢諸比丘白佛言希有世尊佛言非適今日過去亦爾昔迦尸國有輸相名曰夜叉夜叉之子名夜兒達多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍果草夜兒達多爲欲令彼少欲之故捨其輭草取彼鞭草捨此甘果取彼酢果捨已新果取他陳果捨取果已即得五通萬二千仙人見其如此便學少欲不復多求亦皆得五通夜兒達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處爾時達多我身是也爾時萬二千仙人今萬二千比丘是也

賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣第八十三

爾時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當殺時有一人捉賊將來王便遣人將出殺去在於城外會於道中遙見如來心生歡喜至於殺處即伏王法尋得生天具修三念知已由是垂殺之時見佛歡喜命終生天感佛恩德來下供養佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天宮佛言昔在人中爲王所殺臨死之時見佛歡喜乘此善因生彼天宮重於我所聞法解悟證須陀洹

刖手足人感佛恩而得生天緣第八十四

昔舍衛國有人犯於王法截其手足擲著道頭佛行見之即往到邊而問言曰汝於今者以何爲苦刖人答言我最苦餓即勑阿難使與彼食其刖人命終生天感佛厚恩來下供養佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業行生於天上佛言昔在人中被刖手足擲於道頭佛到其所勑與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道

長者子以好蜜漿供養行人得生天緣第八十五

昔舍衛國有一長者於祇桓林求空閑地欲造房舍須達長者遍以作竟無復空處便於祇桓大門之中以好淨水用種種蜜種種之麨作漿供給一切行人九十日後佛亦受之於是命終生於天上有大威德乘天宮殿來供養佛佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業行得生天上威德如此佛言本爲人時於祇桓門作種種漿施與一切佛亦自受以是因緣生於天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由爲王使生天緣第八十六

昔舍衛國波斯匿王須達長者久不見佛心生渴仰於夏坐後遣使請佛使至佛所恭敬

白佛言王與長者欲見如來唯願世尊乘此車上往到舍衛佛言我不用車自有神足雖作是語爲其得福當於車上空中而行使便在前而告於王及以長者王與長者躬自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上即乘寶車來至佛所佛爲說法得須陀洹比丘聞言以何因緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中爲王所使到於佛所奉車使乘由是業緣令得生天恒駕寶車重於我邊聞法得悟證須陀洹

波斯匿王勸化乞索時有貧人以㲲施王得生天緣第八十七

昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達長者尚能勸化一切人民作諸福業我今亦當爲衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞索時有一人貧窮多乏唯有一㲲即便持施波斯匿王王得㲲已轉以奉佛其後貧人命終生天感佛大恩而來供養佛爲說法獲須陀洹比丘問言昔作何業生於彼天佛言在人中時值王勸化即以白㲲而布施之乘此善因得生於天遂於我前聞法證道

兄勸弟奉修三寶弟不敬從兄得生天緣第八十八

昔舍衛國有兄弟二人而第一者奉修佛法第二之者事富蘭那兄常勸弟使事三寶弟不隨順恒共鬪諍情不和合各便分活第一者供養於佛後遂命終生於天上即來佛所報恩供養佛爲說法得須陀洹比丘問言昔爲何業生此天宮佛言往在人中心樂正法奉修三寶以是福因令得生天又於我所聞法信解而證道果

父聞子得道歡喜即生天緣第八十九

昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬪諍更相怨惡便共詣王欲求決斷道中值佛佛爲說法得阿羅漢道父聞子遇佛得道心生歡喜遂便命終生於天上來至佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言往作何業今得生天佛言昔在人中聞我爲其子等說法得道踊躍歡喜命終生天重於我所聞法信解而證道果

子爲其父所逼出家生天緣第九十

昔舍衛國有人使子出家事佛佛即度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗其父語言汝但出家自今已後代汝掃地父即共子往彼祇桓精舍兒見精舍其中清涼心生歡喜便作是言我寧殺身出家掃地不復還俗其後命終生於天上即來佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天上佛言往在人中不堪辛苦欲還於家其父不聽代其使役強驅出家遂便歡喜命終生天又於我所聞法得道

羅漢祇夜多驅惡龍入海緣第九十一

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍王名阿利那數作灾害惱諸賢聖國土人民悉皆患之時有二千阿羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有五百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各各盡其神力不能使動特尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍即出去不敢停住爾時二十羅

漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令阿利那龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異令諸仁者所以不能動此龍者神力不同故不能動時尊者祇夜多與諸弟子向北天竺道中見一烏仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑願說其意尊者答言時至當說於是前行到石室城既至城門慘然變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子爾時求欲出家父母不聽而語子言我家業事重汝若出家誰繼後嗣吾當爲汝取婦產一子胤聽汝出家即便爲娶既取婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家爾時父母恐違前言密教乳母語孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門捉告父言既生育我今欲捨我出家去也若去者願令殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故流浪生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值甚難相值甚難今乃一見向一烏者即是彼時孫兒也今向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母爲我入城求食未嘗一得來我今饑渴甚大困厄願尊者入城見我母者願爲我語速看我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚厄思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新生餓羸無力雖有膿血涕唾糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出唯願尊者慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者即將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨爾時尊者問此鬼言汝於此住爲以幾時時鬼答言我見此城七反成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚爲大苦

時諸弟子聞說此語皆獸患生死即得道跡

二比丘見祇夜多得生天緣第九十二

時南天竺有二比丘聞祇夜多有大威德來向罽賓到其住處道由樹下見一比丘形體甚悴竈前然火彼二比丘而問之言汝識尊者祇夜多不答言我識彼比丘言今在何處語言在上第三窟中彼二比丘即便上山往到窟所見向然火比丘時二比丘疑怪所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時一比丘即求決疑而問之言尊者有如此威德自然火爲尊者答言我念往昔生死之苦若我頭手脚可然之者猶爲衆僧而用然火況復然薪時二比丘即便問之不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊者答言我念往昔五百世中生於狗中常困飢渴唯於二時得自飽滿一值醉人酒吐在地得安樂飽二值夫婦二人共爲生活夫便向田婦住後作食時彼婦人事緣小出我時即入盜往飯食值彼食器口小初雖得入頭後難得出

雖得一飽然後辛苦矣從田還即便剪頭在於器中時二比丘聞其說法猒惡生死得須陀洹

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣第九十三

月氏國有王名栴檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即自躬駕與諸臣從往造彼國於其中路心竊生念我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我供養作是念已遂便前進遥詣彼國有人告尊者祇夜多言月氏國王名栴檀罽尼吒與諸臣從遠來相見唯願尊者整其衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜然端坐不出於是月氏國王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者祇夜多即語王言貧道今者未堪為王作福田也胡為躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念以知我心自非神德何能爾也於尊者所重生恭敬時尊者祇夜多即便為王略說教法王來時道好去如來時王聞教已即便還國至其中路群臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時月氏王報群臣言卿今責我無所得也向時尊者為我說法來時道好去如來時卿等不解此也以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以植王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誡我言王來時道好去如來時群臣聞已稽首謝言臣等厮下智慧愚淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所鍾故享斯位群臣歡喜言已而退

月氏國王與三智臣作善親友緣第九十四

時月氏國有王名栴檀罽尼吒與三智人以為親友第一名馬鳴菩薩第二大臣字摩吒羅第三良醫字遮羅迦此三人王所親善待遇隆厚進止左右馬鳴菩薩而白王言當用我語者使王來生之世常與善俱永離諸難長辭惡趣第二大臣復白王言王若用臣密語不漏泄者四海之內都可剋獲第三良醫復白王言大王若能用臣語者使王一身之中終不橫死百味隨心調適無患王如其言未曾微病於是王用大臣之言軍威所擬莫不摧伏四海之內三方已定唯有東方未來歸伏即便嚴軍欲往討伐先遣諸胡及諸白象於先導王從後引欲至葱嶺越度關嶮先所乘象馬不肯前進王甚驚怪而語馬言我前後乘汝征伐三方已定汝今云何不肯進路時大臣白言臣先所啓莫泄密語今王漏泄命將不遠如大臣言王即自知之定死不久是王前後征伐殺三億餘人自知將來罪重必受無疑心生怖懼便即懺悔修檀持戒造立僧房供養衆僧四事不乏修諸功德精勤不倦時有諸臣自相謂言王廣作諸罪殺戮無道今雖作福何益往咎時王聞之將欲解其疑意即作方便勑語臣下汝當然一大鑊七日七夜使令極沸莫得斷絕王便以一指環擲於鑊中命向語臣仰卿鑊中得此環來臣白王言願更以餘罪而就於死此環

巨得王語臣言頗有方便可得取不時臣答言下止其火上投冷水以此方便不傷人手可取之耳王答言我先作惡喻彼熱鑊今修諸善慚愧懺悔更不爲惡胡爲不滅三塗可止人天可得即時解悟諸臣聞已莫不歡喜智人之言不可不用

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化道得須陀洹緣第九十五

佛在拘彌國有輔相婆羅門爲人狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異夫勑婦言瞿曇沙門在此國界若其來者閉門莫開於一日中如來忽然在其屋中婆羅門婦見已默然都不與語佛便說言汝婆羅門愚癡邪見不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絶瓔珞著垢膩衣在地而坐夫從外來問言何以爾也答言瞿曇沙門罵辱於我作如是言汝婆羅門邪見不信夫言且待明日明日開門以待佛來於後日中佛現出其家婆羅門即捉利劒而斫於佛不能得著見佛在虛空中便自慚愧五體投地而白佛言唯願世尊來下受我懺悔佛即來下受其懺悔爲說法要夫婦俱得須陀洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人各作此言世尊出世甚奇甚特佛告比丘言非但今日過去之時亦曾調伏比丘白佛言不審過去調伏云何佛言昔迦尸國有王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍琦勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言柰何人王爲彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含氣嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵也時王問言有何非法答言有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者躭荒女色不務貞正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役讁罰倍加常則七者不以義理刼奪民財有此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢勝不受忠言三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤親緣皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間王者如月與物清涼王如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡之言至誠至欵我爲人王所行無道請遵其教奉以爲師受修正法爾時國內風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生忠

敬一切人民無不歡喜譬如牛王度水導者既正從者亦正爾時鵽鵡我身是也爾時迦尸國王惡受今輔相是也爾時夫人輔相夫人是也

佛弟難陀爲佛所逼出家得道緣第九十六

佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外者婦共要言出看如來使我額上莊未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢逐佛至尼拘屢精舍佛即勅剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今眞得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄之去即閉房門適閉一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實念即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面目端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比此獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子難陀還來問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲生天故勤加持戒阿難爾時爲說偈言

譬如羝羊鬪　將前而更却　汝爲欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煑人唯見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煑治罪人此鑊何故空無所煑答言閻浮提內有如來弟名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今欲炊鑊而待難陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀唯願擁護將我還至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答言不用生天唯願我莫墮此地獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊

出世甚奇特佛言非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一婬女端正姝妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勑婬女汝之姿態所有伎耐好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離卽遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還旋來後當更遣迦尸王卽遣還歸六祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此婬獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走入迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城内發屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一婬女云何捐棄大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外形薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火爬之轉劇欲如狗齧枯骨唌唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於醎水踰增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至寡其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦也

雜寶藏經卷第六

雜寶藏經卷第七　既七

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

大力士化曠野群賊緣第九十七

爾時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中間有五百群賊頻婆莎羅王慈心寛善以恩法治世不害物命卽出募言誰能往化五百群盜使不作賊當重爵賞時有一力士來應王募往彼曠野綏化群賊卽能令其不復作賊旣能調伏作大城池而安置之漸漸聚集多人依附遂成大國其國人民各作是言我等今者蒙大力士養育之恩便共聚集作是言要從今已後新取婦者先奉力士卽到力士所語力士言我等作要新取婦者奉上力士爲二事故一者欲得好子使似力士之力二者以報力士恩力士答言何用是爲衆人慇懃卽從其意唯行此法漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸形小便衆皆訶言汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女人答言女人還在汝前而裸小便有何等恥一國都是女人唯大力士是男子耳若於彼

前應當慚愧於汝等前有何羞恥從是衆人轉相語言此女所說正是道理時舍利弗目連共將五百弟子經曠野中過力士知之請二尊者并五百弟子安置止宿供給衣食過三日後國中人民聚集作會飲酒適醉詳共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答言婦女初嫁都經由汝我等是人不忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等強爾諸人不聽便燒使死垂欲命終即發誓言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命即斷便於曠野化作生鬼放大疫氣多殺人衆往往中間有智之人共求鬼言汝今自殺無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等殺諸牛馬日以一人供給於汝於是國中皆共拔籌人當一日如是次第到一長者須拔陀羅須拔陀羅生一男兒福德端正次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊救護我子今日之厄佛在王舍城知長者心即便來向曠野鬼神宮殿中坐曠野鬼神來見世尊極大瞋恚而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入如是三反至第四過佛不為出鬼作此言若不出者使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是如是如來聽我使問四事當為我說一者誰能渡駛流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即答言信能渡駛流不放逸者能渡大海精進能捨苦智慧得清淨聞是語已即皈依佛為佛弟子手捉小兒著佛鉢中遂名小兒為曠野手漸漸長大佛為說法得阿那含道諸比丘言世尊出世甚為希有如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優婆塞佛言非但今日過去世時亦復曾於迦尸國比提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右脚蹋右脚亦著以左脚蹹左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘又何物而不著

商主說偈而答言

我今手足及與頭　一切財錢及刀仗
唯有精進不著汝　精進若當不休息
與汝鬪諍終不廢　我今精進不休息
終不於汝生怖畏

時鬼答言今為汝等故五百賈客盡皆放去爾時師子我身是也爾時沙吒盧曠野鬼是也

輔相聞法離欲緣第九十八

佛在王舍城頻婆莎羅有大輔相數共其王往至佛所而聽如來說離欲法後於婦所不大往反婦生惡心推求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其婦有懷惡意從索飲食婦不肯

與更與異食佛已來至夫白佛言此食不可食佛言何以不可食答言有毒佛言世間有毒不過三毒我尚消除有何小毒能中傷我佛即食其食都無有異時輔相婦便生信心佛爲說法夫婦二人得須陀洹道諸比丘等歎未曾有佛言非但今日於過去世亦曾化彼昔迦尸國王有一智臣名比圖醯常以道法輔相國王及諸群臣悉使修善時有龍王名曰明相數數往來比圖醯所聽受法言亦於其婦往反希簡龍婦瞋恚而作是言得比圖醯心祀火得血而飲然後可活時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往反親善聞龍婦語便即答言我能得之於龍婦道擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王摴蒱賭如意珠王以國土庫藏比圖醯等復作一分以對其珠夜叉得勝求不用其國土庫藏唯取比圖醯以珠送與王王問比圖醯爲欲去不答言欲去夜叉將去比圖醯問夜叉言索我來者有何意故夜叉不答如是慇懃更問不已便語之言龍王夫人欲得汝心以祀於火欲得汝血用而飲之比圖醯云若其殺我擔我心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫殺我爲將我去須我心者欲得我智須我血者欲得我法聞此語已夜叉心念實是智人即將至龍所龍見歡喜即爲說法龍王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受五戒并夜叉衆亦受五戒爾時閻浮提龍與夜叉大賈珍寶送比圖醯比圖醯得是珍寶用上於王并與人民於是閻浮提人及龍鬼受持五戒修行十善爾時比圖醯者我身是也爾時明相龍王者善見輔相是也爾時龍婦者輔相婦是也爾時王者舍利弗是也爾時夜叉者目連是也

尼乾子投火聚爲佛度緣第九十九

佛在舍衛國爾時如來降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼乾子作是念言我等徒衆都破散盡不如燒身畢就後世即集薪草便欲燒身如來大悲欲拔彼苦使火不然佛在其邊入火光三昧諸尼乾子見大火聚心生歡喜而作是言我等不須然火皆共投身既到火聚身體清涼極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲出家佛言善來比丘鬚髮已落法服在身佛爲說法得阿羅漢諸比丘言希有世尊乃能拔此尼乾子等自燒之苦使得羅漢佛言非但今日往昔之時舍衛國中有五百賈客入海採寶時有商主名比舍佉將諸商衆順風而往即到寶所集著船上諸賈客等貪取珍寶船上極重時比舍佉語諸商賈言莫重著寶喪汝身命時諸賈客不用其言寧共寶死不能減却商主即以船寶投著水中上諸賈客著已船上是諸寶船都没於海海神見是商主能捨珍寶救諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶擲飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何爲不於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉深生悲愍所得珍寶悉亦分與便修外道出家之法即得五通諸商人言如是大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珍寶向仙人所修習其法皆獲五通爾時比舍佉者我身是也爾時五百賈客五百尼乾子是

五百白鴈聽法生天緣第一百

佛在舍衛國爾時槃遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得隨類受解當時群鴈亦解佛語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一者念本所從來二者念定生何處三者念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈耶王言欲見佛言先鴈飛至他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

提婆達多放護財醉象欲害佛緣第百一

佛在王舍城爾時提婆達多放護財醉象欲得害佛五百羅漢皆飛虛空唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護財白象見五百師子象時恐怖即便調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難在於佛後佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國有五百鴈共爲群侶爾時鴈王名曰賴吒鴈王有臣名曰素摩時此鴈王爲獵師捕得五百群鴈皆棄飛去唯有素摩隨逐不捨語獵師言請放我王我於今日以身代之獵師不聽遂以鴈王獻梵摩聙王王問鴈王爲安隱不鴈王答言蒙王大恩得王清水又得好草以活性命得常平安在國土住唯願大王放一切鴈使無所畏五百群鴈在王殿上空中作聲時王問言此是何鴈鴈王答言是我眷屬王即施無畏內外宣令不聽殺鴈鴈王白王言今當以正法治國世間無常如四方山譬如東方大山上無邊際一時來至南西北方亦復如是磨碎世間一切衆生及與人鬼悉皆微滅無可逃避無可恃怙不可救濟當於爾時何所恃賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功德大王當知一切富貴爲衰滅之所摧碎四方而至爲歸喪失一切強壯又有諸病從四方來破滅強健一切壯年有病羸山從四方來破壞壯年一切有命有大死山從四方來壞滅生命如是四山一切共有天龍人鬼有生之類無得免者以此義故常修慈心勤行正法若能爾者死時不悔心不悔故得生善處必遇賢聖得遇賢聖得脫生死王問素摩何以默然素摩答言今鴈王人王二王共語若當譊言非是儀禮便無上下恭恪之心王言實是希有汝爲鴈身能行如是忠臣之節人所不及能以身命代於鴈王又復謙順不譊言說如汝鴈王君臣之義世所希有悉與金鋞鍜絡其頭際以好白絹著鴈王首而發遣之言曰往時爲我說善法即便放去爾時鴈王我身是

也爾時素摩阿難是也爾時人王我父王淨飯是也爾時㵝師提婆達多是

迦旃延爲惡生王解八夢緣第百二

昔惡生王爲行殘暴無悲慈心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦旃延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦旃延還化其國王并及人民時尊者迦旃延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正眞奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祀時迦旃延將欲開化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端正到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王大恚言汝今定死尋便遣人將迦旃延垂欲加害迦旃延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲殺於汝尊者迦旃延即答之言今不吉者乃在於我不在於王所以者何王雖見我都無損減我見於王王欲見殺以此推之言不吉者正在於我王素聰明聞其語已即領其意放迦旃延不與惡心密遣二人尋逐其後覩其住止食何飲食見迦旃延坐於樹下乞食而食若得食時分與二人有少餘殘瀉著河中二人既還王即問尊者住處及以飲食二人如上所見具白於王王於後日而請尊者迦旃延與麤飲食遣人問言而今此食稱適意不尊者答言食之勢力便以充足後與上味細食復遣人問言可適以不答言食之勢力便爲充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此事何謂也尊者迦旃延即答王言夫身口者譬如於竈旃檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食無麤細飽足爲限即說偈言

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂

等同於調利

王聞其語深知大德便以麤細之食與婆羅門諸婆羅門初得麤食咸皆忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚歎王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦旃延倍生信敬爾時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養極剪已髮賣得五百金錢請迦旃延夏坐供養尊者迦旃延夏安居訖還至城中時惡生王宮門之中卒有死雉如轉輪王所食之雉而惡生王即欲食之時一智臣白於王言然此雉者不宜便食應先試之王用其言時即遣人割取小臠以用與狗狗得肉已貪著肉味合舌俱食遂至于死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自噉其手而死王見是已深生怖畏聞有人言而此肉者唯轉輪聖王有無漏智得道之人乃可食之即便遣人調和美食送與尊者迦旃延時迦旃延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦旃延顏色和悅倍勝於常時王聞已深生奇特益加尊重輕賤外道諸婆羅門等王問迦旃延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣髮貿錢供養衆僧王聞是語而作是言我宮中人極美髮者然直銅錢不過數枚今言彼女之髮直五百金錢者彼之女人美髮非常容儀必妙即問其女父母姓名尋遣使人往至於彼覩見女身姿貌超絕果如所量王即遣使將娉爲婦而彼女家大索寶物城

邑聚落王復思惟若與彼者女來之時還當匐我即便與之納爲夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦即號爲尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鵠飛來向王六血泥中行泥沒其腋七登太白山八鸛雀祠頭於夢寤已以爲不祥愁憂慘悴尋即往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者因王此夢言大王不吉若不禳猒禍及王身王聞其語信以爲然益增憂惱即問之言若禳猒時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能聽王答言此夢甚惡但恐大禍殃及我身除我以往餘無所惜請爲我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八要須八種可得禳灾一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬波羅三殺輔相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一日能行三千里駝七殺王良馬八殺禿頭迦旃延却後七日若殺此八聚集其血入中而行可得消灾王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足道也即白王言却後七日我當歸死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免即便聽往夫人到彼尊者所已禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺我等用禳灾患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足爲憂頭上火然者賓主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正爲斯夢夫人心急七日向備爲王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言今日晡時必當來至兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劒價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大秦國王當獻珠瓔珞價直十萬兩金後明晨當至赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶屐價直十萬兩金後日食時當至四白鵠來者跋耆國王當獻金寶車後日日中當至血泥中者安息國王獻鹿毛欽婆羅衣價值十萬兩金後日日昳當至登太白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至鸛雀祠頭者王與夫人當有私密之事事至後日自當知之果如尊者所言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠重著寶主國所獻天冠王因校戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金髮夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汙王大瞋忿拔劒欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房户王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大

惡事今蒙尊者演說眞實開示盲瞑得覩正道離於惡事即請尊者敬奉供養驅諸婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各以所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶餙瓔珞大象寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

金猫因緣第百三

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王即遣人尋復發掘得一銅瓮瓮受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一瓮如次第得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得銅瓮轉掘不已滿五里中盡得銅瓮盛滿金錢時惡生王深生奇怪即詣尊者迦旃延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輙取欲用將無災患於我及國人耶尊者答言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審往因其事云何尊者答言諦聽諦聽乃往過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中爾時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中舉錢財者若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心即以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化處至心發願然後入舍尊者言爾時貧人今王是也以因往昔三錢施緣世世尊貴常得如是三重錢瓮緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去

惡生王得五百鉢緣第百四

昔惡生王往鬱禪延城時守門者晨朝開門門外忽然有五百量車各載寶鉢盛滿金粟皆有印封題言此鉢與惡生王時守門者告白王言外有寶鉢題鉢言與王不審今者爲可取不王自思惟此寶忽然而至或是不祥我若取者將不爲我家國災害作是念已即往詣尊者迦旃延所而問之言今晨開門忽見寶鉢其上印題云與惡生王未知吉凶爲可取不尊者答言是王宿福果報但取勿疑王曰尊者我於往因修何功德而致此報尊者答言汝於昔日九十一劫仙人山中有一辟支佛值雨脚跌即破瓦鉢時辟支佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五器皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲鉢空中踊身騰虛作十八變瓦師妻子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡喜無量爾時瓦師者王身是也爾時兒者喬波羅婦者尸婆具沙夫人是也爾時買瓦太子是爾時買瓦者輔相富盧闍是也買瓦婦者輔相婦是王復問言不審此鉢爲自然出爲有從來尊者答言而此鉢者非自然有從恒河水龍宮中來何以知之乃往過去羅摩王舅婆羅門修淸淨行在恒河側時羅摩王日以寶鉢送食與舅婆羅門法器不重用食竟棄鉢於彼恒河中盲龍收取寶鉢盛滿金粟著己宮中如是所棄日日漸多由是獲得五百車鉢盲龍命終又無兒子掌領此鉢天帝知王往日施鉢因緣故用遺王王聞是

語曰取寶鉢以用作福廣修布施供養三寶
從此因緣後生善處

求毗摩天望得大富緣第百五

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精勤禮拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至其兄邊兄瞋弟言何不懇殖來此何爲時弟答言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今日亦欲効兄齋戒求願望得獲大富兄語弟言卿不耕田下於種子財富豐有何由可獲弟答兄言實以種故而收獲也兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言今我之力正可助汝及於今日修作布施然後可富而汝往因不修布施故使貧窮今雖日夜精勤求我富饒財寶將何可獲如從婆羅樹若於冬時雖復奉事百千天神欲求於果果不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得果若熟時不求自得而說偈言

福業如果熟　不以神祀得　人秉持戒車
後得至天上　定知如燈滅　得至於無爲
一切由行得　求天何所爲

鬼子母失子緣第百六

鬼子母者是鬼神王般闍迦妻有子一萬皆有大力士之力其最小子字嬪伽羅此鬼子母兇妖暴虐殺人兒子以自噉食人民患之仰告世尊世尊爾時即取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛答言汝有萬子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五三子而汝殺害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終不更殺世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不殺當還汝子鬼子母即如佛勑受於三歸及以五戒受持已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯肌王第九小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣第百七

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有犍牛汝問最前行者即如天語往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛即答言極爲大苦剌剌兩勒柴挾脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是彼天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我覩此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修諸善

祀樹神緣第百八

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指田頭樹神語諸子言今我家業所以諧富由此樹神恩福故爾今日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勑尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祀舍其父後時壽盡命終行業所追還生己家羊群之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將欲殺之羊便嚈嚈笑而言曰而此樹者有何神靈我於往時爲思肉故妄使汝等祀皆

共汝等同食此肉令償殃罪獨先當之時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生

婦女厭欲出家因緣第百九

昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來厭惡婬欲令故出家我在家時以端正故早蒙分處早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古以來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上牀地即擗裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家也

不孝子受苦報緣百十

昔迦默國鵂陀扇村中有一老母唯有一子其子悖逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄中苦不可稱計

雜寶藏經卷第七

音釋

駛疏士切疾也　蹹達合切踐也　摴蒱摴抽居切蒱薄胡切摴蒱戲　賭董五切博財也　鋞鍜鋞音形鍜音霞頸鎧也　娉匹正切問也　脓夾益切左右肘之間也　痾烏何切　絞古巧切縊也　昳徒結切日側也　闚缺規切　墾口很切耕田用力也　嬪毗賓切　賽先代切報也　喓烏奚切喓喓音幽

雜寶藏經卷第八　既八

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

難陀王與那伽斯那共論緣第百十一

昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無訓敵因問群臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一臣家先供養一老比丘履行清淨然不廣學即談於王王問之言天得道者爲在家得爲出家得乎時老比丘即答言曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便默然不知何對時難陀王轉復憍慢時諸臣等即白王言那伽斯那聰慧絕倫今在山中王於爾時欲試之故即遣使人賚一瓶酥湛然盈滿王意以爲我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中歛針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請那伽斯那尋赴王命那伽斯那身體長大將諸徒衆在中特出王心憍豪詭因遊獵路次相逢見其姝長即自遥指異道而去竟不共語默欲非之一切長者都無所知

時那伽斯那尋以巳指而自指胷言而我獨知難陀王將延入宮即鑿小屋户極令卑下望使斯那曲躬向伏然此斯那知欲陷巳即自却入不受其屈時難陀王即設飲食與麤食數種食食五三匙便言巳足後與細美方乃復食王復問言向巳云足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細即語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝腹其中轉寬乃容多人斯那爾時即語王言麤飯如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若俱得道何必出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬齎粮捉於器仗得速達不王答言得斯那復言若遣老人乘於瘦馬復無粮食爲可達不王言縱令齎粮猶恐不達況無粮也斯那言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言今我欲問身中之事我爲常無常隨我意答斯那反問如王宮中有菴婆羅樹上果爲甜爲酢王言如我宮中都無此樹云何問我果之甜酢斯那言我今亦爾一切五陰既自無我云何問我常以無常時王復問一切地獄刀劒解形分散處處其命猶存實有此不斯那答言譬如女人噉食餅肉瓜菜飲食悉皆消化至於懷妊歌羅羅時猶如微塵云何轉大而不消化王言此是業力斯那答言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山是故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反殺其夫緣第百十二

昔有一婦稟性狠戾不順禮度每所云爲常與姑反得姑瞋責恒懷不忿瞋心轉盛規欲殺姑後作方計教其夫主自殺其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合爲下霹靂霹殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答巳殺至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

波羅奈王聞塚間喚緣第百十三

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲強得都不可獲譬如壓沙覓油鑽水求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅奈國有王名梵譽常於夜半聞塚間喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門太史相師而與議言我常於夜耳聞塚間喚我之聲我常恐懼怖不敢應諸人答言彼塚墓間必有妖物作是音聲今宜遣使有膽勇者詣塚往看王即募人若能有夜至塚間者吾當賞賜五百金錢時有一人煢獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著甲冑手捉刀仗夜至塚間聞喚王聲即便喊言叱汝是誰答言我是貝耳伏藏語募人言汝徤丈夫我於夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當至汝家募人問言明日

來時我當以何事共相承迎貝耳答言汝但洒掃舍內除去糞穢香華嚴飾極令清淨蒱萄甜漿酥乳之糜各盛八器有八道人當食汝供飲食訖竟汝當以杖打上座頭語言入角如是次第盡驅入角募人知已即便還家從王請取五百金錢用供設王問之言彼音聲者爲是何物募人詭答言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日已供設備具有八道人來就其食飲食既訖打上座頭驅令入角即變作金錢一盎以次驅入作金八盎時剃髮師在門孔中見其得寶默自念言我解此法試効爲之便於後時備具如前請八道人設食已訖閉門遮户打上座頭望同前者獲珍寶聚然此道人頭破血歷沾汙牀座驅令入角得急失糞次第七人皆被打棒宛轉于地中有一人氣力盛壯即時掣手突出至外揚聲大叫云某主人欲害我等時彼國王遣人往視即捉主人具問事狀時剃髮師具以上事而白於王王尋遣人到募人舍看其金寶正欲稅奪化爲毒蛇變爲火聚王即語言此是汝福世間凡愚亦復如是具有精進受持八戒獲善果報漸行八正得無漏果便欲劝他受持八戒內無誠信希求利樂既無善果反獲殃咎如彼愚人等無差別

老比丘得四果緣第百十四

佛法寬廣濟度無崖至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤語而言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜發中即解欽婆用貿所須尋即施設種種餚饍請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言向雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毱打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毱打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿那含果諸少比丘復弄之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毱擲打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也

女人至誠得道果緣第百十五

若人求道要在精誠精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲我說法獨敷一座閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法伺其閉眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慚恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上來蒙得道果故賫供養用報大恩時老比丘以慚愧故深自剋責即復獲果是故行者應當至心若至心者所求必獲

優陀羨王夫人一日夜持戒得生天緣第百十六

昔優陀羨王住盧留城聰解明達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情最寵厚時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人恃已愛寵而白王言願爲彈琴我爲王儛王不免意取琴而彈夫人即時舉手而儛王素善相見夫人儛覩其死相尋即捨琴慘然長歎夫人即白王言如我今者受王恩寵敢於曲室求王彈琴我自起儛用爲歡樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王答言我之長歎非汝婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理宜應告勑慇懃不已王以實答我之於爾豈容有異爾向起儛死相外現計其餘命不過七日由是之故捨琴而歎夫人聞已甚懷憂懼即白王言如王所說命不云遠我聞石室比丘尼說若能信心出家一日畢得生天由是之故我欲出家願王聽許得及道次時王情重恩愛不息語夫人言至六日頭乃當聽爾出家入道不相免意遂至六日王語夫人爾有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽爾得使出家作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日多飲石蜜漿腹中絞結至七日晨即便命終乘是善緣得生天上即生三念一念憶本爲是何身二念本修何功德三念現今定是天身作是念已具知本緣并與王誓以先誓故來詣王所爾時光明遍滿王宮時王問言今此光瑞爲是誰耶願見告示時天答言我是王婦有相夫人王聞是語願來就坐天答之言如我今者觀王臭穢不可親近我以先誓故來見王王聞是已心即開悟而作是言今彼天者本是我婦由有善心求索入道出家一日尋即命終由是功德而得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直閻浮提況我一國何足貪惜作是語已立子軍王用嗣王位出家學道得阿羅漢時王軍王統臨國已信用讒佞不恤國事優陀羨王愍念其子并及國人欲來教化勸令修善時王軍王聞父將至勇悅無量欲勑一切於路往迎時諸佞臣畏懼被遣即白王言如王今者首戴天冠坐師子座師子之座法無再坐若迎父王還復王位必殺於王王若立者須害父王時王軍王心懷憂惕疑惑轉生勸諫不

已遂作惡意募旃陀羅往殺其父時旃陀羅既受募已到父王所頭面頂禮而白之言我之昔來亦受恩遇於父王所實無逆心而今被遣來殺父王若不加害必受誅罰父王荅言我今來者欲化爾王豈可變身使爾被誅便引項令長十餘丈語旃陀羅隨爾斫截時旃陀羅極手斫之刀不能傷父王慜故而借神力語旃陀羅爾今為我往語爾王爾今殺父復害羅漢作二逆罪好加懺悔可得轉罪時旃陀羅既受勑已舉刀復斫斬父王首賫向其國時王軍王見父頭已顏色不變知父得道不貪王位悔惜既生心懷懊惱啼哭悶絕良久乃穌問旃陀羅父王所說時旃陀羅以父王勑而白於王爾既殺父復害羅漢作是二逆須好懺悔聞是語已倍增斷絕而作是言今我父王得羅漢道有何貪國而使我殺父時彼佞臣懼王加害而白王言世界之中何有羅漢王信空語用自苦惱時王荅言今我父頭死來多日顏色不變自非得道何由有是又我父時大臣咥師憂婆咥師並皆出家得羅漢道種種神變我等所見於此涅槃收骨造塔如今現在云何道無佞臣荅言世幻呪術及以藥力亦能神變彼二臣者非是羅漢比更數日示王證驗作是語已便於塔所造作二孔各置一猫於塔養食喚言咥師出猫出食肉語令還去還入於孔如是教之猫便調伏而白王言王今欲見咥師等耶願往共看王即命駕往至塔所時彼佞人便喚咥師出來猫即出孔語令還去猫便入孔王見是已迷心遂盛任意所作不信罪福時王出軍遊戲廻還於其路次而見尊者迦旃延端坐靜處坐禪入定時王見之便生惡心手自把土用坌尊者語左右言爾等為我各各以土坌迦旃延于時土聚遂沒尊者有一大臣信心三寶於後而至聞見斯事極大懊惱即為尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土爾時尊者坐瑠璃窟神儀鮮澤無汚坌色大臣歡喜頭面禮足白尊者言今王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者答言却後七日天當雨土滿此城內積為土山王及民人盡皆覆滅大臣聞已心懷憂惱即以白王又自設計造作地道出向城外七日既滿天雨香華珍寶衣服於其城內無不歡喜佞臣白王而今此瑞皆由王德無智之人反生誹謗云當雨土而獲珍寶如此誑惑前後非一惡緣之徒聞有善瑞皆來雲集時城四門冥緣力故盡下鐵關逃隱無地天便雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而出向尊者所而白之言感惟此城一旦覆沒雨土成山君民并命先有何緣同受此害爾時尊者語大臣言諦聽諦聽當為爾說乃往過去若干劫時於其國內有長者女住於樓上清朝洒掃除棄掃糞置比丘頭不知懺悔會得好夫爾時諸女而問女言爾因何緣得此良匹時女荅言更無異事由我掃樓坌比丘頭由是之故值遇好壻諸女聞已謂如其言競共聚土用坌比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向華氏城自昔已來盧留城而與彼城迭互盛衰此國既滅彼城復盛由是之故而尊者等向華氏城好音聲長

者於其界首供養尊者爾時長者素自殷富尊者到家財寶豐溢殊勝於前既至城邑已尊者迦旃延而白佛言音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有緣事不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠似喚我等即便相將詣長者家爾時長者甚大歡喜如法供養爾時長者我身是爾時使人阿那律是爾時狗者好音長者是由是之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所勤心供養

羅睺羅因緣第百十七

我昔曾聞佛初出家夜佛子羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得至彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮婇女咸皆慚恥生大憂惱而作是言怪哉大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎今我舉宮都被染汙悉達菩薩久已出家而於今者卒生此子甚為恥辱時有釋女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女椎胸拍髀瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚為非時從誰而得爾無慚愧辱我種族不數種族不護惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方恥辱淨飯王當于爾時在樓閣上見此大地六種震動奇異相現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生大苦惱而作是言我子戒香充塞四遠相好莊嚴如蓮華鬘今為死日之所乾枯戒深固根慚愧枝葉名譽之香大悲厚蔭我子如樹為死象所蹋大如金山眾寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身為無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中眾寶如摩竭魚擾亂海水我子大海亦復如是為死摩竭魚之所擾惱貌常如月眾星圍遶我子如是無量功德相好莊嚴今為無常羅睺羅所吞我種從大丈夫盧越真淨如是等王相續至此今日將不斷絕我種耶特望我子為轉輪聖王或成佛道我於今者寧可死也設失我子憂愁憔悴命必不全冀其出家法服持鉢敷演甘露如此種種諸事必不得見以憶子故種種愁思思惟是時聞于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死問前走使女言是何哭聲將非我子死也女白王言太子不死也耶輸陀羅今產一子舉宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚唱言怪哉極為醜辱我子出家已經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓一下一切軍集九萬九千諸釋悉會即喚耶輸陀羅時耶輸陀羅著白淨衣抱兒在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而立時執杖釋作色瞋忿罵耶輸陀羅叱爾凡鄙可愧之甚辱我種族有何面目我等前立有釋名毗細天是耶輸陀羅舅語耶輸陀羅凡鄙嬰愚無過於爾舅於種族宜好實語竟為何處而得此子耶輸陀羅都無慚恥正直而

言從彼出家釋種名曰悉達我從彼邊而得此子悅頭檀王聞是語已瞋恚而言不護所生便作異語若實若虛諸釋所知我子悉達本在家時閒有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深爲鄙媟從誰得子毀辱我等實是諂曲非正直法我子悉達昔在家時及衆珍寶餚饍都無深著況今苦行日食麻米以此謗毀淨飯王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以佉陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸陀羅至火坑邊時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖譬如野鹿獨在圍中四向顧望無可恃怙耶輸陀羅便自呵責既自無罪受斯禍患遍觀諸釋無救已者抱兒長歎念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危急諸天善神無憶我者菩薩昔日處衆釋中猶如滿月在於衆星而於今者更不一見即時向佛方所一心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有此子若實不虛猶六年在我胎中者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變爲水池自見己身處蓮華上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即燋死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此推之必知是實復有釋言而此火坑變爲清池以是驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬讚歎爲索乳母供事其子猶如常時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣使請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來右足邊立如來即以無量劫中所修功德相輪之手摩羅睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶有私愛之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於王眷屬　及以所生子　無有偏愛心
但以手摩頂　我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶豫　此亦當出家
重爲我法子　略言其功德　出家學真道
當成羅漢果

老婆羅門諂僞緣第百十八

一切狡猾諂僞惑詐外狀似直內懷姦欺是故智者應察眞僞如往昔時有婆羅門其年既老娉娶少婦婦嫌夫老傍婬不已欲心既著勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有姦不肯延致時彼少婦設種種計用惑其夫老婆羅門前婦之子墜於火中爾時少婦眼看使墜而不捉取婆羅門言兒今墜火何故不捉婦即答言我自少來唯近己夫不曾捉他其餘男子云何卒欲令我捉此男子小兒老婆羅門聞是語已謂如其言信明婦故便於其家而設大會集婆羅門爾時少婦便共交通老婆羅門聞是事已心懷忿恨即取寶物盛褁衣裓棄婦而去離舍既遠於其路中見

一婆羅門便共爲伴於其日暮一處共宿至明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以來無侵世物葉著我來我甚爲愧欲還草葉歸彼主人爾並停住待我往還老婆羅門聞是語已深信其言倍生愛敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人未遠之間入溝壑中偃腹而卧良久乃還云以草葉還主人已竟老婆羅門信以爲然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物而用寄之此人尋後負其珍寶便棄走去老婆羅門見偷己物歎惋彼人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一樹下見鸛雀口中銜草語諸鳥言我等應當共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀趣衆鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁殺他子食諸鳥將至更復銜草衆鳥既還見有此事咸皆瞋責而此鸛雀抵言我不時諸鳥輩知其諂欺悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身服納衣安行徐步去去衆蟲老婆羅門而問之言何以並行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其出家口吐此言深生篤信即時尋逐往至其家於其暮宿語婆羅門言我須閑靜以自修心爾止別屋於彼而卧時婆羅門喜聞行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儛之聲便出看之乃見出家外道往外道住室有一地孔中出婦女與共交歡若女人儛外道彈琴若外道儛女人彈琴見此事已而自念言天下萬物不聞人獸無一可信說偈言曰

不捉他男子　以草還主人　鸛雀詐銜草
外道畏傷蟲　如是諸諂偽　都無可信者

爾時國中有一長者居家巨富多諸珍寶於其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰來去令致亡失長者白王初無姦雜而與往反唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世物草葉著衣猶還其主自此已外更無異人王聞是已攝婆羅門而詰問之爾時長者往白王言彼人淨行世之無比如何一旦而被拘執爭失財物願王放捨時王答言我昔曾聞有如是比外詐清淨內懷姦惡爾勿憂惱聽我嚴實作是語已即便檢究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真偽爲世導師

婆羅門婦欲害姑緣第百十九

昔有婆羅門其婦少壯姿容艶美欲情深重志存婬蕩以有姑在不得遂意密作姦謀欲傷害姑詐爲孝養以惑夫意朝夕恪勤供給無乏其夫歡喜謂其婦言爾今供養得爲孝婦我母投老得爾之力婦答夫言今我世供資益無幾若得天供是爲願足頗有妙法可生天不夫答婦言婆羅門法投淵赴火五熱炙身行如是事便得生天婦答夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令熾然乃於坑上而設大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂絃歌盡歡竟日賓客既散獨共母住夫婦將母詣火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有

一小際母墮際上竟不墜火母尋出坑日已逼闇寀來時跡欲還向家路經叢林所在蔭黑畏懼虎狼羅刹鬼等攀上甲樹以避所畏會值賊人多偷財寶群侶相隨止樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上欬賊聞欬聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走既至天明老母泰然無所畏懼便即下樹選取財寶香瓔珠璣金釧珥璫眞奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母即語言我死生天多獲財寶而語婦言香瓔珠璣金釧珥璫是汝父母姨姑姊妹用來與汝由吾老弱不能多負語汝使來恣意當與婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不能多負若我去者必定多得夫如其言爲作火坑投身燋爛於即永沒爾時諸天而說偈言

夫人於尊所　不應生惡逆　如婦欲害姑
反自焚滅身

烏梟報怨緣第百二十

昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見蹋殺群梟噉食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開穿其腹亦復噉食畏晝畏夜無有竟已時群烏中有一智烏語群烏言已爲怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便殄覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾終爲所敗衆烏答言如汝所說當作何方得滅讎賊智烏答言爾等衆烏但龕啄我拔我毛羽啄破我頭我當設計要令殄覆即如其言賍悴形容向梟穴外而自悲鳴梟聞聲已便出問言爾今何故破傷頭腦毛羽毀落來至我所悲聲極苦欲何所說烏語梟言衆烏讎我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍欲存養畜衆梟皆言此是怨家不可親近何緣養畜以長怨敵時梟答言今以困苦來見投之一身孤單竟何能爲遂便畜養恒與殘肉日月轉久毛羽平復烏詐歡喜微作方計銜乾樹枝幷諸草木著梟穴中似如報恩梟語烏言何用是爲烏即答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以爲爾默然不答而烏於是即求守穴詐給使令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧牛人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託善
焚滅衆梟死

婢共羊鬪緣第百二十一

昔有一婢稟性廉謹常爲主人典知麥豆時主人家有一羝羊伺空遂便噉食麥豆斗量折損爲主所瞋信已不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌每自杖捶用打羝羊羊亦含怒來觝觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無杖直來觝婢婢緣急故用所取火著羊脊上羊得火熱所在觸突焚燒村人延及山野于時山中五百獼猴火來熾盛不及避走即皆一時被火燒死諸天見已而說偈言

瞋恚鬪諍間　不應於中止　羝羊共婢鬪
村人獼猴死

雜寶藏經卷第八

音釋

煢渠營切獨也　喊許戒切怒聲也　盎於浪切盆也　咥丁結切　胵部倭切股也　媟私列切洿也　械古得切衣之前襟也　憩去例切息也　欬口溉切逆氣也　珥璫珥音耳璫音當珥璫充耳珠也　觝典禮切觸也

六經同卷　旣九

迦葉赴佛般涅槃經

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉眞言

安怛陀那儀則一字頂輪王

瑜伽經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦旃延說法没盡偈經

佛治身經

治意經

迦葉赴佛般涅槃經

東晋竺曇無蘭譯

昔佛在世時摩訶迦葉於諸比丘中最長年高才明智慧其身亦有金色相好佛每說法常與其對坐人民見之或呼爲佛師於是迦葉乃辭佛到伊蔡黎山中一山名普能周旋數千里去舍衛國二萬六千里多出七寶甘果不貲名香好藥栴檀三種其一種芳香一種治人百病一種可用染五色衆香雜藥不可稱數亦有走翔鳥獸師子犲狼白象騏驎朱鳥鳳凰或有清淨異學道士時有方石平正其色如瑠璃縱廣百二十里奇樹蔭涼華葉五色冬夏茂盛列生石上迦葉前後教授一千弟子皆清淨高行得羅漢者常坐此石誦經行道又有清淨甘果泉水周旋三十里其側生優曇華青蓮華紺色華紅色華紫色華迦葉弟子七人同夕得夢其一比丘夢見所坐方石中央分破樹皆根拔復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀一比丘夢閻浮利地皆傾陷一比丘夢見須彌山崩一比丘夢見金輪王薨一比丘夢見日月墮地天下失明晨起各以所夢啓迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等復得是夢佛將般泥洹即勑諸弟子往赴俱夷那竭國道見婆羅門持文陀羅華迦葉即問言卿從何來欲何所至那得是天華答言我從那竭國來時佛泥洹已經七日諸天往赴悉持天華天香供養佛身此華即是迦葉聞是語便自投於地啼泣而言佛今般泥洹三界失明將復何依恃彼

師將諸弟子進道未到數百里便見四天王
及梵釋諸天皆持七寶蓋名香好華悉作十
二部音樂亦有阿須輪王諸大鬼神側塞空
中又具俱夷那竭國王及諸隣國王各從其
群僚數百萬人見迦葉將諸弟子到是時國
貴末羅王則勑國人民皆令避道使迦葉及
弟子得進阿那律出迎相見言佛般泥洹已
七日耶維火不然但待賢者到阿難見迦葉
便自投此地啼哭不自勝有一老比丘名波
或即止阿難言止止佛在時常禁制我等不
得自由佛今泥洹吾等得自在莫復啼哭時
有天聞波或語即舉手搏之迦葉便前接持
天止之謂波或言佛今般泥洹一切失所恃
汝獨愚癡而反喜快波或聞是語竟即得阿
羅漢迦葉便與弟子俱頭面著地作禮繞棺
三帀而言我等今日不知佛頭足所在即便
悲哀而說偈言

佛為三界乘　度於生死淵　憒怕昇泥洹
微妙越世間　佛為無量明　照於愚癡冥
願為一切人　顯耀見威靈　佛為大慈哀
所度無央數　尊體處金棺　清淨寂然安
願用優和德　見身色相光　普令天及人
興起無量福　佛為開現法　衆生受潤澤
得止生死輪　惑者入正諦　已蒙如來恩
頭面禮佛足　今但覲棺槨　心為悲感傷
佛雖就無為　聖達靡不實　見後有疑諍
出足於金棺　起分是生死　佛以不復愁
法身慧常存　莫呼永泥洹

迦葉赴佛般涅槃經

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉眞言安
怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

眞言行者若求安怛陀那應作是念云何我
能速取成就當習是三摩地所謂一切法無
色猶如虛空性自成就作如是勝解當如本
教淨持地等作是三摩地

普徧三千界　充滿智成水　有大寶蓮華
開敷在水中　寶莖如須彌　上方珠網覆
蓮上有大寶　八柱以莊嚴　想成寶樓閣
四門當四方　珠網蓮鐸等　及妙拂莊嚴
半滿月珠瓔　垂寶間錯帶　是大寶樓閣
徧滿於有頂　應隨力思惟　觀供養雲海
先所觀樓中　有悅意白繖　以衆寶端嚴
寶瓔半滿月　妙拂等莊飾　繖上有大寶
普徧發光相　皆散雨衆寶　眞言智觀行
於彼樓閣中　金剛師子座　寶蓮華莊嚴
珠網蓮繒磬　白拂等莊嚴　一切欲喜樂
於中圍繞住　不遠於身前　應想第二座
一切皆如上　唯無師子座　角門於四處
嬉戲焚香等　次作圓具法　云何作圓具
先應觀諸法　無性為自性　物我同一體
然後加諸法　云何加諸法　生老病死憂
攪擾於心田　如是思惟已　應生大悲愍
由是生智心　則是光明心(光明心者即是菩提心也)
以大悲熏成　其體如皓月　離能取所取
菩提心已生　應住身口意　所明體加持
此名圓具法(即如瑜伽中成身次第也)　衆眞言威德(知已)　族明勝次第
(知族五部明已五部眞言也)
自住部王法(謂一字頂輪王法也)　則為當族主

光應印已成（謂大印也） 觀身爲諸佛 次明應思惟
由身口意體 有種種光明 於心想月輪
眞言者應知 復入行人心 皆從月形生
徧至無量界 想在彼掌中 堅固爲五峯
變爲金剛形 復出種種光
其光皆徧滿 至於無邊界 而作佛遊戲
還來瑜岐身 如是皆入已 成普賢大色
應觀大菩薩 諸相皆成就 一切莊嚴具
蓮華鬘灌頂 自成摩訶薩 從瑜岐心生
持眞言弓箭 依住於月輪 或持鬘而住
或四方安居 隨力觀身前 諸衆生大樂
最上令成就 一切印嚴手 惠施於一切
諸有情如願 并熈怡爲舞 金剛慢流出
爲左於腰側 住右作舞勢 安立衆生利
如自明隨形 諸衆生所思 皆令成調伏
作如是加持 利益於衆生 及餘諸利益
攞寫等供養 而以陳奉獻 自身自所尊
眞言字相應 隨力而念誦 如聲色相應
以字爲華鬘 智者應思惟 依瑜伽相應
於聲我今說 一字最勝成 如來蓮華部

商佉聲念誦 我讚如雷聲 分明稱吽字
我說金剛部 亦通大自在 念誦者成就
南摩尼羯磨 此部作念誦 如擊鈴鐸聲
如箜篌笛聲 如舞動瓔聲 其如孔雀鳴
如諸部法中 相應一切義 成如是音聲
而作於念誦 與眞言相應 眞言者隨聲
應思惟其義 不久當成就 此通一切部
是聲念誦儀（二竟訖） 我說色念誦
我今說一切 色者說爲印 與此相應轉
（消遲爲也） 善思惟其明 當安於胷臆
印焰明觀察 身中出金剛 甘露而灌灑
令本天喜悅 得隱自身形 大勤勇我說
由此眞言者 知以印令我 不久易餘身
我今說瑜伽 念誦如昔說 其明應思惟
安置於自處 供養以如教 純相應念誦
離心喉頂舌 鼻及與齶處 及離念內外
唯法相應爾 不應依於聲 此名爲金剛
瑜伽念誦儀 若知眞實體 應當知成就
而獲得常恒 以此瑜伽法 相應而住之
以菩提勝心 爲成就不久 皆悉得如意

其中字念誦 如獲我今說 如是積資糧
眞言應誦持 以文字爲色 應分別觀之
作念誦事業 月行列意生 明字與之俱
安本尊胷臆 不久得道成 於月以月合
於一切字色 應於上思惟 光明輪莊嚴
行列不間斷 如以線穿珠 金色以爲光
晃曜本尊身 如彼彼月字 殊勝妙眞言
以成眞言者 則彼彼喜悅 力命增熾盛
意光明相應 我說爲文字 行列之念誦

我今 通諸儀則成就物光澤我今說誦明念誦者若作彼以光明成就於諸物應生念誦相應儀一切眞言皆得成一儀與相應應作識清淨清淨爲心識智者然當入成就以身以語以意依如是物而住應知內支法於瑜伽法成就此中說爲意獲通及地等以身現諸身（訣云謂隨衆生意所樂者）以語辯一切煙焰等成就我說物成就於身中身成就者種類有多種四印及餘輪壇瑜伽者應當盡可解者而作大曼荼羅曼荼羅儀軌成辦中央三昧形應安輭座（西方或以赤麞皮中安氈華而坐）而安坐一切瑜伽

三摩地相應晝夜等至謂入定也眞言者住與慧念相應中夜或明相現時決定當成就或地及神通成就如來說我今說意成就現身而獲之以印加持身我今爲大印應作思惟於成就及曼荼羅念誦者淨心則成就我說成就相口身或出光明暖焰及增等若見升空去成就相應知於身成就我廣說已

我說語成就法如獲次第說應爲先行法已如前法應作謂自建立已來乃至大印等口心印上住蓮華應知於心間於上住商佉謂在蓮華上也商佉中出聲相續無間斷於蓮華中發生金剛舌以白色謂作赤色上有金剛舌上或想佛或寶或蓮華或羯磨金剛或餘部印契或一月及兩月三四及五月乃至八箇月觀想於此壇結跏趺坐常以本寂靜相應分明觀商佉聲已即依蓮華界從華藥出聲量如微塵其聲出至咽次又至於舌便即成其字舌字出光焰熾猛而普徧以聲滿虛空行者住定誦或一日及一夜中夜或後夜從舌出光明其光有大聲或從心從脣及齒出間錯光明若見如是者當知得悉地以此語相應成就能摧諸異宗令他發淨信能爲衆生利益如是瑜伽相應念誦有比丘嚩迦者吒得口成就於間錯山中七日而成語成就儀則

我今說物成就如前瑜伽應成就應取餘部物等或用餘部印及眞言三鈷吽謂以持應娑嚩訶詞擧住物便寫爐中又蹬擧未盡還住物行相作已智者於此曼荼羅即入羯磨三昧耶自爲一切羯磨自在其中爲色相一切於本部主應與於右手印物爲次第於金剛縛中安物物類於中積縛印當齊下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資糧用以此身物安於明手中眞言字火焰聲念誦眞言者盡其夜應作不應破其坐以此儀則法初夜當生暖煙當於中夜光焰於明相如是漸次加如光焰成物得飛騰虛空於三界自在我說安繕那法我曾已先說應斷一切取應依於本明乃至自身體語心亦如是以自眞言應隱沒作本明主應作念誦大金剛名者以金剛大大身智者應堅住召入縛令喜當安於心如自心所樂我明觀自身我是虛空由此相應成就乃至一切欲界主彼等不見形刹那至梵天以盡彼法作鉤召應作四印曼荼羅應安意在左手自身安於彼以拳應堅持作拳爲虛空如是安怛陀那雖忉利天宮亦不能見遊於他化自在天宮恣意安樂自在乃至意所樂

丸藥口安怛陀那法

我今略說成就法如是觀自明我是一切體所謂以虛空內所有爲一切體自身同彼印住微細金剛三昧入於自明心於丸藥成就觀丸藥置於口能遊須彌頂一切世間不能見藥色成大人謂體隨意變身受忉利天宮欲樂隨意得快樂餘世間相雜我今說安怛陀那丸藥依本教成眞言智應作自明智身前求成就者應獻無垢如虛空明身物及色以明字行列光焰相應住當入本尊身如隱沒住意從明口流出眞言光威猛丸藥善應成焰氣騰生已禁止已安口爲不現形中自在遊戲於四洲刹那諸世界還來歸本處所去得隨意種種成就藥

又衆常以爲眷屬亦能遊戲須彌四天王下層四藥叉世界作無量有情利益失正道漂曠野王賊水火等遍起悲愍心一切繫縛處我當成就已皆令得解脫

我今已略說廣法如大經應觀自心日月形見光明則此月中一字如金色難覩如日輪光明普舒徧瑜岐想光明則其字爲輪其輪爲轉輪持妙色形七寶圍遶徧身毛孔中流出無量佛瑜岐應思惟用金剛界印四處誦真言加持勤勇力成就念定勤爲薪焚燒一切罪以真言色火當離疑分別求大乘樂棄小乘樂慇懃慧善提住真言儀則

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

失　譯　人　名

牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北首而卧初入涅槃時密迹金剛力士見佛滅度悲哀懊惱作如是言世尊成就最勝無上十力云何於今乃爲羸弊無常氣勢微劣之所摧敗如來捨我入于寂滅我從今日無歸無依無覆無護衰惱災患一旦頓集憂愁毒箭深入我心密迹金剛作是語已戀慕世尊愁火轉熾五內抽割心脅磨碎躃踊悶絕譬如巖崩巔墜于地久乃醒悟即起而坐涕哭哽噎歔欷而言怪哉怪哉死魔大惡無量功德波羅蜜聚爲彼死魔之所滅壞復作是言唯願真濟請爲我起我今薄枯無依憑處云何世尊捨棄於我獨入寂滅自今已後永離哀顏世尊寂靜身口意業更不可覩更不得見佛婆伽婆入于佛住如來昔日入于佛住三昧之時威德光顯倍常殊妙佛面鮮澤過於蓮華新開敷時如日初出照於朝陽如是勝面更不可見如來處於大衆出大雷音微妙之聲更不可聞誠言無二離過患說無諂僞說易解了說衆所愛說世界之中滅除諸惡至甘露城無過佛法咄哉真濟永入涅槃使諸衆生無有救護處於生死大曠野中又無眼目離於導師誰示其道如來密雲能雨甘露爲無常風之所吹滅一切衆生愛火所燒而於今者佛入涅槃誰雨法雨滅其愛火如來於今滅於有爲得無上道爲於衆生作大醫王一切世界爲煩惱病之所患苦今入涅槃誰當矜愍化以正道療諸衆生結使之病如來世尊名爲知恩念於恩者我從處胎以來隨逐如來如影隨形調和奉順不曾違闕云何不感我之至心便見孤棄如背恩者嗚呼怪哉咄哉大苦此金剛杵當用護誰即便擲棄自今以往當奉侍誰誰當慈愍訓誨於我更於何時得覩尊顏護世之王爲顯甘露故遣我來擁護於佛如何今日卒捨我等入于涅槃我所有命依佛而存一旦捨我當依於誰得存此命咄哉真濟矜愍一切常說妙法教詔愚冥何故今者而卒不言如來所知一切種智過一切上恒於衆生有緣之者思欲利益即於今日何處去耶而於今日便自閉默更不救濟受化之徒諸魔惡人見佛涅槃皆大歡喜如來世尊生死海中作大船師而於今日永捨濟度是諸衆生無量劫來順生死

流唯有如來能以正道令諸衆生皆得返流如來世尊永斷煩惱爲於愚冥衆生作大照明今自涅槃世間衆生增長黑闇永爲無明之所覆蔽金剛密迹哀呼悲惱復作是言世尊三十二百福大人相悉皆具足如何滅壞永不可覩哀哉破壞魔者哀哉轉法輪者哀哉滅一切外道螢火光者哀哉能壞有身者哀哉諸智慧城者哀哉法燈爲無常風之所吹滅哀哉法月爲死羅睺之所吞滅復作是言大寂眞濟願爲我說即於今者爲何處去至何方所爲適何國爲至舍衛及王舍城迦毗羅衛波羅柰耶於此諸國爲何處住耶今爲在何林爲在迦蘭陀竹林菴婆羅林祇陀林於此諸林爲在何處爲在何山爲在白墡山毗提醯山耆闍崛山於此諸山爲在何山願語於我實在何處諸八部衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等以見於我常隨從佛設當問我佛何處去我當何辭以對於彼世尊昔日教化衆生若小疲倦暫寢息時繫心在明爲益衆生云何今者捨於一切永入涅槃更不利益眞濟願爲我起我憂悲火熾然胷中命將不全願賜一言猶如冷水滅我熾火我今爲憂苦毒蛇之所蛆螫願賜我法阿伽陀藥以除我毒憂愁毒箭深入我心願賜語鉗爲我拔出一切衆生愛別離苦如來常爲說種種法除其苦惱云何獨不愍我爲我滅此衆苦如我今者哀逆閉塞不能推理而自釋割憂心內病說種種語云何世尊不見慰喻我之恭順心不疲息樂見慈顏無有猒足投身于地願一瞻覩如何世尊不見哀矜滅結牛王常挾持我何不將我入於涅槃獨見孤棄我失如來諸苦所切無量無邊又不見諦何故獨見放捨入于涅槃恠哉恠哉如來一睡更不起耶如來已去不復還耶猶如燈滅更不復明如寶樓崩更不建立如寶藏沒不可還出舉手大呼發聲悲哭如帝釋幢所持繩絕倒地不起宛轉涕哭心肝胭喉脣舌悉皆乾燥荒迷躃地良久乃穌愛戀如來功德之身捉相輪足急抱不放而作是言如來之足如優鉢羅華如日初出清淨柔軟安立之足千輻輪足極妙工巧不能畫作轉輪聖王雖有是相相不明了如來相輪輻轂具足炳然顯著其指纖長附順相著不稀不踈其爪紅潤猶如赤銅手足網縵猶如鵝王肌體豐滿無筋脉皮皺天王人王諸鬼神王及以龍王咸以天冠頂禮佛足爲化一切諸有緣者以相輪足徧行世界而今此足更無有用我於昔日心常喜樂一旦涅槃更不令我生於喜樂而此無常極爲大惡能壞無量功德不思議色如來威勢能令見者身心歡喜無量福力持如來身無常之力實爲最大能使如來至於死處如來以父母乳哺之力禪定力智慧力神通力以此諸力不能於無常力中而自拔濟阿難昔日勸請世尊住壽一劫如來何故不受其請眞濟往昔於三阿僧祇劫中作百千苦行難捨之事一切能捨無數劫中歷侍諸佛奉事供養求一切智欲濟衆生於少許時所度未幾便入涅槃如來往日爲菩薩時化於衆生猶不疲極而於今者可疲倦耶濁法衆生

如新生犢滿十二旬云何斷乳而棄之去請爲我起與濁法犢飽足甜乳于時帝釋數億諸天求欲問難云何而不爲其解說千世界主梵天王合掌請法今日何不爲說法要滿其所願毗沙門王數千萬夜叉而自圍遶提頭賴吒乾闥婆衆而自圍遶毗留勒叉鳩槃荼衆而自圍遶毗留博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆皆爲飲法甘露而來至此如來何不以良藥救諸疾者外道諸衆毀呰於法何不速起壞彼邪論欲界之主處處壞亂何不降伏如來諸聲聞少於智慧不勤習誦欲於廣博何不速起爲說略要令知正道然令阿難是佛所親奉侍世尊未斷結使盡於根本何不教授令盡諸結使嗚呼惟哉如此堅買大福德人一旦滅壞而此無常如護財象殘害無數此護財象身大如山如來往昔猶能調伏如是大象云何今者反爲無常之所調伏乃至滅盡如阿婆羅龍能壞摩竭提興大雲雷電光熾然降注大雹摧折樹木如來能伏彼大力龍而於今者反爲無常之所乘服如鴦掘魔暴虐殘害猶能調彼剛強惡人調彼不調牟尼世尊今爲無常之所摧壞如曠野惡鬼殘殺一切令國空虛猶能調彼使受持戒而於今者入無常羂摧滅無餘如優樓頻螺迦葉深著於我沒於邪見榛林之中難可拔出如來猶愍能現十八種神足變化能令調伏今爲無常之所傾倒一切衆生薄於福祐大智之海爲無常日之所乾竭正智須彌爲無常金剛杵之所摧碎佛功德樹覺意妙華道果充滿爲無常斧之所斫壞廣大智光名稱周聞徧于世間能燒一切有生之薪爲無常水之所澆滅也盛力無常無有法教不爲智者之所禁制非是精進膽勇猛健勢力名稱柔心調根寂定之所能免咄哉無常酷暴乃爾不別好惡有德無德等能摧壞作是語時大地震動山頂崩壞大星隕落四方火起日月諸宿無有光色一切天人皆無歡樂我今形體不自勝舉欲沒入地瞑眩黃黑心意錯亂忘失所念脣乾舌燥語言錯謬聲音嘶破去死不遠命今必絕佛捨而去如是等衆種種哀呼百千種言戀慕於佛帝釋語言止止已足汝今可不憶念大仙少語佛告比丘諸行無常無得住者不可體信是變易法一切聚集歸散會滅高者必墮合會必離有生必死一切諸行猶如河岸臨寂之樹亦如畫水尋畫尋滅亦如泡沫如條上露不得久停如乾闥婆城暫爲眼對人命迅速疾於射箭速行天下疾於日月人命速疾過於是天無常敗壞應當解知若於佛事有不足者不入涅槃佛事周訖乃入涅槃以此佛法付囑人天以此重事與聲聞弟子向無畏寂滅處去諸有苦盡更不受生汝等不應生大憂惱

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

失譯人名

一百二十章

尊者迦旃子　體道修律護　見諸卒暴者
以偈開法路　心當懷愴恨　思惟悲感事

常勤務精進　顧後大恐懼　正法垂欲滅
人年纔壽百　正法之光明　在世不久沒
正法已滅盡　比丘衆迷惑　當捨諸經法
聖覺之所講　及受雜文章　廢損佛所說
見訓諸淺經　心意爲欣悅　常當共諍訟
違教背典經　展轉與誹謗　各各相慢輕
愚癡課難化　無智如株杌　卿無所別知
不學佛正法　釋置經義理　更互相求短
吾身所聞傳　獨步無儔伴　持中以著下
舉下著於中　不復識次第　所說貴不窮
證據說乖謬　反說無本末　聞受皆浮漫
講論無清話　斯徒衆惡意　謗訕於和尚
見尊覩師父　慠慢不崇敬　是等共辯諍
心念甚愁毒　著世慕豪富　墮縛不自覺
我覺甚眞諦　卿誠無所知　卿講殊倒錯
我言順典義　各各共諍訟　用生毒害心
貪得利供養　隨俗共浮沈　習樂於居崖
不能自拔度　從貪共談話　但說世間務
時諸比丘捨　樹間及閑暇　行止於聚落
閑中立精舍　喜樂於憒擾　不慕處靜默

展轉相侵欺　以自養妻息　或時有比丘
客從遠方來　寺主先自安　閑居乃聽之
妬其所止居　嫉其有德名　亦嫉於族姓
又復恪法經　見遠方比丘　顏色不悅和
得其捨之去　於心乃爲快　貪著於供養
用興毒惡嫉　務莊相貢高　由是成忿失
常念瞋恚惡　憍慢爲自大　所求無猒足
恣意隨塵穢　毒事不應行　不欲誦受經
終日笑歌舞　旦暮寢不醒　斯等共聚會
言不及經理　但說縣官賊　流俗行來事
假使有學者　衆人所供養　羨者求出家
言學比丘法　假使有學者　白衣所崇敬
務於雜碎事　因是得名聞　所行不如教
自從利養起　其年旣幼少　多畜衆弟子
其心懷諍亂　不能究所學　沙門二三年
廣畜諸眷屬　莫能謹慎戒　墮落於邪見
或有說斷滅　或有講有人　已住如是學
墮惡人鬢髮　門徒多鄙猥　少年相圍繞
或時甚枯旱　或時復大水　雀鼠及蝗虫
灾害並輻至　五穀普罄匱　民庶咸飢饉

窮逼於餬口　出家求安隱　便行作沙門
不調越軌度　不解於禁戒　衆會無救護
苟且無羞恥　不能修愼行　亦不樂法會
汲汲著財養　以非法爲法　所說違道義
舉罪及輕重　亂經背賢規　集會至夜半
鬪諍事彌滋　然後乃說經　粗略不周備
希簡說禁戒　具足鬪諍事　處處失義理
故正法滅盡　適共鬪諍已　遂乃結仇怨
諸魔及官屬　用斯得人便　諸天龍鬼神
求欲聽經教　傾企遲聞法　但更鬪諍訟
諸天人懷恨　不可比丘行　行來共講言
佛法欲滅盡　吾等捨天樂　故來欲受法
不得聞正法　不如棄之去　其有尊鬼神
心樂佛法者　不念諸比丘　不復行擁護
於時弊鬼神　兇暴行毒害　取比丘精氣
令命無有餘　比丘多疾病　羸劣無氣力
失神顏色變　勤苦遭衆厄　展轉相憎嫉
疾病不相瞻　或有至死亡　無護橫夭終
貪著利財寶　衣食無限節　曉知習俗法
邪業以自活　販賣規貫利　出入求生息

志尚有忽務　孜孜無懈極　樂於雜碎事
求利欲救命　棄捐度世業　細務自畟累
衣服不整齊　儀節不閑修　不能將順行
如野馬獼猴　還見賢比丘　分衞知止足
遠近罵詈之　言不順禁戒　如今日比丘
澹然無過失　彼時諸比丘　默聲犯衆惡
偷苟無羞慙　懈怠懷毒意　斯等將來世
反當見敬事　有仁賢比丘　具足知廉恥
於彼失法時　乃更不見待　譬如師子王
處在林樹間　豺狼及犬狐　不敢食其肉
命過身出虫　還自噉其肉　晝夜共取食
毀滅其形體　能仁大聖人　泥洹滅度後
諸地水火風　不能毀佛法　世間珍奇寶
不妄忽自亡　眞金出於世　紫金乃不彰
正法在於世　終不自沒盡　因有像法故
正法則滅盡　譬如海中船　貪重故沉沒
佛法斯亦然　利養故滅盡　背經及聖典
以此爲正法　以法違於律　以非作法義
諸邪見異學　五通諸學士　不能毀法義
及所興布施　其從釋迦文　因佛作沙門

當毀於正法　令法至滅盡　計身諸男子
除髮被袈裟　皆當敗正法　令與沒不現
不肯順禁教　戮力存法務　恣心從所樂
猶如塵蔽驢　于時諸學人　受取妄保任
改定其券別　令錯所寄信　畏於縣官吏
怨賊及債主　戰戰相惡難　[二十]恐怖衣毛竪
耕種及治生　遭值諸吏卒　朝夕習穢欲
衆患所見惱　將有三惡王　大秦在於前
撥羅在於後　安息在中央　由於是之故
正法有棄亡　夷王大兇惡　處在於北方
興師伐惡國　傷害諸萬民　輕毀諸沙門
多犯於衆惡　毀壞佛塔寺　破敗學精廬
當於爾時世　郡國皆丘墟　是等皆恐懼
愁憂而懊惱　捨其北方土　奔趣于中國
病瘦目不明　尫瘵無氣力　不能捨北方
當爲其所賊　時少年比丘　不務沙門者
便當脫衣服　恐怖欲自全　於是中國君
當來伐夷王　旣已誅夷王　來還居監尼
彼有尊比丘　名號曰尸師　博聞靡不達
能悅諸國王　王聞尸師言　心意懷欣踊

欲請衆僧　興設大布施　遣使詣十方
宣命於諸國　諸人來詣此　今當大布施
諸僧皆集至　其數有百千　遭難皆憔悴
願樂見大施　諸比丘已會　百千設備足
展轉相推求　各各相問訊　仁和上所在
阿闍梨所至　常所從沙彌　[廿一]惡師今所師
或傷或死亡　或亦見驅逐　比丘旣相見
啼哭不自勝　彼時諸會者　其數百千衆
懷惱失顏色　樂見大布施　四面並雲集
同會十五日　講說佛典戒　尋復相忿鬩
斯等旣忿鬩　展轉不共和　尊比丘敎告
諸比丘默然　吾當說卿等　示有佛法律
聽我之所說　無得亂語言　計此閻浮地
沙門佛門徒　會同當共和　不宜長嫌故
有大比丘衆　其數有百千　欲得學道義
往會十五日　有大比丘衆　雖有百千數
我學設明達　卿等不能知　設有一比丘
學能達誼者　便可說本末　我學知其經
時有一比丘　所學普通達　有德名須賴
如是師子吼　卽時從座起　叉手而住立

稽首者年足　便當師子吼　吾不懷狐疑
其心無猶豫　身所學經戒　今設爲通利
吾亦無衆難　心亦不進退　吾所前學者
法律無所疑　通暢於經典　明達於道義
吾所學如此　諸賢宜奉持　御不違衆經
亦不解法律　云何尊者前　而多自稱歎
尊師惡弟子　性先懷毒害　其名曰阿斯
即便害須頼　時有大鬼神　信樂於佛法
手自執金剛　遂打殺阿斯　當于爾時世
地六返震動　四方自然響　非人擊霹鼓
至爾時四方　當有四大烟　又復四大火
上方四面墮　於爾之世時　世間爲幽冥
從是往不返　生民設愚癡　黎庶無央數
悲哀懷懊惱　今日最末世　佛正法未盡
曾見佛鬼神　信樂於道義　縱身自投地
號躃不自堪　諸比丘遭患　如人喪二親
今日最末世　佛正法滅盡　從今日以往
無復說經典　法律及禁戒　當何從聞聽
諸天樹木鬼　曠野居神明　悲慼心憂惱
宛轉不自寧　法燈爲已沒　正典已毀滅

今世最崩頽　法鼓不復鳴　諸魔設歡喜
衆會相慶賀　舉手而讚言　今是佛末世
却後將來世　當有是患難　益當加精進
勉力求度脫　譬如有賈客　失時心懷惱
故宜加慕勵　無得復後悔　聞時道法與
經典普流布　說法者當存　勤心修佛教
今日四輩人　展轉相恭敬　聞佛法尚在
夙宵加精進　身體自康強　未遭老病死
以故當懃懃　念後大危懼　及時諸國安
無有衆惡難　豐熟乞易得　奉修佛教禁
少門解羅刹　聞是法教戒　前稽首作禮
耆年迦旃子　惟吾身戰慄　毛竪心爲寒
失忘不知法　不復識方面　今我聞此言
心生大恐懼　將來世見此　安能心不碎
尊者迦旃子　與此悲哀已　則爲諸弟子
說正法未盡
三百歲多解脫　三百歲聞戒定
三百歲修佛寺　入千年責怨害
諸比丘樂無樂　習獨處林席居
在於彼行無方　當降伏諸受欲

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

佛治身經

失譯人名今附西晉錄

佛言當學工語不沙門法行獨一處坐但當正意一處一卧一行不中正一爲曉身受經亦獨居還使千人一人勝千軍中人能得勝餘勝已勝身常爲勝無力亦不勝摩沉藍亦不能已勝不能作不勝比丘勝乃不勝先爲自身定政教後教餘爲諸輩如我自身上頭隨法行便教餘人如是易教已身如是如教他人已得身教意不復難教餘欲教餘先自教還使自教從身教得黠爲自身他故教多人亦莫犯無有極自身爲自念無有極自歸無有過身自歸不如自歸諦教身已黠得歸已黠便得法已黠便得戒已黠昆弟中不復憂已黠便得樂已黠不復憂自身自歸身亦

得歸他人已身無有極教一切從苦得脫問曰何等爲工語師曰說三十七品經爲工語謂所說不亂人意亦爲工語何等爲法行謂不離二百五十戒是爲法行何等爲一爲曉身謂知分別身中事何等爲軍中人能得勝謂人不能勝惡何等爲一人能勝身謂意念惡能自制斷是爲勝身何等爲身意教謂身受七戒意受三戒何等爲多人亦不犯謂等心使人不墮結

佛治身經

治意經

失譯人名今附西晉錄

佛言安般守意具行如法已欲次第學如佛說爲在天下得明如陰解月出立身立意立坐臥亦爾已比丘立意如是前後會有所益已前後有所益使不復見惟意已止意亦守六衰常守莫中止便知無爲身若一切有意常守身止不願亦不願有亦不疑有亦不疑無有次第行在所疑便蚤得度生死若警意知定喜淨時時法觀能得度老病如是可病警精進道人自意生老結能得斷今世能得苦盡已警爲聽所睡爲覺警勝卧已警無有畏已精進曉睡日夜爲覺已求甘露便得滅若人有是有利從歸佛爲中夜常意在佛已覺得覺佛弟子常爾若中夜常念法僧聚亦爾行戒亦爾布施亦爾身護亦爾行禪亦爾不侵人亦爾定意亦爾念空亦爾已覺能覺佛弟子常爾若中夜不墮思想問曰何等爲便知無爲身師曰泥洹爲無爲身何等爲次第行謂爾所到便當除次除是爲次第行何等爲時時法觀謂六入來時當即時校計是爲時時法觀何等爲道人自意謂教人精進當先自意行身自守意自守自爲福中天上福未滿故自守福已滿便得禪

治意經

音釋

薨呼肱切死也　憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌　繖先肝切蓋也　齶逆各切牙牀也　鏺補過切　膂兩舉切脊肉也　歔欷歔休居切欷香依切歔欷悲咽而抽息也　蛆陟列切與蜇同　螫施隻切行毒也　瞋眩瞋真見切眩熒絹切瞋眩憒亂也　杌五忽切木無枝也　訕所晏切謗也　猥烏賄切鄙也　餬洪孤切餬口寄食也　尫瘵尫烏光切弱也瘵側界切病也　懟徒對切恨也　黠胡八切慧也

四經同卷　既十

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

小道地經

阿含口解十二因緣經

文殊師利發願經　既十　一

東晉佛陀跋陀羅譯

身口意清淨　除滅諸垢穢　一心恭敬禮
十方三世佛　普賢願力故　悉覩見諸佛
一一如來所　一切剎塵禮　於一微塵中
見一切諸佛　菩薩衆圍繞　法界塵亦然
以衆妙音聲　宣揚諸最勝　無量功德海
不可得窮盡　以普賢行力　無上衆供具
供養於十方　三世一切佛　以妙香華鬘
種種諸伎樂　一切妙莊嚴　普供養諸佛
我以貪恚癡　造一切惡行　身口意不善
悔過悉除滅　一切衆生福　諸聲聞緣覺
菩薩及諸佛　功德悉隨喜　十方一切佛
初成等正覺　我今悉勸請　轉無上法輪
示現涅槃者　合掌恭敬請　住一切塵劫
安樂諸群生　我所集功德　迴向施衆生
究竟菩薩行　逮無上菩提　悉供養過去
現在十方佛　願未來世尊　速成菩提道
普莊嚴十方　一切諸佛剎　如來坐道場
菩薩衆充滿　令十方衆生　除滅諸煩惱
深解眞實義　常得安樂住　我修菩薩行
成就宿命智　除滅一切障　永盡無有餘
悉遠離生死　諸魔煩惱業　猶日處虛空
蓮華不著水　徧遊十方土　教化諸群生
除滅惡道苦　具足菩薩行　雖隨順世間
不捨菩薩道　盡未來際劫　具修普賢行
若有同行者　願常集一處　身口意善業
皆悉令同等　若遇善知識　開示普賢行
於此菩薩所　親近常不離　常見一切佛
菩薩衆圍繞　盡未來際劫　悉恭敬供養
守護諸佛法　既十　讚歎菩薩行　二　盡未來劫修
究竟普賢道　雖在生死中　具無盡功德
智慧巧方便　諸三昧解脫　一一微塵中
見不思議剎　於一一剎中　見不思議佛
見如是十方　一切世界海　一一世界海
悉見諸佛海　於一言音中　具一切妙音
一一妙音中　具足最勝音　甚深智慧力
入無盡妙音　轉三世諸佛　清淨正法輪
一切未來劫　能悉作一念　三世一切劫
悉爲一念際　一念中悉見　三世諸如來
亦普分別知　解脫及境界　於一微塵中
出三世淨剎　一切十方塵　莊嚴剎亦然
悉見未來佛　成道轉法輪　究竟佛事已
示現入涅槃　神力徧遊行　大乘力普門
慈力覆一切　行力功德滿　功德力清淨
智慧力無礙　三昧方便力　逮得菩提力
清淨善業力　除滅煩惱力　壞散諸魔力
具普賢行力　嚴淨佛剎海　度脫衆生海
分別諸業海　窮盡智慧海　清淨諸行海
滿足諸願海　悉見諸佛海　我於劫海行
三世諸佛行　既十　及無量大願　三　我皆悉具足
普賢行成佛　普賢菩薩名　諸佛第一子
我善根迴向　願悉與彼同　身口意清淨
自在莊嚴剎　逮成等正覺　皆悉同普賢
如文殊師利　普賢菩薩行　我所有善根

迴向亦如是　三世諸如來　所歎迴向道
我迴向善根　成滿普賢行　願我命終時
滅除諸障礙　面見阿彌陀　往生安樂剎
生彼佛國已　成滿諸大願　阿彌陀如來
現前授我記　嚴淨普賢行　滿足文殊願
盡未來際劫　究竟菩薩行

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

後漢失譯人名見費長房錄

師子戲菩薩　師子奮迅菩薩
師子幡菩薩　師子作菩薩
堅勇精進菩薩　擊金剛慧菩薩

巍巍十方佛　堂堂聖中王　妙相三十二
衆好八十章　身出妙光明　普照諸十方
願身自歸命　稽首諸法王　巍巍十方佛
無極大慈悲　興立諸大誓　濟度諸群黎
多聞歡喜者　功德叵稱載　願身自歸命
稽首諸大哀　巍巍十方佛　功德不可量
慧如無量海　潅澤諸十方　其有聞名者
除咎消諸欲　歸命大智慧　稽首正覺王
巍巍十方佛　國土甚清淨　七寶爲莊嚴
妙香栴檀形　悉純諸菩薩　亦無二乘名
唯說不退轉　般若之道英　巍巍十方佛
三世道之珍　其聞信樂者　疾成無上眞
遊於菩薩道　堅住不退輪　所生常見佛
速值諸世尊　巍巍十方佛　三世之導師
至心懷恭敬　信樂無狐疑　所生常端正
顏容甚光輝　辯才慧獨遠　願禮天人師

別有四菩薩

此四大士皆過去十方諸佛之師此四大士初始造行之時發大誓願言我當度一切衆生至其都得涅槃然後當取佛土是故應誦念誦持得無量無邊功德至不退轉譬如三千世界盡虛空滿中紫磨黃金用之布施不如一須臾之間誦念此四大士名其所得功德出過爾所黃金施上千億萬倍其名曰棄陰蓋菩薩寂根菩薩慧威菩薩不離菩薩

六菩薩名亦當誦持經

小道地經

漢　支　曜　譯

道人求息所以不得息者有四因緣何等爲四一者怙其善不曉護戒自欲身二者以不護戒便黠意不生以黠意不生便不知身以不知身意便惑三者不解經以不解經便不了了以不了了意便疑四者不數校計命福日盡心自可用是四因緣故不得息道人求息欲得息者要當知坐行二事一者喘二者息亦在二因緣一者爲生二者爲死何等爲喘何等爲息所起意生爲喘意止爲息何等爲生何等爲死意滅爲生意起爲死要當先知是因緣當那得分別知因緣所從起盡事在四對何等爲四一者不知食多食不學不制貪餘過足二者意隨色不諦校計多求自

欲為種苦本三者驚意蓋起多睡眠失本念邪向夢中種栽四者疑惑便惡口增便兩舌墮非妄瞋恚身口不相應為是故不墮禪棄當那得近禪常數思惟喘息生滅起盡當持何等意思惟分別亦在四因緣一者近善知識二者識受語不妄三者貪誦經晨夜習意四者守戒莫離法息易得身有四病或時地多身不得安或時水多身不得安或時火多身不得安或時風多身不得安此四俱安乃得身止意有四病一者癡多意不得止二者瞋恚多意不得止三者婬多意不得止四者疑多意不得止四事不安意不得止息亦有四病或時多求息不得止或時念多息不得止或時歡喜多息不得止或時喘多息不得止道人行道離是因緣便得定意若身擁腫疥瘙肥盛欲坐身不得安或時食多便大起身不得安或時飲多便水起身重目澀身不得安或時食多已復食貪味過足不學不制便風起不得安亦謂少食若癡多不宜數入衆人群聚當先誦經不宜多聞好自守若瞋

恚多不宜居家若少所有若婬多不宜觀伎樂及諸好色若疑多不宜數聞好言善語常自守思惟責對若求多常當念不常坐起若意若念多常當牽證我所念皆為苦本若歡喜多計不得久若在後當疾制若喘歎多常當知心不宜數出麁癡語坐作罪道人行道不識是因緣終不近道當能制此黠意稍增道易得道人求向道要當知過去念事以過去莫復念何以故復知為種故譬如種穀種稻便念當收稻種豆便念當收豆何以故為生故念亦如是以種念便生一切聚在十方待殃禍當受要不得脫若墮殺便種殺栽盜為種盜栽淫為種淫栽兩舌為種兩舌栽惡口為種惡口栽妄言為種妄言栽綺語為種綺語栽嫉為種嫉栽瞋恚為種瞋恚栽疑為種疑栽念為種是故數數為念復增念難得離苦當持何離是衆苦要當禪棄為不復種是十要故離有餘種會當盡何以故譬如種穀稚多得收不復種種但稍稍飯雖久飯不止會有盡時禪棄亦爾何以故不復種故以墮

禪棄罪稍稍滅何以故稍稍禪棄為福福以生萬惡皆竟但種道栽念道以生便有黠以有黠便能活人亦能自活道人求向佛道今世欲曉了知行意者要在三念有過去念未來念現在念有福念有罪念或時若讀經行禪忽念久事曾為人所辱若侵人墮好色便因念生意為作頭足復增罪不能自制從是因緣得罪為苦本是為過去罪念或時從禪中若讀經忽生善念念素所行苦樂思惟知不常是為過去福念或時安靜忽亂念生念作非常便失本念貪淫多求便作不死念是為未來罪念或時若得安靜便善念念我當從是因緣增黠是為未來福念端在家居自守持戒便邪念生當作是念多畜六畜更增愛失戒是為現在罪念以自家居自守持戒復增善念常欲離是為現在福念求向佛道當先曉是罪福乃可增黠若求羅漢一切斷是為求向佛道但欲增福多黠求羅漢但欲墮禪滅惡其黠在後求佛增福要當多聞黠要當諷經欲知其要在護戒護戒便能解經

便能福人亦能自福道人求向佛道今世欲
解菩薩行意者要當復知是三戒第一當知
持戒亦守戒第二當知不犯戒亦能戒第三
當知戒曉戒能戒亦護戒第一當知持戒者
若人有妻子居家常齋不失是爲持戒一身
無妻子自守不邪向是爲守戒第二當知不
犯戒者若人眼視耳聽能不墮聲色亦餘一
切是爲不犯戒爲道寒苦復爲人所辱能不
失本念是爲守戒亦應忍辱第三當知戒者
知某人持某戒是爲知戒曉戒者知某人樂
道爲父母宗親知識所非嫉不數數於衆人
中曉說戒能戒者當知人能應何業隨力所
任授與能使不失若增若減應病與藥是爲
能戒護戒者一切當護附順當得其意離惡
知識當有護意欲說十方人非人若在妓樂
若在婬色能教多少說善言能不亂意復令
有福是爲護戒求向佛道菩薩行業者要當
知是乃能脫人亦能自脫復能業人亦能自
業

小道地經

阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二因緣何
等爲十二一者本爲癡二者從癡爲所作行
三者從作行爲所識四者從所識爲名色五
者從名色爲六衰六者從六衰爲所更七者
從所更爲痛八者從痛爲愛九者從愛爲求
十者從求爲得十一者從得爲生十二者從
生爲老病死是爲十二因緣事此十二事欲
起當用四非常滅之何等爲四非常一爲識
苦二爲捨集三爲知盡四爲行道更說念生
念老念病念死念是四事便却是十二因緣
道成念是四事道人欲得度世當斷十二因
緣事是爲斷生死根十二因緣有內外一者
內爲癡外爲地二者內爲行外爲水三者內
爲識外爲火四者內爲名色外爲風五者內
爲六入外爲空六者內爲栽外爲種七者內
爲痛外爲根八者內爲愛外爲莖九者內爲
受外爲葉十者內爲有外爲節十一者內爲
生外爲華十二者內爲老死外爲實人生死
從內十二因緣萬物
等爲癡謂不禮父母
得痛不欲棄不信今
隨行不作是亦不得
行便爲識已有識便
六入已有六入便念
痛便爲愛已有愛便
有有便爲生已有生
二因緣得十二因緣
亦爾不斷十二因緣
經爲從是得道十二因緣有三事一者癡二
者生死精行是前世因緣三者識從識受身
生四者名色色身復成五陰是今世因緣五
者六衰復作生死精行種栽是後世因緣前
後三世轉相因緣故爲有三事十二因緣本
從身十事出身十事七事成一三事從四七
事成一者殺盜婬兩舌惡口妄言綺語共從
色爲一三事從四者嫉瞋恚癡從痛癢思想
生死識是十事合爲五陰便爲十二因緣地
名癡行爲盛陰便作生死行自種栽名爲行

已有行便有識受身生死有識便有名色身
復作十事成已五陰已有名色便有六入復
作盛陰行種栽後當復受轉相因緣生死故
名爲因緣身十事爲十二因緣者嫉爲癡瞋
恚爲生死精疑爲識殺爲名色盜爲六衰婬
爲更兩舌爲痛妄言爲愛惡口爲成綺語爲
願生有無故爲有十二因緣何以故婬爲癡
瞋恚爲生死精疑爲識內三事爲本已有三
事便有七事成五盛陰嫉爲五陰本故爲癡
五陰行可意喜不可意瞋便作生死精十事
外從身內從意故疑謂不分別白黑不識生
死故爲識道人欲斷十二因緣當先斷身十
事便爲癡從癡五陰滅十二因緣亦滅斷身
十事者外從身內從意故言身意持謂不殺
亦謂外從口內從嫉斷者謂萬物一切意不
起便瞋恚止瞋恚止便殺止殺止便貪欲止
貪欲止便婬止外口者謂聲止聲者兩舌惡
口妄言綺語亦止無有疑便入道是爲還五
陰斷十二因緣本人受身有三別第一五陰
盛陰第二十八種第三十二因緣行是三事

得身三別第一五陰盛陰者五陰從身十事
出從眼爲色陰從耳爲痛癢陰從鼻爲思想
陰從口爲生死陰從意爲識陰心主念對是
六事爲根本是爲五陰地第二十八入十九
根十八種者五陰行爲盛陰有對有入爲十
二入本六情爲十八種有識故爲十九根言
十八種者識不生故爲十八種是說盛陰行
生十八種十九根第三十二因緣者謂五陰
五盛陰行求十二因緣便有身是同身十事
俱分別之耳從色得身從四陰得名字從名
色得愛受從受行癡行癡便成十二因緣道
人當爲斷色不爲身但名字爲身雖有眼耳
鼻舌身意亦復非身何以故設耳是人當能
聽一切從形得名字譬金字譬如以金作物
因從是得字地水火風空是五事作身亦復
非身何以故身知細滑故人已死地不知細
滑故知地水火風空非身身亦空意亦空俱
空無所有亦無痛痒何以故人已死亦不復
覺痛痒如是爲空意已離身亦無痛痒但因
緣共合故還歸無有身中有十二風上氣風

下氣風眼風耳風鼻風背風脇風臍風脊風足
風曲風刀風刀風至病人殺生刀風刀風斷
截入命生老病死生者謂初墮母腹中時爲
生已生便老止者謂意中止用止故敗氣息
出入覩了身本合十事爲敗身中五事一者
地二者水三者火四者風五者空堅者爲地
軟者爲水熱者爲火氣者爲風飲食得出入
爲空亦餘因緣合爲人自計是我身若欲萬
物當校計有身亦有五因緣共合一者色二
者痛痒三者思想四者生死五者識是十事
共合便見生死事有善惡行善有二輩不犯
身三口四意三是爲一善二善者布施持戒
忍辱精進不疑是爲二善惡亦有二輩犯身
三口四意三飲酒是爲一惡疑嫉慳貪是爲
二惡護身口意是爲道行人從福得生從行
得老病死身便壞敗人卧出時意離身在地
因緣何以故不死四事合持未散故人行十
事就三事人行三事就二事人行二事就一
事何等十事謂十惡便得身口意三事已有
三事便有名色二事已有名色便墮癡百劫

乃得爲人難得完具人生精作地識爲種五道識名異合一識入一識便失所本知如人生天上含人識受入天識便忘人間事人從無生從有死無何以故生不識無故生有何以故死不識有故死識無不復生識有不復死意有所念以滅便到所生處意念不滅亦不得行生上意意頭起以滅復更念所念雖多當還從上頭意受因緣生人本從婦婦夫不淨汙露得身長大便惡知識相隨爲五陰六止十二衰所欺便有老病死憂苦生死爲癡慧人當斷六止謂地水火風空識十二衰謂色聲香味細滑念欲内有匿賊是爲十二衰人生有三因緣一者合會二者聚三者心意識痛痒思想生死識是爲合會諸愛欲是爲聚上頭爲上頭爲中央爲意後頭爲識人初墮母腹中如雞子中黃至三十七日悉有頭面手足指具足未生四日倒向下人在母腹中苦不可言人在母腹中命日益識日大身稍老至半年時身與識日減得身爲福亦爲罪何以故以得人身是爲福以飢渴寒熱

貧婬嫉妬爲罪人生子有五因緣一者有本願二者同業三者曉禮四者來償五者償債何等爲本願謂先世時見人子端正便願言我子如是同業者謂同計校得利相呼曉禮者謂當相敬愛來債者諸謂父母主治生子橫用之償債者謂子治生付父母是爲償債子以三因緣生一者父母先世負子錢二者子先世負父母錢三者冤家來作子父母勤苦求財已致便死子得用之是爲父母先負子錢子行求財產已致便死父母用之是爲子負父母錢有時生子百日千日便死父母便憂愁惱是爲冤家相從生生子有三輩一者福子二者眞子三者不眞子何等爲福子謂父母持戒布施忍辱精進行道子亦爾是爲福子眞子者父母不信道子獨奉道教是爲眞子不眞子者父母隨道業隨法行子但作惡飲酒人所不欲見是爲不眞子子從父母生有同意有同行有同念俱長壽富貴端正是爲同行貪欲瞋恚是爲同意精進行道是爲同念本行在父多類父本行在母多類

母不同行不相類故人生墮地未有所知便喜向其母者意識本因緣故耳人來生時有因緣身能出入無間至七日便復懷其身亦有地水火風空但微難見人年老少識多忘者識轉稍向後所生處何以故不預知當所生處用未到故他人生他人來他人至他人所他人憂他人所從來久遠習故不學身有三痛意亦有三痛身痛者謂得刀杖瓦石蹴蹋二者病瘦三者死意痛者一爲憂父母兄弟妻子知識二爲憂財寶冤家何以故爲痛謂五陰不調故病何以故爲死陰熟壞故爲死一切病皆意所作身死所知故不作是病是身何以故爲病四因緣不等故何以爲憂一切不如意故何以不定病疾過去故何以爲急要欲壞何以故爲碎身老毒故何以爲老死壞故何以爲非常不得自在故何以爲苦急故何以爲空無有主言我作是如何似爲非身不能離苦不得受苦是爲十事人所欲已有三事人之所愛常欲得之一者強健二者安隱三者長壽如是復有三怨一者年

老是強健怨二者疾病是安隱怨三者身死
是長壽怨亦有三救一者歸命佛二者歸命
法三者歸命比丘僧有四事可畏一者生二
者老三者病四者死人面亦有五因緣一者
近火二者飲酒三者恐怖四者念怒五者多
慚愧頭白有四因緣一者火多二者憂多三
者病多四者種早白人病瘦有四因緣一者
少食二者有憂三者多愁四者有病身未知
調有四事不先語人一者頭白二者老三者
病四者死是四事不可避亦不可離亦不可
却有四事不可忍一者飢二者渴三者寒四
者熱身復有四事一者不足二者不滿三者
不飽四者不猒身復有四痛一者生時痛二
者老時痛三者病時痛四者死時痛一切味
不過八種一者苦二者澁三者辛四者醎五
者淡六者甜七者酢八者不了了味苦增寒
熱澁多增風除寒辛除水酢除風令人目冥
食有三因緣悉入骨髓血脉中一者肥膩二
者蜜三者酒是三者皆徧身中無有不到諸
所食飲皆有肥膩但有厚薄多少耳人有四
種一者長者種二者道術種三者師巫種四
者田家種生者有四種一者腹生二者謂寒
熱和生三者化生四者卵生腹生者謂人及
畜生寒熱和生者謂蟲蛾蚤虱化生者謂天
及地獄卵生者謂飛鳥魚鱉人頭有四十五
骨從腰已上五[illegible]十十一骨四肢百四十六骨合二百
骨人身有七十萬脉九十九萬毛孔得觀悉
自見分別知之有阿羅漢以天眼徹視見女
人墮地獄中者甚衆多便問佛何以故佛言
用四因緣故一者貪珍寶物衣被欲得多故
二者相嫉妬三者多口舌四者作姿態婬多
以是故墮地獄中多耳

阿含口解十二因緣經

付法藏因緣經卷第一　集一

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊

昔婆伽婆於無量劫爲衆生故求最勝道成
就種種難行苦行捨所愛身頭目髓腦國城
妻子宮殿臣妾投巖赴火斬截身體或時有
爲一四句偈剝皮爲紙析骨爲筆以血爲墨
書寫供養諸學明師稟受諸佛悲傷群生勞
謙累德修萬善行發洪誓願如五百本生經
中廣說本學具足垂成正覺菩提樹下加趺
而坐第六天魔深生愁毒念其道成必當勝
我即率官屬十八萬億詣樹王下謂菩薩曰
汝今宜可速起還宮若不爾者當持汝足擲
大海外爾時菩薩如師子王心無驚畏告言
波旬汝曾供養一辟支佛受八戒齋由斯福
故得爲天王然我已於阿僧祇劫具足成就
難行苦行大地未有如針鋒許非吾昔日修
苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾動我之
一毛云何汝今欲以吾身擲大海外魔復言

曰我於往昔施辟支佛得爲天王斯事可明令汝所說以何爲證於是菩薩伸手指地曰此知我爾時地神從金剛際踊身而出合掌白言誠如尊教有此地來我爲其神此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顛倒而隤破魔衆已成最正覺三達獨照六通無礙具足大悲辯才無盡所可宣說人皆信受暢微妙法拯濟群生譬如金剛所擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以清淨法拔衆毒刺降伏外學立最勝幢閉惡趣門開涅槃道化緣將畢垂當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當知我於無量阿僧祇劫爲衆生故勤修苦行一心專求無上勝法如我昔願今已滿足迦葉當知譬如密雲充遍世界降注甘雨生長萌芽無上法雨亦復如是能令衆生增善根子所以諸佛當加守護恭敬讚歎禮拜供養如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布無令斷絕迦葉白言善哉受教我當如是奉持正法使未來世等蒙饒益唯願世尊不以爲慮是故如來滅度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼大迦葉智慧淵廣名稱普聞功德具足今當隨順說其行願過去久遠毗婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟子咸生悲戀收取舍利起七寶塔表刹莊嚴殊特妙好時彼塔中有如來像面上金色少處缺壞時有貧女遊行乞丐得一金珠内懷歡喜意欲爲薄補像面上迦葉爾時爲鍛金師女即持往倩令修造是時金師聞其爲福歡喜治之瑩飾既訖用補像面因共願曰願我二人常爲夫妻身眞金色恒受勝樂以是因緣九十一劫身眞金色生人天中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀於過去世久修勝業高才博達智慧深遠多饒財寶巨富無量金銀瑠璃珂貝璧玉牛羊田宅奴婢車乘比摩竭王千倍爲勝時瓶沙王金犁千具彼婆羅門恐與王齊招諸罪咎乃少其一唯有九百九十九具其家有氍氀下之者直百千兩金以釘釘之入地七尺氍不穿破如本不異以福德力財富如是雖饒財寶無有子息自念老朽死時將至庫藏諸物無所委付於其舍側有樹林神彼婆羅門爲求子故即往祈請經歷年歲了無徵應時俱律陀大生瞋忿語樹神曰我事汝來已經年歲都不見爲垂一福應令當七日至心事汝若復無驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁怖向四天王具陳斯事於是四王往白帝釋帝釋觀察閻浮提内無福德人堪爲彼子即詣梵王廣宣上事爾時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終即告之曰汝若降神宜當生彼閻浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門法多惡邪見我今不能爲其子也梵王復言彼婆羅門有大威德閻浮提人莫堪往生汝必生彼吾相擁護終不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖教於是帝釋即向樹神說如斯事樹神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今勿復起恨於我却後七日當滿汝願至七日已婦覺有娠足滿十月生一男兒顏貌端正身眞金色光明赫弈照一由旬相

師占曰此兒宿福有大威德志力清遠不會世務必當出家得無著果年雖童稚志念清淨行慈溥施少欲知足恒觀世樂無常危脆未曾暫生愛樂之想爾時父母見其如是甚懷愁惱而相謂言是兒生時相師占曰必當出家今設何方斷絕其意獲自思惟世可耽者唯有美色當爲選擇端正良匹用斷其情至年十五欲爲娉妻迦葉聞之深生愁惱白父母言我志清淨不須妻也如是至三父母不聽於是迦葉知事難免便設權謀白父母言能爲我得金色女人姿容超世然後乃當開意納之若不得者終不取也爾時父母敬念彼故不違其語即時延召諸婆羅門遣行國界若有女人身眞金色端嚴殊妙爲我娉之諸婆羅門便共爲謀鑄金爲人顏貌奇特衆共舉之遊諸聚落高聲唱言若有女人見此金神禮拜供養未來必得微妙智慧身眞金色諸女聞已皆出禮敬時有一女顏容瓌瑋體紫金色稟性和柔智慧深遠即是往日金珠女也以昔勝緣有此妙身立志堅固獨不出外諸女咸問不出之意答言諸姊我意閑寂不怖餘願故不出耳時諸女人强將此女往觀金神此女光明形貌姿容映蔽金神悉不復現諸婆羅門即爲娉之遂相然可計期成婚彼女聞之亦甚愁惱志不自從即便行嫁二人相對志各疑潔雖爲夫妻了無欲意共立要曰我等今者宜各異房不相嬈近爾時父母知是事已即便勑人去除一室令共同處空其室內唯置一牀於是迦葉更共妻要今此室中唯有一牀我等二人理無同寢我若眠息汝當經行汝若睡眠我當經行後於中夜迦葉次行妻時睡眠手垂牀前外有毒蛇從戶而入欲螫其妻迦葉慈愍即便徐前以衣裹手舉置牀上妻便驚寤而責之曰今汝丈夫無志乃爾共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言我無欲情而近汝也蛇從外入規欲相螫恐爲傷害舉汝手耳毒蛇猶在即便示之妻意乃悟於是夫妻深猒諸有不生甘樂如人淨洗不喜塵垢詣父母所求欲出家既蒙聽許便作沙門清眞守素無爲無欲在於空閑勤修苦行於是迦葉作是誓言世界所有成羅漢者我悉皈依作是語已出家威儀所有諸戒皆悉具足逮至如來成一切智於王舍城頒宣妙法爾時迦葉被糞掃衣來詣佛所稽首禮敬合掌而立白佛言世尊我今歸依無上清涼願哀納受聽在末次世尊歎曰善來迦葉即分半座命令就坐迦葉白佛我是如來末行弟子顧命分座不敢順旨是時衆會咸生疑曰此老沙門有何異德乃令天尊分座命之此人殊勝唯佛知耳於是如來知衆心念欲決所疑即宣迦葉大行崇廣世尊又曰我今所有大慈大悲四禪三昧無量功德以自莊嚴迦葉比丘亦復如是又於往昔過去久遠時有聖王號文陀竭高才超世智慧無倫時天帝釋欽敬其德遣七寶車造闕迎王時乘天車飛空而往天帝出迎與共同坐相娛樂已送王還宮佛告比丘爾時天帝今迦葉是文陀竭王則吾身是迦葉往昔以生死座命吾同坐故吾今日成無上道以正法座報其本恩

爾時世尊即爲迦葉如應說法示教利喜譬如鮮淨白氎易受染色即於座上得阿羅漢三明六通具八解脫高才勇猛儀相安詳常與如來對坐說法時諸天人謂世尊師於是迦葉即辭如來往耆闍崛山賓鉢羅窟其山多有流泉浴池樹林蓊鬱華果茂盛百獸遊集吉鳥翔鳴金銀瑠璃羅布其地迦葉在斯經行禪思宣暢妙法度諸衆生至後世尊垂入涅槃放勝光明大地震動便作是念將非如來欲入涅槃現斯相耶即入三昧以天眼觀見於世尊熈連河側全身捨壽作是觀愴然不悅如來涅槃何斯駛哉世間眼滅下善增長即與眷屬前後圍繞向拘尸城禮覲世尊於其前路見一梵志右手執持曼陀羅華迦葉問言汝從何來識吾師不答曰識之入般涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼聞得斯華來時諸比丘聞是語已皆大悲惱舉身投地號哭哽咽涙下如雨咸作是言咄哉無常有大勢力能壞如是功德寶聚枯竭法海摧倒法幢世間闇冥永失大明一切衆生無所宗仰增長惡道減損天人奇哉無常深可猒患譬如電光理無久停無常迅駛亦難可保能壞盛年色力壽命殄滅一切世間歡愛愚人保之智者不也於是迦葉與諸比丘即便前行至雙樹間繞棺三帀稽首作禮而說偈言

超哉三界乘　永度生死流　寂然無相願
微妙難思議　佛日甚明淨　能除愚癡闇
積劫修苦行　誓度諸苦人　云何於今者
棄捨大慈悲　全身處金棺　寂然安不動
唯願天人尊　顯現金色身　普令一切衆
興起無量願

爾時世尊於金棺內千張氎守出金色足光明照曜猶如盛日棺氎無虧而足顯現一切大衆見是事已倍更悲惱號哭哽塞爾時迦葉偏袒右肩接足作禮重說偈言

如來足蹂滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網成就　大悲濟群生　斷世衆疑結
是故我今日　頂禮最勝足　我證四眞諦
說佛功德聚　已讚歎恭敬　宜還斂足入

槨時迦葉令諸力士更以千氎用纏佛身香油灌上而閉棺蓋積栴檀薪闍維如來阿難見火悲泣哽咽號哭懊惱而說偈言

怪哉無常　甚可憂畏　能滅如是　功德寶聚
世尊此身　清淨無垢　今在金棺　以千氎纏
香油流灌　然栴檀薪　微妙勝身　爲何所在

爾時迦葉以乳滅火說偈讚曰

千氎纏身　火耶旬之　佛神力故　內一衣在
外亦不燒　唯中都盡　此勝神力　不可思議

摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已耶旬世尊舍利非我等事何以故國王長者大臣居士求最勝福自當供養我等宜當結集法眼無令法炬速疾磨滅爲未來世當作照明紹隆三寶使不斷絶爾時迦葉與諸比丘至王舍城賓鉢羅窟阿闍世王得無根信及至如來滅度之後群臣相與咸共議曰大王信心猶如巨海超諸人天世界之上若聞世尊入涅槃者沸血必當從面流出身體分散命不云遠當設何方令免斯難時有一臣名曰雨舍智慧淵廣善於方便造一銅池縱廣數仞

以淨香油盈注其內令阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨白氎圖畫如來本行之像所謂菩薩從兜率天化乘白象降神母胎父名白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生生未至地帝釋奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化華以承其足四方各行滿足七步至於天廟令諸天像悉起奉迎阿私陀仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不覩佛興詣師學書技藝圖讖處在深宮六萬婇女娛樂受樂出城遊觀至毗迦羅園道見老人及以沙門還詣宮中見諸婇女形體狀貌猶如枯骨所游宮殿塚墓無異猒惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅羅等大仙人所聞說識處及非有想非無想定既聞是已深諦觀察知非常苦不淨無我捨至樹下六年苦行便知是苦不能得道爾時復到阿利跋提河中洗浴爾時有二放牛女人欲祠神故以千頭牛穀取其乳飲五百頭如是展轉乃至一牛即取其乳煑用作糜涌高九尺不棄一滴有婆羅門問言姊妹汝煑此糜欲上何人女即答曰持祠樹神婆羅門言何有神祇能受斯食唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供於是女人便奉菩薩即為納受而用食之然後方詣菩提樹下破魔波旬成最正覺於波羅柰為五比丘初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃如是等像皆悉圖畫王問群臣汝作何等答言大王我畫如來功德之像次至世尊滅後形變王便驚愕舉身毛竪深生悲戀思慕如來此池中油五分之一忽然流注入王身中譬如焦墼投之大池水自滲入彼亦如是由斯因緣命得全濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬禮拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令無傷害即告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞入定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾即白迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善因告王言如來世尊智慧深遠能滅眾生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙饒益今入涅槃世間眼滅生老病死憂悲衰惱如是等苦轉更熾盛我欲為彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宜辦供具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利沙宮猶未來此爾時迦葉告犂婆提汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提大迦葉等今有僧事要須相見時犂婆提飛空而往具陳上事爾時尊者問犂婆提世尊何在而云迦葉犂婆提言佛入涅槃法橋已壞法山已崩法燈已滅黑闇時至憍梵波提歎曰苦哉世間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚眾生無明所蔽流轉生死沒在魔網十力世尊勉而出之今入涅槃永無救護哀哉眾生深可悲愍告犂婆提汝可為我頂禮迦葉及餘聖眾如我辭曰憍梵波提白大迦葉世尊若在我當往彼禮拜供養今入涅槃世間空虛觀閻浮提無一可樂如大龍王既捨身已龍子必隨我亦如是今欲涅槃

作是語已即便滅度如是諸人聞佛滅度悉入涅槃迦葉唱言未集法藏勿涅槃也時諸比丘問大迦葉先集何法迦葉答言先修多羅又問使誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨最後法中利安衆僧知見具足佛常讚歎宜可使彼集修多羅爾時迦葉即告阿難汝於今者可演法眼阿難曰諾觀察衆心而說偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中　衆星之無月

說是偈已禮衆僧足即昇法座而說是言如是我聞一時佛住波羅柰鹿野苑中古仙住處爲五比丘初轉法輪謂苦聖諦如是廣說說是語已五百羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常甚大迅速如河駛流逝而不返我等昔者自覩世尊今乃言聞皆各悲泣而說偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月　不堅如芭蕉
亦如幻影響　如來大雄猛　功德超三界
猶爲無常風　漂流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座爾時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬耶皆曰不異世尊所說於是迦葉命優波離集毗尼藏迦葉自集阿毗曇藏集法藏已摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪　濟諸群生類　十力尊所說
皆當勤修行　此法是明燈　能破諸黑闇
諸賢宜受持　慎勿生放逸

爾時迦葉入願智三昧觀所集法無闕少耶思惟已訖知皆具足便作是念如來大師我善知識利安饒益如母愛子我今以法益同梵行示未來世作大悲想欲使大法流布不絕始於今者報如來恩我年朽邁身爲老壞臭爛之體甚可猒惡無常危敗不可依恃恒爲諸苦之所惱害誰有智者當樂此身我今宜可入般涅槃復便思惟我今當往大慈大悲佛婆伽婆具善知識無量淨善功德所熏微妙舍利所在之處皆往禮拜恭敬供養即飛虛空至四塔前禮拜供養復詣八塔至心恭敬譬如鴈王飛到大海娑伽羅宮禮敬佛牙如大壯士屈伸臂頃至忉利天釋提桓因與諸天衆出迎迦葉禮敬供養摩訶迦葉告帝釋曰我欲涅槃禮如來髮故來至此釋提桓因聞是語已心懷惆悵悲泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受已至心禮敬牛頭栴檀以用供養供養已訖語諸天子五欲無常不可久保如華上露見陽則晞唯有善法深可願樂當觀苦空慎莫放逸作是語已從彼天沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當往爾時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必來見我我今當往告之可乎到王門下語守門人爲我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃來與王別不見而去於是迦葉至雞足山於草敷上加趺而坐作是願言今我此身著佛所與糞掃之衣自持己鉢乃至彌勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生猒惡復作是念阿闍世王若不見我沸血必當

從面而出命不全濟若使彼王與阿難來山當爲開令其得入若還去者復當還合便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陀羅華天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如來滅度感戀未息迦葉涅槃增我悲惱賓鉢羅窟即便空曠巷里窮酸苦厄羸劣貧露孤寒彼恒矜愍令捨之去誰當覆護如十五日天無雲翳月及衆星處空顯現如來聖衆亦復如是住在世間猶若星月死無常雲如何卒起一旦隱蔽最勝福田諸天如是極生悲感哀摧號哭啼泣懊惱共相栽抑歸還天上阿闍世王於睡臥中夢屋梁折尋便驚覺心生惶怖門人白王摩訶迦葉欲入涅槃來與王別正值眠息令我致意即便迴還王聞是事悶絶躃地冷水

集一　十四

灑面方得醒寤擧聲大哭涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖涅槃不一覲見即詣竹園禮阿難足問言迦葉滅度未耶阿難答言已涅槃矣今在何處我欲供養於是阿難共阿闍世王向雞足山王既到已山自開闢迦葉在中全身不散曼陀羅華以覆其上王見是已發聲號哭擧身投地積諸香木欲闍毗之阿難問言欲作何等答曰欲耶旬阿難言曰摩訶迦葉以定住身待於彌勒不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉時彌勒衆皆作是念釋迦如來弟子身形卑陋若此彼佛亦當與斯無異於是迦葉踊身虛空作十八變變爲大形充滿世界時彌勒佛即就迦葉取僧伽黎是時大衆見其神力除憍慢心成阿羅漢王供養已還歸本國時雞足山還合如初

付法藏因緣經卷第一　集一　十五

音釋

鍛 都玩切冶金也　鑄 朱戍切鎔入範也　踝 戶瓦切腿兩旁也　[illegible] 居伏切取牛乳也　糜 忙皮切粥也　墼 訖逆切塼坏也

付法藏因緣經卷第二　集二

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時以最勝法付囑阿難而作是言長老當知昔婆伽婆以法付我我年老朽將欲涅槃世間勝眼今欲相付汝可精勤守護斯法阿難曰諾唯然受教於是阿難

集二　一

演暢妙法化諸衆生然其宿世有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟總持第一悉能聽受諸佛法藏如大巨海百川斯納名稱高遠衆所知識如是功德不可窮盡我當隨順說其因緣乃往古世阿僧祇劫定光如來時爲沙門畜一沙彌常令讀誦日夜誡勅無有休廢若經少闕即便呵責時此沙彌爲師乞食若少稽留經不充限極爲其師之所罵辱於是沙彌甚爲愁惱爲師乞食且誦且行時有長者怪而問之沙彌答曰吾師嚴峻令我誦習乞食稽留則不充限以是事故每行讀誦長者答言勿生憂苦從今以後常相供給宜當精勤誦習經典時此沙彌不復行乞專心誦讀從此以後經常充足爾時沙彌即世

尊是施食長者阿難是也以斯福緣阿難比丘智慧深妙總持强識多聞弘廣不可稱記至婆伽婆成無上道宣暢妙法化諸衆生於是阿難即自思惟世間牢獄不可愛樂五欲如幻無有堅實甚可畏惡過於毒蛇盛年勇壯顔容姿美悉爲老病之所殘害無常迅駛如瀑河流呑滅一切恩愛集會古昔諸王威德自在爲無常風之所吹壞憂悲哀惱衆苦相續愛羅刹女常欺衆生我當云何得免斯難復作是念如來世尊神智超世本從釋氏出家學道我今應當往爲弟子即至佛所求哀出家佛言善來便成沙門爾時如來即爲說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善意即開解成須陀洹佛於後時心念侍者時憍陳如即往佛前求爲給侍佛言憍陳如汝年老邁須人瞻視云何爲我而作給侍如是五百大弟子咸至佛所求爲侍者皆不聽許禮佛而退時目揵連以他心智觀如來心在阿難所如日初出光照西壁與諸比丘告阿難曰佛須仁者以爲給侍宜可速往禮覲勝覺阿難言曰如來威德猶如大龍今我穢弱不敢奉命諸比丘言阿難當知世尊專心唯在仁者當速奉覲不宜久停阿難敬諾即求三願如來故衣願勿與我所有遺食願賜餘人進現時節隨我裁量三願若遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽首作禮具陳上事如來歎曰善哉阿難有大智慧善知時宜不但今日久遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過去阿僧祇劫有王治世住婆翅城於此城中有婆羅門名俱樓陀聰明博達天才超世國人居士皆悉宗敬多饒財寶百千萬億無子紹繼每懷憂惱請祈諸天經十二年最大夫人便覺有娠日月已滿生一男兒身紫金色顔貌端正相師占曰福德此子即爲立字號曰大施年漸長大求父出遊父即勅令嚴治道路燒香散華作衆妓樂大施於是出外遊觀即於前路見有乞人著弊壞衣甲言求哀大施問曰何故若此乞人答言我本孤貧病苦所逼身命既切是故行乞大施聞之慘然歎曰群生之類一何可愍愚癡蔽心沉没五欲爲老病死之所惱害方於其中坦然快樂不修善業受斯惡果怪哉大險甚可怖畏小復前行見有屠獵羅網飛鳥耕墾魚捕多所傷害大施問言何故若此諸人答曰我祖父來素爲斯業仰此濟命兼供王役一旦捨之便當貧乏大施聞之益增傷感便自思惟興大悲意哀哉衆生愚無慧日久積罪業貧窮羸劣處大黒闇甚可怖畏今復更造如斯惡業殺害衆生斷他愛命惡業增長不善滋息輪迴五道何由得出我今宜當方便救護生死惱熱爲作清涼作是念已即入大海詣龍王宮求如意珠見一金城光明赫弈毒蛇圍繞不可得近即入慈定履上而過龍王出迎禮拜恭敬相慰問已俱共入宫問言仁者何故至此大施答曰閻浮提人爲貧窮故極多傷害命終必當生三惡道我愍彼故歷險來此求如意珠欲免其苦願見遺給利益衆生龍王曰善不違來教願少留停爲我說法大施許之住經四月演暢諸法名字本末次第隨順解其句味龍王至心聽受思惟

問訊起居甚得時宜進現時節而自裁量過四月已大施辭退龍解髻珠而用與之因發誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得成自然正覺願我得爲多聞弟子於是大施以如意珠雨衆七寶閻浮提人皆悉安樂修行十善命終生天比丘當知爾時大施即吾身是彼時龍王阿難是也在龍王中尚知時宜況於今者而不通達於是阿難給侍如來善能隨順聞持法藏初無漏失逮及世尊於雙樹林垂般涅槃問憍陳如阿難所在答言今在娑羅林外爲諸魔衆之所擾亂深入邪網甚大苦惱除佛如來無能救護文殊師利白佛言世尊此大衆中有諸菩薩於無量劫發菩提心人修願行得不退轉如是等比善能受持諸佛法藏何緣顧問阿難所在佛告文殊阿難比丘事我來久初無過咎具足成就不可思議所聞之法善能受持譬如瀉水置之異器爲諸衆生所共瞻仰是故我問阿難所在今去此會十二由旬爲諸魔衆之所惱亂汝持我咒往彼解之文殊師利即至魔所說陀羅尼魔聞是已即放阿難與文殊俱來至佛所稽首禮敬却坐一面爾時世尊於中後夜入般涅槃一切天人大設供養氎纏闍毗其事都訖摩訶迦葉與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難爾時猶在學地以漏未盡不預聖衆時有比丘名婆闍弗即以偈頌而覺悟之

勝哉多聞士　安靜林樹間　當觀一切法
虛僞不堅牢　生死多過患　涅槃最清淨
瞿曇子宜應　勤修無漏行　如是當不久
必受第一樂

阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得羅漢身體疲懈便欲眠息頭未至枕得無著果三明無礙六通清徹即便飛往賓鉢羅窟在門外立而說偈言

多聞辯才　給侍正覺　瞿曇阿難　今在門外

爾時迦葉說偈答曰

汝若盡衆苦　棄捨煩惱擔　宜應現神力
令衆咸證知

於是阿難即以神通從石壁入禮衆僧足隨次而坐受迦葉命演集勝眼乃至迦葉入涅槃時共阿闍世王至雞足山燒香散華讚歎供養王言仁者如來迦葉入般涅槃自我多殃悉不覩見尊若滅度唯願垂告阿難曰善敬承來教於是遊行宣暢妙法化諸衆生皆令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法句偈

若人生百歲　不見水潦涸　不如生一日
而得覩見之

阿難聞已悕然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想無有慧明常處癡闇永當流轉生死大海爲老病死之所惱逼便語比丘此非佛語不可修行汝今當知二人謗佛一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒妄說有此二法爲自毀傷不能令人離三惡道汝今當聽我演佛偈

若人生百歲　不解生滅法　不如生一日
而得解了之

爾時比丘即向其師說阿難語師告之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦阿難後時聞彼比丘在竹林

下猶誦前偈即問其意答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求勝德不見有人能迴彼意便作是言異哉無常甚大雄猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來斷絕正教永當沉沒生死大河開惡趣門閉人天路於無量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍今此比丘我躬爲說反納邪言不受吾教我當向誰說如斯事世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在覆以薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋便散滅五欲不堅亦復如是共相恩愛安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居我於今日宜入涅槃又吾大師及同梵行如是之等皆悉滅度我於今者豈宜久停復作是念阿闍世王與吾有要我宜應當至彼語之即詣王宮告守門者爲我白王阿難在外將欲涅槃故來相見門人答曰王今眠睡若覺寤者罪我不少阿難語言王若覺者宜可爲我具宣斯意阿闍世王夢蓋莖折即便驚寤門人向王具宣上事王聞是已悶絕躃地冷水灑面良久乃穌發聲號哭哀動天地槌胷叫喚生大憂苦而作是言嗚呼怪哉世間眼滅三界苦惱誰當勉濟昔日世尊慈悲深厚爲諸衆生作大依止自入涅槃世間孤露摩訶迦葉有大名稱次補如來演法教化而復滅度法輪衰損瞻仰阿難猶如日月今入涅槃更何恃怙法水清淨洗滌塵勞誰復須宣饒益一切是諸衆生常有渴愛誰澍法雨充足之者三界群生永當流轉受諸苦惱何有窮竟魔王歡喜大得眷屬善法漸盡諸惡熾盛即問門人阿難所在園神白王向毗舍離即嚴四兵往恒河側阿難乘船在河中流王即直進稽首白言三界明燈已棄我去今相憑仰願勿涅槃阿難默然而不許可於時大地六種震動時雪山中有五百仙見斯相已咸作是念以何因緣有此異相觀見阿難將欲滅度即便飛空往詣其所稽首作禮求哀出家即化恒河變成金地爲諸仙人如應說法鬚髮自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅槃阿難念曰佛記罽賓當有比丘名摩田提於彼國土流布法眼即便以法付摩田提踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身爲四分一分向忉利天與釋提桓因一分與大海娑伽龍王一分與彼毗舍離子一分授與阿闍世王如是四處各起寶塔燒香散華供養舍利摩訶迦葉垂涅槃時告阿難曰今以法寶用相委累長老於後若入涅槃王舍大城有一長者名商那和修高才勇猛有大智慧已於過去深種善根故發意入海採取珍寶迴還願作般遮于瑟爲佛如來造經行處後當建立高門樓屋所爲既訖可度出家如來法藏悉付囑之是故阿難臨當滅度而告之曰佛以法眼付大迦葉迦葉以法囑累於我如我今者涅槃時至以法寶藏用付於汝汝可精勤守護斯法令諸衆生服甘露味商那

和修答曰奉教我當擁護如斯妙法普爲一
切作大明炬於是次宣無上法藥療煩惱病
濟度群生其德高遠久修願行多聞總持辯
才無盡今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧
祇劫商那和修時爲商主共諸賈客五百人
集二 九
俱欲入大海採求珍寶於其前路見辟支佛
身嬰重病氣命羸惙與諸商人即便停住推
求醫藥而療治之盡心承給無所乏少病遂
除差體力充足是辟支佛著商那衣爾時商
主以諸香湯浴辟支佛上妙㲲衣而用奉獻
白言大聖此商那衣極爲弊惡唯願受我所
奉衣服辟支佛言施主宜知我以此衣出家
成道復當著此而入涅槃商主聞之甚懷悲
惱白言大聖願勿滅度宜可與我共入大海
吾當終身供給所須衣服卧具病瘦湯藥辟
支佛言不能入海我於今者欲般涅槃汝於
福田宜生深心未來必當獲大果報即飛虛
空作十八變還就本座而入涅槃商主悲哀
啼哭哽噎積諸香木而用闍毗收集舍利起
塔供養因發誓曰願我來世值遇聖師復過

於是使我所有諸功德聚威儀法式及以衣
服如今此聖等無有異由斯願力甚大雄猛
處於母胎著商那衣乃至與身俱共增長出
家受戒得道涅槃是商那衣未嘗離體因即
號曰商那和修如來昔遊摩突羅國見青樹
林蓊欝茂盛告阿難曰見此林不阿難言曰
唯然已見佛言此是優留茶山吾滅度後當
有比丘名商那和修於此山中起僧伽藍說
法教化多所利益商那和修旣從海還大獲
珍寶往詣竹林禮阿難足白言大聖我本入
海願安隱還爲佛及僧設大施會今佛世尊
爲在何處阿難答曰已入涅槃聞是語已悶
絶躃地以水灑面方得醒悟發聲號咷悲泣
斷絶自拔頭髮塵土坌身搥胷大叫淚下如
雨便作是言無常大惡壞斯寶聚世間孤露
集二 十
永無恃怙我何薄祐罪障深厚佛日明淨而
不覩見永當沉没三有苦海復問阿難摩訶
迦葉大目揵連舍利弗等悉爲在不阿難答
曰皆以滅度旣聞是語倍增憂慼白言大聖
我本入海願安隱還爲佛及僧設大施會我

於今者欲爲聖衆辦少微供唯願哀愍而見
聽許阿難答言善哉長者能知世間不安危
脆於勝福田起堅固業長者當知諸法無常
無我我所譬如假借不可久保若汝欲得無
上利者宜於福田起殷重業此之果報不可
沮壞商那和修即便嚴辦爲般遮于瑟種種
充足造經行處及門樓屋其事訖已阿難告
曰汝爲財施最大希有今復宜當作於法施
此施微妙甚爲弘廣勝於財施百千萬倍商
那和修問言何名法施阿難答曰於佛法中
出家學道說法教化利益衆生是名法施商
那和修答言善哉甚適我願於是阿難度令
出家與受具戒白言大師我本生時著商那
衣今當盡形受持此服作是語已得總持力
集二 十一
所聞之法未曾忘失成阿羅漢有大功德逮
及阿難入涅槃後須宣妙法饒益衆生阿難
所持八萬四千諸法藏門商那和修悉能憶
念譬如瀉水置之異器彼能受持亦復如是
以眞淨法遊行教化最後次至摩突羅國於
曼陀山欲起住處時彼山中有二龍子壽害

熾盛不可擾近商那和修即以神力震動此山龍大嗔怒起惡風雨商那和修入慈三昧以定力故龍毒消滅即大驚怖生信敬心問言尊者有何教誨商那答曰佛記此山有僧住處是故我欲於中建立龍子白言若實佛記善哉相聽商那和修即於彼山營建住處禪室經行皆悉具足内外空閑無諸憒閙造住處已便作是念佛記罽賓安隱豐樂國土閑靜離諸妨難清涼少病甚可經行我今應當至彼處也即便飛空往罽賓國入定歡喜而說偈言

常著商那衣　成就五支禪　山巖空谷間
坐禪而念定　風寒諸勤苦　悉能忍受之
心善得解脫　智慧自莊嚴　猶如空野象
坦然無憂患

時優波毱多有五百弟子猶處生死不得解脫心生憍慢甚大貢高優波毱多即入三昧觀此諸人與已無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和修商那和修即以神力如大鵝王從空飛來至其所止優波毱多行至餘處唯諸弟子而獨見之商那和修衣裳麤弊髮爪長利至優波毱多房坐其座上優波毱多弟子咸生瞋忿是何弊人處我師座即欲驅逐使令出外如須彌山不可傾動欲出惡言口自噤閉即共相將至優波毱多所白言大師有老比丘形容憔悴到師座處加趺而坐優波毱多念言自非吾師無能坐者至房便見商那和修頭面著地稽首作禮弟子念言師雖爲禮盛德勝之商那和修知其弟子憍慢未息手指虛空便下香乳如高山頂懸泉流注問言優波毱多是何定相優波毱多即入三昧深心觀察不能曉了即問其師是何三昧商那和修答言此即名爲龍奮迅定如是次第五百三昧問其名字都不了知商那和修一一爲說毱多白言我之所得盡從師受唯是三昧我非其器毱多當知如來三昧諸辟支佛不識其名緣覺三昧一切聲聞莫能解了大目揵連舍利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度吾師阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此三昧我涅槃後皆隨吾滅七萬七千本生諸經滿足一萬阿毗曇藏凡有八萬清淨毗尼如斯之法亦隨我滅是故毱多如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸弟子方自悔責我無智慧輕慢大聖始知吾師定不及彼於是商那和修即爲說法五百弟子得羅漢道爾時尊者商那和修於諸衆生所應作已飛騰虛空作十八變還就本座而入涅槃優波毱多與諸眷屬積諸香木以火耶旬收取舍利起塔供養

付法藏因緣經卷第二

音釋

翅 矢智切
娠 升人切 妊也
羂 吉泫切 網也
墾 口很切 耕田用力也
潦 郎到切
涸 曷各切
惙 朱劣切 疲也
噤 巨禁切 口閉也

付法藏因緣經卷第三 集三
後魏沙門吉迦夜共曇曜譯
尊者阿難以法付囑商那和修而告之曰世尊昔遊摩突羅國顧命我言於此國中當有長者名爲毱多其子號曰優波毱多於禪法中最爲第一雖無相好化度如我我滅度後與大饒益其所教化無量衆生皆悉解脫得阿羅漢汝當於後度令出家若涅槃者付其法藏商那和修臨涅槃時告毱多曰佛以正法付大迦葉次付吾師阿難阿難以法囑累於我我當滅度以付於汝汝可精勤擁護世眼優波毱言唯然受教於是演暢無上妙法光宣正化濟諸群生其德淵廣難可限量過去久修無上勝行雖爲禽獸常化衆生摧伏外道建大法幢以慈悲雲普覆一切如是功德今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤獨園優波毱多時爲尼乾名曰薩遮智慧淵妙議論絕倫深生貢高擅步天下銅鍱纏腹首戴盛火而作是言吾智盈滿恐出於外由是事故以鍱自纏世間昏闇無所覩見欲以光明照其盲冥聞佛世尊住舍衛國便欲造詣諍捔言辯有人語曰汝若見佛智當虧減光明自滅便至佛所白言瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等心則甘樂設不及者吾當還家世尊告曰假使汝積百千萬身欲望得及舍利弗者終無是處梵志聞已辭佛而退其去未久佛告衆會我滅度後滿一百年此人爾時得羅漢道三明六通具八解脫慧燭獨照廣化衆生其所度脫不可稱數衆會聞已生希有心又復尊者於過去世那由他劫優留荼山有辟支佛與其同類五百人俱諸仙人衆亦住山側五百獼猴處在一面時獼猴王發生大信深修善本常採華果施辟支佛復於一時緣覺之衆端坐思惟入于三昧獼猴學之結跏趺坐後辟支佛俱入涅槃獼猴過華都無取相挽衣推排亦不動搖便知滅度深生悲惱向山一面見諸仙人修大苦行眠卧棘上翹足倒懸五熱炙身投巖赴火獼猴即時收其灰棘除棄糞土牽足令舒便於其前跏趺而坐仙人見之怪其若此尋學獼猴端坐繫念無師自覺成辟支佛便作是念今我得道由此獼猴即以香華而用供養時獼猴王優波毱是爲畜生時尚能覺悟志甚黠慧利智辯才逮至商那和修欲付其法觀察毱多爲生子耶入定思惟知未出世與諸比丘詣毱多舍乃至漸少單已獨往毱多問曰何獨無侶答言長者我無俸祿有信出家乃見隨耳毱多復言吾樂世俗不能出家若後生子當相奉給商那和修答曰善哉後生一子名阿失波毱多年漸長大往從索之毱多答言唯有一子理無相與若更生者必相奉給後復生子名難陀毱多便往從索答言尊者我今二子仰理生業小者守護大子聚斂家業如是可得大富以斯因緣不得相與若生第三然後奉給商那和修知其二子與道無緣亦不慇懃而往求索後生一子容貌端正即字名曰優波毱多柔和善順性好慈愍聰慧辯才其心弘廣厭年十二巧於市易有來買者常多與之商那和修觀其生未知優波毱出世已久即往其所而問之言汝

令入市爲當淨心不淨心耶優波毱多言何名淨心不淨心手答言若心與貪癡合名爲不淨若不與俱是則名淨漸以方便教令繫念若起惡心當下黑石設生善念下白石子即便如教攝念不散善惡心起輒便投石初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等至滿七日心轉純淨黑石都盡唯有白石商那和修作是念言今此善心皆已滿足遊觀時至可爲說法即爲宣說四聖眞諦應時逮得須陁洹道時突羅城有一婬女名婆須達多諸鄉媚妖幻姧諂遣使詣市求買妙華使人尋往優波毱多所大得好華奉婆須達女怪華多問使人曰汝將不盜得是華耶使人答言我不盜得從市買之有人名曰優波毱多仁慈寬慧性好平均以斯因緣得多華耳又復此人形容姿麗大家若見死終無恨時婆須達遣人延召優波毱多都不許可慇懃求請終不移操有長者子共婬女宿值有估客從遠方來大齎珍寶求女交通時彼女人貪其寶故殺長者子埋置舍內其家眷屬遍行推求至婬女舍掘地得之向其國王具陳斯事即取婬女斬截手足劓其耳鼻棄於塚間優波毱多作是念曰彼以榮色本來召我以是因緣止而不去今爲解脫宜往化之即將侍者至婬女所婆須達言我本端妙顏容姿偉爾時相召不能臨顧今既殘毀何用來爲答言姊妹我爲觀汝實相故來不爲欲也汝本以色誑惑衆生凡夫無智橫起倒想今自應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾不淨譬如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知深生染愛智者了之終不樂著假以香華澡浴衣服外現莊嚴內實不淨大海淵廣可知滴數此身過患甚難窮盡是故諸佛恒常訶責未曾一念生願樂想婬女於時心漸開悟於佛法中深生敬信白言仁者所說誠諦唯願爲我廣敷演之優波毱多即爲宣暢一切有爲衆苦積聚如癰如瘡如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞不堅速朽如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無愛樂猶路上果衆所共擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日曝青瘀臭處髮毛爪齒狼藉在地如此之身豈可愛樂宜勤方便而求解脫婬女聞解得法眼淨命終即生三十三天優波毱多因觀諸法苦空無常應時逮成阿那含果商那和修復詣毱多而告之言汝本有要期與我子今已成長與我可乎優波毱多性能市肆貪其若此復不肯與尊者語言佛記此人於百年後大作佛事饒益衆生汝可開心與我此子毱多聞已便聽出家商那和修將至僧坊度令出家與受具戒羯磨已訖得羅漢道三明六通具八解脫巧於言辭所演無盡心自念曰我於今者已觀法身未見如來相好之體思惟是已深生哀戀爾時有一老比丘尼年百二十曾見如來優波毱多知彼見佛欲至其所尋遣使者告比丘尼尊者毱多欲來相見時比丘尼即以一鉢盛滿中油置戶扇後優波毱多到其所止當入房時棄油數滴共相慰問然後就坐問言大姊世尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在世六群比

丘最爲麤暴雖入此房未曾遺我一滴之水大德今者智慧高勝世人號爲無相好佛然入吾房棄油數滴以是觀之佛在時人定爲奇妙優波毱多聞是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼言大德不應自生恥恨如佛言曰我滅度後初日衆生勝二日者三日之人益復卑劣如是展轉福德衰耗愚癡闇鈍善法羸損況今大德去佛百年雖復爲作非威儀事正得其宜何足爲怪爾時毱多而問之言姊見如來其事云何比丘尼曰昔佛在世我年二十始欲行嫁失一金釵墮深草中求之不得復以燈燭遍照推覓求之至疲了無髣髴正值如來遊行而過金光晃耀如百千日幽闇之處普皆大明微細諸物而悉顯現尋見我釵因即取之以斯緣故吾得見佛優波毱多聞是事已倍生悲戀歎未曾有商那和脩即告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸群生服甘露味優波毱言唯然受教於摩突國雲集衆會如半月坐而爲說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善魔王波旬便生愁怖而作是念優波毱多大集衆會必當教令出吾境界我今當往壞其衆意於說法時雨眞金寶或雨華瓔光色明淨化作白象七寶莊嚴現爲女人端正奇特舉會觀視無聽法心於三日中演深法味乃至無有一人得道魔王歡喜深自慶幸優波毱多即入三昧觀察思惟是誰所作魔王復以眞珠花瓔著其頸上尊者即觀知魔所爲便作是念惡魔妬弊壞亂正法如來何故而不調伏即觀佛心使已化之便以三屍謂蛇狗人化作華鬘感魔令至而謂之曰汝與我鬘深感厚施今還以此用相酬賤魔大歡喜舒頸受之至其頸已還見死屍蟲蛆欲出臭爛難近魔見是事深生厭惡語優波毱汝今云何以斯死屍繫吾頸耶尊者答言比丘不應華鬘莊嚴汝以邪惡爲我著之今還爲汝著臭死屍正得其宜不應瞋恨魔以神力欲去此屍如須彌山不可移動生大瞋恚踊身虛空向諸天衆求解死屍諸天皆言此是大聖之所爲作吾等庸劣豈能除去復詣梵王求脫屍縛梵王答言十力弟子所作神力吾今凡陋豈能解之假使劫燒旋藍猛風不能得脫此死屍縛寧以藕絲懸須彌山欲脫此屍無有是處如因地倒還扶而起汝若歸依優波毱多此死屍縛容可得解爾時波旬受梵王教除憍慢心深生敬信往尊者所五體投地白言大德佛初成道坐樹王下我率官屬而往逼嬈從是惱亂不可稱數未一惡言而見輕辱大悲淵廣如須彌山汝阿羅漢少慈忍力於天人前而見凌毀優波毱多答言波旬汝大愚癡無有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子等須彌山螢燭之光齊暉日月牛跡之水同大海量如來大悲二乘所無以是緣故不相加報今我狹劣少悲忍心由斯因緣故相毀辱又復如來欲使我後降伏於汝汝因斯故敬信於佛由此善心不墮三惡洗滌塵勞破諸罪業魔聞是已生大歡喜舉身毛竪生希有心白言仁者我由汝故起敬信心汝便於我作大饒益今可見爲解是三屍尊者答言汝

於正法更莫嬈害然後乃當爲汝解之魔言受教尊者又言我不得見如來色身汝昔曾覩宜爲我現魔言仁者我現佛身勿爲吾禮優波毱言當如所說即便爲解三種死屍魔入林中變形如佛三十二相八十種好形貌奇特如融金聚光明照耀儀相安詳化爲比丘前後圍遶若鵝王趍從林而出優波毱多見便歡喜一心觀察而說偈言

咄哉無常　無悲愍心　能壞如是　上妙色身

優波毱多一心瞻仰目不暫捨内懷踊躍說偈讚曰

快哉清淨業　能成是妙果　非自在天生
亦非無因作　面如紫金色　目淨如青蓮
端正超日月　奇妙勝華林　湛然若大海
不動如須彌　安步猶師子　顧視同牛王
無量百千劫　淨修身口意　以是故獲得
如此殊妙身　怨見尚歡喜　況我不欣慶

優波毱多說是偈已觀佛心至不覺爲禮魔言仁者何故如此答言波旬我知世尊久已滅度見此容貌若似覩佛歡喜内發是故禮耳魔服本形歸還天上於第四日魔更來下以大音聲普告一切諸仁者欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲說法悉當往詣優波毱所聽受妙法至心修行時突摩羅城男女大小聞於尊者摧伏惡魔百千萬人皆共雲集優波毱多上師子座隨其所應說種種法百千衆生得須陀洹道萬八千人成阿羅漢從是已後所化無量爲阿恕伽王與大饒益彼王功德深遠超勝於三寶所得不壞信以善緣故得斯勝果昔佛住在迦蘭陀林日時已到將諸比丘入城乞食於其路次見二童子一名德勝二名無勝以土造作城舍倉庫因復名爲稻粟麻麥即共聚斂置於倉内如來光明皆悉照耀同作金色無不清徹德勝歡喜掬少沙土奉獻如來其身卑小不能得及無勝低跪令土奉之於是世尊即便微笑爾時阿難尋白佛言如來何緣現斯笑耶佛告阿難汝今見是二童子不唯然已見此童子者我百年後爲轉輪王四分之一於華氏城正法治世分我舍利處處流布造作八萬四千寶塔即以此土授與阿難塗房四壁足得周遍於百年後果得爲王暴虐無道多所殺害造作獄城外可愛樂令一惡人名曰耆梨立大鑊湯鐵丸刀劒如是等事種種備足外來入者皆悉治罪有長者子出家爲道遊行乞食入愛樂獄尋欲還出耆梨止之即便舉聲而大啼哭獄卒問曰何故若此比丘答言我不畏死爲善利耳吾始出家未證道味人身難得佛法難遇今我值之而空受死思惟是事故大悲泣耆梨答言王先有教入此獄者終不聽出比丘復言我今定死願赦七日當就刑戮爾時獄卒尋聽許之阿恕伽王宮中婇女與他男子共相調戲王大瞋怒付獄治罪尋以鐵杵碎之如壓骨肉分散猶如聚沫比丘覩已深生厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦說色無常譬如泡沫不堅速朽甚難久保先此女人顏容敷悅今更求之將安所在人命虛僞無可守護尊貴貧賤愚智不同生雖差別等有斯死譬如百川泉源各異未有一流不入大海人

亦如是同趣死處爲業長短受生脩促未幾時間會亦歸滅此身臭穢不淨可惡薄皮覆蔽妄生愛想不觀其內種種過惡怪哉生死嬰愚所樂非是賢聖遊心味著如是觀察從夜至旦便斷衆結得須陀洹轉復精勤獲羅漢道滿七日已耆梨語言汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜已過我日已出所作已辦隨汝治罪耆梨瞋恚置鑊煑之𦦨熱猛盛轉更清涼怪其若此至鑊而觀見鑊中生千葉蓮華時彼比丘跏趺坐上爾時耆梨尋往白王王將眷屬而來觀之於是比丘踊身虛空作十八變王見斯事歎未曾有而作是言我等今者同稟人形威德奇妙差別乃爾吾今未達唯願宣說爾時比丘欲化彼王即作是言我斷衆結解脫三有離諸動亂寂然安樂大王當知佛記於汝百年之後王華氏城分布舍利廣建寶塔汝今云何返造斯惡殘害衆生無悲愍心王今應當滿足佛意施與衆生無畏之樂王聞是已極自悔責歸依三寶生敬信心收集如來功德舍利造作八萬四千寶塔作塔已訖至雞頭末寺合掌而問上座耶舍此閻浮提頗有如我受記者不耶舍答曰佛記尊者優波毱多於百年後與大饒益王復問言彼清淨人出世未也答言大王久已生世得羅漢道於憂陀山園遠說法王即嚴駕欲往禮覲尋遣使者白言大聖阿恕伽王欲來問訊尊者念言此處隘陋不容多人我今宜應躬自往彼即便嚴備向華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散華作衆妓樂尋與群臣出迎尊者當見之時五體投地至心瞻仰目不暫捨白言大聖我得爲王自在快樂不如今日一相覩見心大歡喜而說偈言

佛雖入寂定　尊今補處生　今應見教勅
我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈答曰

謹慎恐怖莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間無有常住者
三寶難遭汝今遇　恒當供養莫休廢

爾時阿恕伽王即請尊者入於宮内安置寶座自扶而上白言大聖佛所遊方行住之處悉欲起塔增長衆信尊者讚言善哉善哉我今當往盡示王處即嚴四兵便共發引向林微尼園示佛生處乃至復詣拘尸那城化緣訖已入涅槃處王聞是語悶絕躃地冷水灑面方乃惺悟於是諸處悉皆起塔施百千兩金然後乃去復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔王皆禮拜施金供養最後往至薄拘羅塔王言此塔有何功德答曰大王佛記此人無諸衰病乃於過去九十一劫毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅依一寺住見諸豪貴來供衆僧尊者爾時醉酒而臥心自念言我既貧乏當何以施吾今正有一訶梨勒衆僧若有病患之者可以施之用療其疾即便鳴椎白言施藥時有比丘甚患頭痛向知藥人索訶梨勒知藥者言有人施藥汝可取服爾時比丘往彼取藥服之以訖病尋除愈由是緣故九十一劫生人天中未曾有病最後生一婆羅門家其母早終父更娉妻時薄拘羅年在童幼見母作餅而從索之後母妬弊素懷憎惡即便擲置餅爐之中其火𦦨熾以鏊

覆上父從外來遍求推覓即於爐中而得其子後於一時母復煑肉而是小兒便從往索母𢙣瞋恚擲置釜中湯甚沸熱而不燒爛父復求覓了不能得而作是言我子今者爲何所在時薄拘羅釜中而應父即出之平全如故母於後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後母大瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煑不能令死即便舉之擲著河中值一大魚尋便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚持來詣市而衒賣之索價既多人無買者從旦至暮將欲臭爛薄拘羅父於市遊行見此大魚便作是念今斯魚者其肉甚多將欲臭壞索價無幾我今宜可買而持歸便與其錢取魚還家即以利刀開破其腹時薄拘羅在魚腹內高聲唱言願父安詳勿令傷我遂開魚腹抱而出之年漸長大就佛出家得羅漢道具諸功德年百六十未曾有病乃至無有身熱頭痛少欲知足常樂閑靜未曾教人一四句偈王聞是已遣持一錢布施此塔輔相白王同是羅漢云何獨以一錢用施王語臣曰以其自度不能化人塔神不受還授與王輔相言曰真是少欲乃至一錢尚不欲受況其多乎如是五百大阿羅漢皆有本緣略而不說阿恕伽王供養如來聲聞塔竟歡喜合掌而說偈言

設百千祠　方得爲人　我今便爲　不空受生
過良福田　具造勝業　以危脆財　而修堅法
我所起塔　嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空

說此偈已頂禮而去詣菩提樹而作是言我今欲爲二種之福一以千瓶盛滿香湯灌菩提樹二當建立般遮于瑟即自洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮而作是言願諸聖止皆受吾請立語已訖十方羅漢飛空而來三道聖人凡二十萬亦悉雲集留上座處無敢坐者王問衆僧何故留此空坐處耶耶舍答曰有大羅漢名賓頭盧如來所記能師子吼威德高勝今當來此王聞是已身毛皆竪如優鉢羅華初始開敷即便合掌瞻仰而待時賓頭盧與諸羅漢如鵝王飛從空而下一切衆會皆起恭敬王見尊者眉髮秀白身體相好如辟支佛即爲作禮五體投地問言大聖見如來不答曰曾見色若金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者答曰在王舍城夏安居時我在其中見勝福田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我亦得見爾時彼王以國所有妻子眷屬金銀瑠璃牛羊田宅及自己身宮人婇女盡施衆僧請稱其名造般遮于瑟灌菩提樹後自斟酌爲僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕伽王白言大聖酥性難消能不爲疾尊者答曰不爲患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗斯事伸手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜而退王有一弟名宿馱吒邪見熾盛憎惡沙門王以方便令改邪心應時出家得羅漢道後爲一羗之所殺害時衆疑問優波毱多以何緣故彼宿馱吒生處豪貴爲羗所殺尊者答言善聽當說過去久遠迦葉佛時曾供衆

僧由斯福故生生常處尊榮富貴又過去世作一獵師張布羅網不得禽鳥見辟支佛心生瞋恨即以利劍用斬其首由此業故墮大地獄生常為人之所殺害雖得道果猶被苦毒

付法藏因緣經卷第二

音釋

𨓆居六切　鍱音葉　捔訖岳切按也　翹祁堯切舉也　尠蘇典切少也　剘閑刑切剝也　脆七醉切易斷也　賸徐孕切　蛆子余切　掬居六切手奉物也　鐓魚到切餅鏊也　釜扶古切鍑屬　衒熒絹切

付法藏因緣經卷第四　　集四

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法益顏色端正眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅其目明淨狀似彼兒因號此子為拘那羅長為娉妻字真金鬘王將子至雞頭末寺上座耶舍知當失眼而告之曰眼者無常會當摩滅不可恃怙宜勤精進求勝解脫時拘那羅受教還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人名帝失羅叉於拘那羅極生愛著欲火熾盛逼共交通王子為性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅叉甚懷瞋恚時拘那羅治在得叉尸羅城內彼大夫人常伺其便會遇王病甚大困篤夫人療治尋即治差求願七日代居王位既蒙聽許便欲報怨密為封書令挑其眼王子奉教求一惡人令出右眼置掌而觀便念耶舍本所勸誡而作是言實哉尊教誠諦不虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇特微妙今日深觀何可愛著我當捨此危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一眼重深思察猒惡情至遠斯陀含其妻金鬘聞夫挑眼號哭兩淚驚泣而來見已悶絕良久乃穌時拘那羅偈曉之曰

昔吾為惡業　今日自還受　一切世界苦恩愛會離別　汝當諦思惟　何應大啼哭

城中人民驅其夫妻令出遠外展轉周遊向華氏城彈琴求哀乞匃自活遂至王宮在象廐內鼓琴清歌自宣苦事王聞樂音髣髴欲識遣人往看是拘那羅即召令入王見子已悶絕躃地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅言誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那羅言父不聞耶昔日如來猶受業報如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴貧賤無有方便能得免脫我自宿業招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕伽王雖聞此語猶為憂火焚燒其心復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅其身轉相推問知帝失羅叉王即召來而語之曰何地載汝不自淪陷實我怨家外詐親近有何因緣壞吾子目我今當以刀輪劍樹斬截汝身令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁惡毒灕

注汝口時拘那羅聞王此語於帝失羅叉起大悲心而白父言彼以愚癡造斯過患由此緣故令被毀辱王是智者豈應同之今若復欲加報於彼必當累劫共爲怨害如是展轉何有窮竟大王當知譬如因聲即便響應此身如是由之有苦又此身者衆惡根本所以諸佛常念棄捨若令此法決定安樂何故智者恒生猒患由是觀之身爲苦本無量衆惡之所積聚大王且聽如世嬰兒未識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒盛不受其語大積薪油而焚殺之時衆疑問優波毱多以何緣故令此王子生尊貴家而被挑目尊者告曰善聽當說昔波羅柰有一獵師向於雪山值大雹雨有五百鹿共入一窟時彼獵人欲盡殺之便作是念若都殺者則皆臭爛且挑其眼漸漸食之即時尋挑五百鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦羅鳩佛滅度已後時彼國王名曰端嚴收佛舍利起七寶塔後更有王心無敬信壞塔取寶唯留土木舉國人民皆悉悲泣有長者子來問其意衆人答曰迦羅鳩佛寶塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子聞尋更修治如前嚴飾造彼佛像相好姝妙因發願曰使我來世如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得淨妙果阿恕伽王眷屬如是皆捨重擔咸離生死王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬爲禮時有一臣名曰夜奢無信敬心邪見熾盛而作是言阿恕伽王甚無智慧自屈貴德禮拜童幼王聞是已便勅群臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨求人首即受王命咸皆推覓既得之已悉來奉王王令持往詣市街賣未幾時間諸頭皆售夜奢人頭都無買者經數日中將欲臭爛白言大王此頭難售尚無欲見況有買者王問夜奢何物最貴答言大王人爲殊勝王言人若勝者何故不售夜奢答曰人生雖貴死則卑賤王言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦同此賤王言吾頭設卑賤者汝何怪我禮敬童稚卿若是吾眞善知識宜當勸我以危脆頭易堅固首如何今者止吾爲善時臣夜奢方自悔責迴改邪心敬信三寶王後一時問優波毱多昔佛在日誰施最多尊者答言須達長者施甚弘廣金滿百億用奉如來王自念曰彼尚能施爾所珍寶況我今者豈不及之便計先來所施之物凡得九十六億兩金會遇重病知命將終便自涕泣生大苦惱有臣名曰羅提毱即是本日隨喜童子以斯福故得爲輔臣智慧淵博善能言辭見王愁惱合掌白王言譬如盛日衆共瞻仰王之盛德亦復如是咸爲一切所共恭敬今王遇病如日將沒國土人民無不悲懼大王今當聽臣所說三界無常遷流不住雖少壯老會歸磨滅譬如石山四方俱至何有智者而能免脫世間衆生亦復如是受五陰身死山來逼假使造作百千方便種種呪術藏隱逃避未見有能得免離者是故諸佛恒說無常甚大雄猛王當深觀若斯之理宜自裁抑何應愁惱王告臣曰我不畏死惜

愛財寶正以遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因緣我故悲耳羅提毱言庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺立拘那羅子式摩提以爲太子邪見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹位無所資用今應遮斷勿從其意時式摩提信受邪說以一金盤爲王送食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半菴摩勒持與王食王召群臣而問之曰此閻浮提誰爲其主諸臣答言唯王統御答曰非也我唯於此半菴摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊貴終歸墜落我爲人帝威德無倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆爲虚誑愚人甘樂賢聖所訶即向群臣而說偈言

諦哉如來教　所演誠不虚　廣宣生死過
無可愛樂者　我本處尊貴　威德少倫匹
小王及人民　無一不瞻仰　今日福將盡
飢困自纏逼　猶如暴河流　觸山無復勢
我昔濟貧乏　拯救諸苦惱　如何於今日
由處斯卑賤　始知尊貴位　易滅不堅牢
解脫寂靜樂　唯是最爲快

說是偈已即命一臣汝持此果向雞頭末寺如我辭曰阿恕伽王禮衆僧足我唯於此半菴摩勒而得自在一切所有皆悉亡失此果雖尠是最後施唯願衆僧愍我貧苦而爲納受上座耶舍告衆僧曰汝等當觀阿恕伽王受福快樂總御天下今爲群臣所共制奪唯於半果得自在分當知生死甚可猒患富貴五欲不久敗壞威勢自在須臾殄滅咄哉三有難可久居即勑典事令磨此果用置羹中使一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲絕問羅提毱此閻浮提誰得自在羅提毱言唯有王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛僧及自昔來所作功德不求生死轉輪帝釋願來生處速證道果函印題封付羅提毱於是氣絕遂便命終依轉輪王莊嚴殯葬如是尊者優波毱多開發王心增長其信有善方便教化衆生無不解脫是時宿羅城中有一商主名爲天護甚大敬信欲入大海採求珍寶若海迴還爲僧造作般遮于瑟至海採寶安隱還歸起意便欲設大施會有比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰爲福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及與學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘名阿沙羅未得解脫最居僧首時比丘尼即往語言大德今者應自莊嚴時此比丘不達其意便著淨衣剃髮澡浴復於後時此比丘尼更語阿沙羅教令嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊飾謂獲四果奇哉大德甚爲輕劣長者天護欲設大會其受供者多諸賢聖汝爲僧首未免生死以有漏心最初受供是故我今欲相覺悟阿沙羅聞慘然悲泣自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時豈少壯老宜可往覲優波毱多彼必相令得免諸苦比丘即詣優波毱多正值僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言

和合共一處　跏趺若龍蟠　咸皆入寂定

寂然不傾動　普放淨光明　猶如百千日
雖同人形類　功德甚高遠

優波毱多見其調順即爲說法成阿羅漢爾時復有一優婆塞向婆羅門說言無我婆羅門言誰爲此說答言優波毱多常宣無我但假和合而言我耳時婆羅門至尊者所優波毱多知其心念即爲宣說一切無我譬如空山起呼聲響諦觀思惟了不可得但因五陰和合而成誰有智者計爲其實時婆羅門即便開悟成須陀洹度令出家得羅漢道有族姓子詣優波毱多出家學道常好睡眠懈怠懶惰雖爲說法都無所獲尊者教令樹下坐禪即於樹下尋復睡臥毱多化作深坑千仞比丘見已極生惶怖一心專念優波毱多尊者爾時化作小徑令此比丘從中而過自念其師免吾斯難優波毱多即語之曰此之恐怖少不足言三界受生老病死苦常隨行人不曾捨離地獄苦痛百千萬種如此之畏甚過斯坑時此比丘不復眠睡精進思惟得阿羅漢於東方國有族姓子信樂佛法出家學道善能營事無不成辦經歷多時復生疲猒即往尊者優波毱多所尊者觀察知此比丘爲福未具故不得道即令爲僧遊行教化受教入城處處求索有一長者見而問之答言長者尊者毱多使我教化令此城中誰是篤信長者復言比丘勿餘處去一切所須當相奉給即爲辦具比丘得已於上座前持食長跪一切衆僧皆爲呪願呪願已竟成阿羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道優波毱多語令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹糜即尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告言此糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出既吐食已還使食之比丘答言涎唾以合云何可食尊者語言一切飲食與此無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即爲說法得羅漢道有一比丘深愛樂身愛樂身故還欲歸家辭優波毱多路宿天廟尊者即化作一夜叉擔負死人至此天寺復有一鬼從後而來於是二鬼共爭死屍紛紜鬪訟不能自決其前鬼言我有證人即共問之誰死屍耶其人惶怖便自念言我於今者定死無疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即取死人補之其體平復如本不異於是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出去此人即便自愛心息還詣尊者出家精勤於後不久得阿羅漢於南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴香塗好美飲食身體肥壯不能得道往尊者所求受勝法優波毱多觀察此人以著身故不得漏盡語言比丘能受我教當授汝法化作大樹使令上之四邊變爲深坑千仞令放右手乃至都放此人爾時分捨身命盡放手足即便到地不見深坑及與大樹爲說法要得羅漢道有一比丘心甚慳貪以斯因緣不得道迹優波毱多教令布施答言我貧用何等施優波毱多遣二弟子坐其左右身出光明比丘歡喜減少食施後得好食便生喜悅念言少施尚得多報若多施者報不可量即破慳心爲說深法應時逮得阿羅漢果有族姓子出家學

道優波毱多爲說法要尋便見諦得須陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在極至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆臭即便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒不此小兒者是須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有聲維那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那即便懺悔精進修習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受斯苦惱小復前行見有一人爲火所燒身體燋爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝豈見此二人不耶比丘白言唯然已見尊者告曰此前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道尊者即爲眞陀羅子說諸法要成阿那含命終往生淨居天上摩突羅國有一長者生育一子年始一歲即便命終如是次第至六長者生始一歲而復命終最後復生一長者家厥始七歲爲賊將去優波毱多觀此小兒應現得道化作四兵欲捕彼賊賊見惶怖求哀禮拜爲說法要得須陀洹持此小兒施優波毱多於是尊者度此童子及與羣賊皆令出家爲說妙法得羅漢道語此小兒今可觀察汝之親族而化度之即便觀見七世父母憂愁涕哭憶念其子便到其家語言長者我是汝子莫大愁惱爲宣法要得初道果次第六家皆亦如是有族姓子信佛出家坐禪獲得世俗四禪自謂究竟得羅漢果優波毱多有善方便使彼比丘往他聚落即於中道化作賈客復現群賊凡五百人共爲黨類來劫賈客殺害斫刺遍布在地時此比丘生大恐怖即便自知非阿羅漢復作是念我非羅漢是阿那含時彼賈客亡破之後有長者女語是比丘唯願大德與我共去比丘答言佛不聽我共女人行長者女言我望大德而隨其後比丘憐愍相望而行尊者即復化作大河女言大德可共我渡比丘在下女處上流此女於後沒溺墮河白言大德濟我此難爾時比丘挽而出之生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含於此女人極生愛著欲共交通將至屏處方乃見是優波毱多生大慚愧低頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅漢云何欲爲如此惡事將至僧坊教其懺悔爲說法要得羅漢道有一比丘作不淨觀結暫不起謂得聖道優波毱多告言比丘汝可彼往乾陀越國受教遊行至彼國土於此國中有一長者名迦羅和生育一女端正殊特時此比丘即往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言

外現於賢善　內實多染著　見其實相故
心即得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯一子死猶不放何況生存子即白言若不放

我終不食也於是斷食從初一日至滿七日父母恐死即語之言當從汝願但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣優波毱多求哀出家尊者即時度令入道而自念言昔與父母本有期要即辭尊者往至其家見其父母及與本妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨戒詣其師所云欲還家優波毱多告曰且待明日即受師教停在寺宿尊者於夜爲之現夢使此比丘見到本家其妻是日尋便命終父母親族嚴辦葬具送其屍骸置於塚間須臾臭爛蟲蛆並出骨肉分散狐狼爭食即便驚覺往白其師師即告曰汝可往觀實如夢不秉師神力忽至其家妾時已死如夢所見思惟觀察深生猒惡即便逮得阿羅漢道憂留陀山有一老虎生於二子飢窮困極遂便命終二子失母唯至窘急優波毱多往至其所以食與之爲說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

日日與食爲說此偈是二虎子尋後命終生突羅國婆羅門家優波毱多往詣其舍單已無侶婆羅門言何爲獨行答言檀越我出家人寡於僕從婆羅門言我婦懷妊若生男者當相奉給後生二子顏容端正優波毱多往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長大者當必相給至年八歲復往從索即以大子而與尊者小者復言可使我去諍競紛紜各欲出家優波毱多言此二子者皆應得道時婆羅門俱以二子付於尊者度令出家皆得羅漢即便使之採贍蔔華答言大師此樹高峻我不能及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙彌即昇虛空採華奉獻尊者與諸弟子同立見其神德歎未曾有毱多語言此二沙彌前餓虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可觀其神變弟子聞已生奇特想南天竺國有一男子與他婦女交通婬泆其母即便苦切訶責汝今當知婬欲之法多諸過患復因斯故無惡不造未來必生苦劇難處兒即瞋恚便殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心生猒悔於佛法中出家爲道不久誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬與其徒衆往尊者所優波毱多觀察彼人躬造逆罪無道果分即便默然而不與語三藏比丘知罪深厚復見不對還歸所止有一比丘坐禪思惟得世俗定即便自謂得四道證復於少時一樹下坐優波毱多化作比丘而往其所共相問訊在一面坐化人問言從誰出家答曰我師名優波毱多歎言大德善哉汝師無相好佛化人復言比丘汝誦何經答言我誦三藏經典化人復問汝證何道答言我得阿羅漢果以何證果答言俗定化比丘言若以俗定以證道者即是虛妄比丘聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢於罽賓國有一比丘名曰善見得世俗定具五神通若無雨時能令降注起增上慢謂證聖道優波毱多即便化作十二年旱人民惶怖求哀尊者尊者告曰我不能也罽賓國有善見比丘神通最勝極能請雨衆人咸往而求請之時此比丘即以神力飛空而至爲請甘雨應時降注人民歡喜大設供養得供養已便主憍慢復作是念阿羅漢者無貢高心便詣尊者求哀懺悔爲說法要得羅

漢道於南天竺有一比丘少欲知足好麤弊
衣身體羸劣不能得道優波毱多觀察此人
應現得道由身尫弱為辦衣服香油塗足應
時遠得阿羅漢道如是化度無量衆生皆悉
獲得阿羅漢果其得道者一人一籌籌長四
寸滿一石室室高六丈縱廣亦爾於是名稱
滿閻浮提世皆號為無相好佛化緣已訖便
自思惟我今以法供養佛竟利安快樂同梵
行者使諸四輩獲大饒益紹隆正法令不斷
絕涅槃時至宜應滅度告諸大衆却後七日
我當涅槃爾時即集十方羅漢及諸學人淨
持戒者不可稱數諸優婆塞無量百千尊者
於是飛身虛空現十八變使諸四衆生大信
心於無餘涅槃而取滅度以室中籌而用耶
旬十方羅漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感 十五
皆收舍利起塔供養 集四

付法藏因緣經卷第四

音釋

廐 居右切 馬舍也
號咷 號胡刀切 咷徒刀切 號咷大哭聲也
售 承咒切 賣也
捕 薄故切 捦捉也
窘 巨殞切 迫也
劇 竭戟切 甚也
尫 烏光切 弱也

付法藏因緣經卷第五　集五

後魏沙門吉叉夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時以法付囑優波毱多而
作是言昔婆伽婆以無上法囑累尊者摩訶
迦葉欲令衆生執大明炬永離諸苦受涅槃
樂迦葉次付吾師阿難阿難轉復囑累於我 集五
我欲滅度委付於汝汝若於後欲涅槃者摩
突羅國有善男子當出于世名提多迦久修
願行辯才無盡汝當於後度令出家可以法
眼悉囑累之優波毱多言唯然受教逮至尊
者優波毱多化緣將訖意欲涅槃觀提多迦
出世未也思惟便知猶未出世爾時尊者優
波毱多將比丘衆往詣其舍漸漸轉少乃至
單己其父長者問言大聖豈無眷屬何以獨
行優波毱多答曰長者我出家人無有給侍
若有人者當見垂惠長者復言我樂居家不
能為道若後生子必相奉給優波毱多言善
哉斯意當守此心勿令變悔而此長者數生
諸子年皆童稚輒便命終最後生子名提多
迦顏貌瓌偉聰明黠慧善能受學諸經論記

過去修行深種善本優波毱多往從索之長者歡喜手自付與將至僧坊度令出家年滿二十爲受具戒初白僧之時斷見諦結得須陀洹第一羯磨薄婬怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得阿那含第三羯磨尋時斷除三界煩惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱顯自在無礙優波毱多而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟衆生生死大苦以無量劫所集之法囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸癡闇普令一切皆得修學斷絕愛網出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難滅度囑累吾師商那和修商那和修以付於我如是相續常轉法輪灑甘露味療煩惱渴然我今者所作已辦涅槃時至滅度不遠以此法寶持用付汝汝可於後受持頂戴勤加守護無令漏失演法光明照愚癡闇又提多迦如來涅槃賢聖隱没所有一切深經寶藏漸當衰損墜没於地世間昏冥流轉生死所以者何在昔吾師商那和修既滅度後七萬七千本生諸經滿足一萬阿毗曇藏凡有八萬清淨毗尼如斯等法皆悉隨滅一人涅槃衆法衰滅況多賢聖俱皆滅度淨妙勝法永無遺餘是故我今慇懃付汝汝當至心敬順我慈於諸衆生起大悲想受持流布無令斷絕提多迦言敬受尊教我當擁護如斯正法爲未來世作不請友於是次宣無上法味其所化度甚大弘廣緣訖涅槃人天悲感即收舍利起七寶塔燒香散華種種供養爾時提多迦臨滅度時以法付囑最大弟子名彌遮迦多聞博達有大辯才而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我將涅槃用付於汝汝當於後流布世眼彌遮迦言善哉受教於是宣流正法寶藏令諸衆生開涅槃道化緣已竟臨當滅度爾時彌遮迦復以正法次付尊者佛陀難提令其流布勝甘露味難提於後廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨爾時佛陀難提付囑佛陀蜜多其人德力甚深無量善巧方便化諸衆生令離惡見趣最勝道以大智慧而自莊嚴演清淨味摧滅異學如是功德不可窮盡我今隨順說其少分有大國王總領天下高才勇猛多聞博達宗事異學信受邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多作是念言吾師難提以法付我我當云何敷演勝眼令諸衆生普得饒益復作是念今此國王甚大邪見我宜先往而調伏之譬如伐樹若傾其本枝葉華莖豈得久立作是念已於十二年躬持赤旛在王前行經歷多時王都不問過是已後忽便問之斯是何人在吾前行尋便召命而問其意答言大王我是智人善能談論欲於王前求一試驗爾時大王即便宣令國內所有諸婆羅門長者居士聰明博達善於言辭悉可集吾正勝殿上與一沙門共對議論於是一切邪見外道辯才深遠智慧博達天文地理靡不綜練含忿毒心競來雲集時彼大王於正殿上嚴辦供具羅布茵蓐燒香散華莊麗明淨佛陀蜜多即昇法座共諸外道建無方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭盡王見諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論始起言端亦尋摧屈佛陀蜜多即作是念我與王論不應顯勝而

語之言此義深淺王自解了爾時彼王即知其屈迴改邪心敬信正法受三自歸為佛弟子於自國土弘宣道化時此國中有一尼乾邪見熾盛毀謗正法辯慧聰達善能數算佛陀蜜多欲化彼故往為弟子就受斯術不久習學皆悉通了彼尼乾子出大惡聲罵辱於佛佛陀蜜多語尼乾子莫出斯言令汝獲罪此報必當墮大地獄尼乾子言汝豈能知如此之事蜜多答曰若不見信汝可算之既算已後自當證知時彼尼乾便自推算尋見其身必墮地獄即大恐怖深生憂悔向於蜜多五體投地白言仁者我當云何得免斯咎佛陀蜜多告曰尼乾如因地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅爾時尼乾起大信心以五百偈讚歎如來改悔先罪甚自訶責佛陀蜜多即告之曰汝以此心善業緣故命終必得生于天上尼乾復言汝云何知我得生天蜜多告曰若不見信自算求實時尼乾子即便下算自見已身罪滅生天便大歡喜求哀出家蜜多答言今日宜可告汝眷屬然後乃當相度出家尼乾弟子凡五百人即往其所而告之曰我見勝理情甚愛樂欲於佛法出家為道汝等今可隨意所欲更稟明師諮受勝法時諸弟子咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入勝道意樂相隨時彼尼乾與五百人至尊者所俱共出家於是尊者佛陀蜜多美聲流布遍閻浮提其所教化無量眾生緣盡捨命弟子悲感收聚舍利起塔供養爾時尊者佛陀蜜多化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇比丘汝當於後廣敷聖教化諸眾生令得解脫白言大師敬承尊教我當至心守護正法彼脇比丘由昔業故在母胎中六十餘年既生之後鬚髮皓白厭惡五欲不樂居家往就尊者佛陀蜜多稽首禮足求在道次即度出家為說法要譬如鮮淨白氎易受染色便於座上得羅漢道三明照徹六通無礙勤修苦行精進勇猛未曾以脇至地而臥時人即號為脇比丘善說法要化諸眾生所作已訖便入涅槃收集舍利起塔供養時彼脇比丘垂當滅度告一比丘名富那奢長老當知佛法微妙有大功德是故諸聖頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持時富那奢答曰唯然於是演暢微妙勝法其所化度無量眾生後於一時在閑林下結加趺坐寂然思惟有一大士名曰馬鳴智慧淵鑒超識絕倫有所難問靡不摧伏譬如猛風吹拔朽木起大憍慢草芥群生計實有我甚自貢高聞有尊者名富那奢智慧深邃多聞博達言諸法空無我無人懷輕慢心往詣其所而作是言一切世間所有言論我能毀壞如雹摧草此言若虛而不誠實要當斬舌以謝其屈富那奢言佛法之中凡有二諦若就世諦假名為我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得爾時馬鳴心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那語曰汝諦思惟無出虛語我今與汝定為誰勝於是馬鳴即作是念世諦假名定為非實第一義諦性復空寂如斯二諦皆不可得既無所有云何可壞我於今者定不及彼便欲斬舌以謝其屈富那語言我法仁慈不斬汝舌宜當剃髮為吾

弟子爾時尊者度令出家心猶悕悢欲捨身命時富那奢得羅漢道入定觀察知其心念尊者有經先在闇室尋令馬鳴往彼取之白言大師此室闇冥云何可往告曰但去當令汝見爾時尊者即以神力遥伸右手徹入屋內五指放光其明照曜室中所有皆悉顯現爾時馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅此光為之既疲了無異相知師所為即便摧伏勤修苦行更不退轉如是尊者以善方便度諸眾生所應作已入於涅槃四眾感戀起塔供養昔富那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴而告之曰譬如闇室然大明炬所有諸物皆悉照了法之明燈亦復如是流布世間能滅癡闇是故如來演斯正法普令一切皆悉修行諸賢聖人常加守護共相委囑乃至於我我以勝眼持用付汝汝當於後至心受持令未來世普得饒益馬鳴敬諾當受尊教於是頒宣深興法藏建大法幢摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度彼城諸眾生故作妙伎樂名賴吒和羅其音清雅哀婉調暢宣說苦空無我之法所謂有為如幻如化三界獄縛無一可樂王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如空中雲須臾散滅是身虛偽猶如芭蕉為怨為賊不可親近如毒蛇篋誰當愛樂是故諸佛常訶此身如是廣說空無我義令作樂者演暢斯音時諸伎人不能解了由調音節皆悉乖錯爾時馬鳴著白氎衣入眾伎中自擊鐘鼓調和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法苦空無我時此城中五百王子同時開悟厭惡五欲出家為道時華氏王恐其民人聞此樂音捨離家法國土空曠王業廢壞即便宣令其土人民自今勿復更作此樂彼華氏城中凡九億人月支國王威德熾盛名曰栴檀罽昵吒王志氣雄猛勇健超世所可討伐無不摧靡即嚴四兵向此國土共相攻戰然後歸伏即便從索九億金錢時彼國王即以馬鳴及與佛鉢一慈心雞各當三億持用奉獻罽昵吒王馬鳴菩薩智慧殊勝佛鉢功德如來所持雞有慈心不飲蟲水悉能消滅一切怨敵以斯緣故當九億錢王大歡喜為納受之即迴兵眾還歸本國彼罽昵吒有大功德被弘誓鎧志願堅固曾以泥團置於塔上因立誓曰若吾來世千佛數中得成正覺令此泥團變為佛像作是願已應時尋成儀相奇特狀若圖畫心大歡喜踊躍無量王於後時在路遊行見外道塔七寶莊嚴便大歡喜謂如來塔前禮稽首至心恭敬燒香散華說偈讚曰

具足一切智　斷除欲惱障　眾仙最勝尊
名稱遍三界　解脫離諸有　哀愍群萌類
所說成真諦　能傾邪論幢　是故我今者
頂禮應供尊

說是偈已應時寶塔分散崩落王見驚怖而作是言我於今者福將欲盡失王位乎何故我適禮此寶塔而便頹毀有人語言王所禮者是外道塔以其威德微末尠少不堪受王福德人禮是故爾耳即發塔下得尼乾屍眾人歎曰奇哉大王德力深厚禮此邪塔令其毀壞王之功德比於梵天又罽昵吒曾於一

時命剃鬚師教剃已鬚時剃鬚師在王前立而作是言我子端正智慧希有唯願大王垂哀矜愍以女妻之王大瞋恚而語之曰汝是賤人種姓早劣云何我女妻汝子乎即便驅逐令至餘處而自默然不敢復語後更召來言還如前如是至三王思惟曰今此地下必有伏藏故令斯人敢為此語即便使人當下發掘尋便大獲種種寶藏王之智慧其事如是又罽昵吒在於一時訪問群臣諸國土中頗有智人可諮敬不當於爾時有一比丘名達摩蜜多智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和深樂善法素聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐窟前為僧然火時二比丘問言長老達摩蜜多為在何處答言今在最上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聰慧機悟即語之曰今此尊者尚能如是流布名聞豈不能至此處而坐即前為禮稽首問曰大德威名世間希有何故自屈為僧然火達摩蜜多告比丘曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當為僧而盡然之況餘身分及以然火何足為難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏唯曾再飽乃於昔時值有一人飲酒既醉嘔吐委地我於是時食而得足又昔曾有夫妻二人以器煮糜熟已出外我見無人至其家內頭入器中食糜得足後欲出頭了不能得於是夫妻從外還入見食其糜深生瞋忿即以利刀用剪吾首於五百世受斯狗身雖二飽滿而失身命以是思惟生死長久周遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬為衆僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道如是尊者達摩蜜多智見高遠名稱流布王諸群臣素聞其名咸共白言大王當知罽賓山中有一比丘名達摩蜜多才慧超倫福德深厚王宜往彼問訊供養時罽昵吒即便嚴駕前後圍繞往罽賓山離彼住處五百餘里王自念言若彼比丘福德淵廣乃能受吾恭敬禮拜設薄福人終不堪也達摩蜜多性好純素著弊壞衣顏容憔悴尊者弟子咸作是言罽昵吒王威名高遠屈駕來此禮覲大師宜自莊嚴著新淨服無令為彼之所輕賤達摩蜜多告弟子曰如來昔日無有教勅若見豪貴則便莊嚴且出家人麤弊是常既得其宜何所改易爾時彼王即便前進稽首恭敬問訊起居達摩蜜多知其心念即便咳唾使王承之爾時昵吒長跪合掌受唾而棄問言我今堪王供不王即摧伏倍生敬信尊者告曰王昔曾於勝道而來今可還從本路而去既聞是語受教歸國爾時群臣咸生嫌忿云何大王本訪勝人既得見之都不諮啓王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於往昔積修福行今得為王才慧超世尊者令我還修大業已受訓誨更何問乎王於後時至昵吒塔前路見有五百乞人同聲求哀稱施如我王聞是已大施乞人金銀瑠璃象馬田宅迴還造作種

種施會賑恤貧乏存慰孤老正法治世仁育天下時有一臣名曰天法便作是念云何大王見斯乞人建立如是功德勝業即問王言今王何緣見此乞人廣爲斯福爾時大王告天法曰乞人於我有深利益以其身形及與語言欲見曉悟我昔爲王不修福因是故今者飢寒窮困身體憔悴受諸苦惱王若不能乞匃貧乏未來之生必當如我飢寒羸劣彼乞人者其事若此吾悟斯事是以爲福天法白言王今不但位勝天下智慧亦能總御萬國時安息王性甚頑暴將統四兵伐罽昵吒罽昵吒王亦即嚴誡兩陣交戰刀劍繼起罽昵吒王尋便獲勝殺安息人凡有九億問群臣曰今我此罪可得滅不諸臣答言大王殺戮凡九億人罪既深重云何可滅時罽昵吒尋置大鍑於七日中煑湯令沸迴涌騰波熾熱炎盛以一金環置斯湯內顧問群臣誰巧方便能得此環時有一臣來應王命便投冷水隨而取之手無傷爛尋獲金環王告臣曰我所爲罪如彼沸湯悔必可滅猶冷水處吾所殺人雖有九億其罪重者唯二人半我當殺時有兩賢信臨被形戮稱南無佛而我殺之斯罪深重其一人者口言南無未知是佛爲富蘭那我復殺之故名半人爾時有一羅漢比丘見罽昵吒造斯惡業欲令彼王恐怖悔過即以神力示其地獄所謂斫刺劍輪解形悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大惶怖心自念曰我甚愚癡造此罪業未來必受若斯之苦若吾先知如是惡報正使我身肢節分解終不起心加害怨賊況於善人生一念惡爾時馬鳴即語王言王能至心聽我說法隨順吾教頂戴受持令王此罪不入地獄罽昵吒言善哉受教於是馬鳴廣爲彼王說清淨法令其重罪漸得微薄復有一醫名曰遮勒善解方藥聰敏多聞利智辯才慈和仁愛罽昵吒王素聞其名每常推覓會遇遮勒自詣王宮王聞醫至即作是言我今善能調和身體右脇而卧節量飲食若斯之者何用醫爲遮勒語言王能如此宜應出家夫爲王者縱情極欲任放身口令王尚能歛攝防護何貪斯位久居世間王聞是已自知理屈即召令入共相慰問醫即語言大王若能信受吾教隨順不逆當令王身色力充足飲食消化終無病患王曰善哉敬承來教其後不久所愛夫人自覺有娠滿足十月生一男兒先已命終從胎倒出其母苦痛性命危懼從後展轉生輒如是爾時遮勒入手胎中解其兒衣然後乃出於是母人安隱全濟醫言大王自今勿復幸此婦人若近之者必當如本罽昵吒王婬欲火盛不自裁量更幸斯婦後續生子如前苦毒時遮勒醫始覺五欲過患根本便作是念罽昵吒王我弱教誨不受吾言致斯衆苦當知愛欲甚不可樂敗德喪身莫不由之壞好名聞汚辱梵行凡夫迷惑不能捨離智者了之觀如怨賊我今宜應捨斯惡法隱居林藪坐閑念定於是辭王出家學道高才邈世淵明博達演諸記論遊化世間復有一臣名摩啅羅智慧超倫才藝希世白罽昵吒大王若能隨順臣教必當令王威伏四海一切宗仰八表歸德宜察臣言無令彰露王

曰甚善當如卿言爾時大臣廣集勇將嚴四種兵所向皆伏如雹摧草三海人民咸來臣屬罽昵吒王所乘之馬於路遊行足自摧屈王語之言我征三海悉已歸化唯有北海未來降伏若得之者不復相乘吾事未辦如何便爾爾時群臣聞王此語咸共議曰罽昵吒王貪虐無道數出征伐勞役人民不知猒足欲王四海戍備邊遠親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病瘧以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法緣故生大海中作千頭魚劒輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢爲僧維那王即白言今此劒輪聞揵推音即便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴揵椎延令長久羅漢慈念爲長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵椎至於今日猶故如本如是馬鳴以本行願演甘露味爲罽昵吒王與大饒益其所度脫無量億人所應作已

便捨命行集其舍利起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告一比丘名曰比羅長老當知佛法純淨能除煩垢汝宜於後流布供養比羅答言善哉受教從是已後廣宣正法微妙功德而自莊嚴巧說言辭智慧淵遠外道邪論無不摧伏於南天竺興大饒益造無我論足一百偈此論至處莫不摧靡譬如金剛所擬斯壞比羅臨當滅時便以法藏付一大士名曰龍樹然後捨命龍樹於後廣爲衆生流布勝眼以妙功德用自莊嚴天聰奇悟事不再問建立法幢降伏異道如是功德不可稱說今當隨順顯其因緣託生初在南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀其典淵博有四萬偈偈各滿足三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術無不綜練有友三人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明開發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自

娛樂復作是言世間唯有追求好色縱情極欲最是一生上妙快樂然梵志道勢非自在不爲奇策斯樂難辦宜可共求隱身之藥事若得果此願必就咸曰善哉斯言爲快即至術家求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大憍慢草芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達所不知者唯此賤法若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久即便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之分數多少錙銖無失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足爲怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難況我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往白王庶免罪咎王聞是已心甚

不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設是鬼魅入必無跡人可兵除鬼當呪滅王用其計備法爲之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王而立於是始悟欲爲苦本敗德危身污辱梵行即自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家爲道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學沙門義士咸皆摧伏請爲師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往從瞿曇門入爾時門神告龍樹曰今汝智慧猶如蚊虻比於如來非言能辯無異螢火齊輝日月以須彌山等葶藶子我觀仁者非一切智云何欲從此門而入聞是語已赧然有愧時有弟子白龍樹言師恒自謂一切智人今來屈辱爲佛弟子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於時龍樹辭窮情屈心自念言世界法中津途無量佛經雖妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益衆生作是念已便欲爲之立師教戒更造衣服令附佛法而少不同欲除衆情示不受學選擇良日便欲成之獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即以神力接入大海至其宮殿開七寶函以諸方等深奧經典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得實利龍知心念而問之言汝今看經爲遍未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言忉利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處此比不可稱數爾時龍樹既得諸經豁然通達善解一相深入無生法忍具足龍知悟道還送出宮時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤旛在王前行經歷七年王始怪問汝是何人在吾前行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人甚爲希有汝自言是何以取驗龍樹答曰王欲知者宜當見問既說之後乃可證知王聞是語便作是念我爲智主大論議師問之能屈未足爲奇既不如彼所損甚多默然無言亦復非理如是思惟良久不決事既窮迫俛仰問之諸天今者爲何所作答言大王天今正與阿脩羅戰王既聞已譬如人噎既不得吐又不得咽設非其言無以爲證欲納彼說事又難明龍樹復言此非虛論王且待之須臾當驗語訖空中刀劍飛下長戟短兵相繼而落王復語言干戈矛稍雖爲戰器何必是天阿脩羅也龍樹答曰雖若虛言當驗以實作是語已脩羅耳鼻從空而下王始驚悟稽首爲禮恭敬尊重受其道化爾時殿上萬婆羅門見其神德歎未曾有剃除鬚髮而就出家時諸外道聞是事已悉來雲集含怒懷嫉求競言辯於是龍樹以大智慧方便言辭與諸外道廣共論議其愚

短者一言便屈小有聰慧極至二日辭理俱盡皆悉降伏剃除鬚髮就其出家如是所度無量邪見王家常送十車衣鉢終竟一月皆悉都盡如是展轉乃至無數廣開分別摩訶衍義造優波提舍十有萬偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各五千偈令摩訶衍光宣於世造無畏論滿十萬偈中論出於無畏部中凡五百偈其所敷演義味深遠摧伏一切外道勝幢時天竺國有婆羅門邪見熾盛善知呪術欲以己能競名龍樹白彼王言唯願大王垂哀聽我與此沙門爭捔道力若彼勝我我當屬之我若勝彼當見屬我王言大德汝甚愚癡此菩薩者明同日月智齊衆聖汝今庸劣豈可爲比欲以藕絲懸須彌山牛跡之水等量大海我今觀仁亦復如是幸自思惟無虧高德婆羅門言王爲智人一切瞻仰猶如日月莫不覩察吾言虛實宜以理驗大王云何逆見凌懱爾時彼王見其至意嚴駕往請龍樹菩薩清旦俱集正德殿上時婆羅門即以呪力化作大池廣長清淨池中出生千葉蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於地類同畜生我居華上智慧清淨寧敢與吾抗言議論爾時龍樹復以呪力化爲白象象有六牙金銀交絡徐行詣池趣其華座以鼻絞拔高擧擲地時婆羅門傷背委困即便摧伏歸命龍樹我甚頑嚚犯逆大師唯願愍哀聽吾悔過龍樹慈矜度令出家是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法師言汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也即入閑室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並爲立廟種種供養敬事如佛

付法藏因緣經卷第五

音釋

璝（姑回切 偉也）蓐（而六切 薦也）昵（尼質切）賑（止忍切 舉救也）啅（音卓）襁（居仰切 繈也）讖（楚禁切 符讖也）銖（尚朱切 十黍重曰銖）驟（鉏救切 疾也）赧（乃版切 赤汜也）矟（色角切 矛屬）嚚（魚斤切 口不道忠信之言者）蛻（舒芮切 化也）

付法藏因緣經卷第六　集六

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那提婆善男子聽佛以大悲愍傷衆生演甘露味利益來世次第相付乃至於我我欲去世囑累於汝汝當流布至心受持提婆敬諾當承尊教於是宣說眞法寶藏以智慧力摧伏異學博識淵玄才辯超絕擅名天下獨步諸國其初託生南天竺土婆羅門種尊貴豪勝由毀神眼遂無一目因即號曰迦那提婆智慧深邃機明內發顧目觀察無愧於心唯以其言人未信受道化不行夙夜憂念於彼國中有一天神鍛金爲形立高六丈咸皆號曰大自在天有求願者令現獲報提婆詣廟求入拜覲主廟者言天像至神人有見者不敢正視又令退後失寬百日汝今但當詣門乞願更復何求而欲見耶提婆答言神審若斯吾乃願見設不如是非我所欲時人聞之咸奇其意追入廟者數千萬人提婆既至稽首爲禮天動其眼怒目視之提婆語曰天實神矣然今

相觀甚大卑劣夫爲神者當以精靈偃伏群類而假黃金玻瓈爲飾勞費民物何斯小也即登高梯鑿出其目時諸觀者咸有疑意大自在天威德高遠云何爲此小婆羅門之所毀辱將無彼神名過其實爾時提婆曉衆人曰神明遠大近事試我我深達彼心所念故登金山聚出玻瓈珠咸令一切皆悉了知精靈純粹不假形質吾旣非慢神豈辱也作是語已從廟而出即於其夜求諸供備明日清旦敬祠天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言無不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀餚饍歎未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士深得吾心以智見供汝今眞是敬信我者世人愚癡唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美殊具足汝之左眼宜當垂給若能見與眞上施也提婆答言善哉受教即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已出眼數萬天神讚曰善哉摩納眞上施也欲求何願必滿

汝意是時提婆白天神曰我素明識不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布神曰甚善即便起退於是提婆詣龍樹所剃除鬚髮受出家法周遊揚化廣濟群生南天竺王總御諸國懷貢高心信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化道豈流布其國正法王家出錢雇人宿衛爾時提婆應募爲將荷戟前驅整勒部曲威德恩仁物樂其政王嘉其意問曰何人侍者答言此人應募既不食稟又不取價在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲王即召之具問其意答言大王我是智人善於言論欲於王前而求驗試即便許之爲建論座爾時提婆即立三義一切聖中佛最殊勝若於諸法佛法無比救世福田衆僧第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡若斯之頭非吾所惜八方論士咸來雲集亦各言曰我若有屈斬首相謝愚癡之頭非吾甘樂提婆語言我所修法仁活萬物要不

如者當剃汝髮以爲弟子不斬頭也立此要已便共論義諸外道中情智淺者適至一言尋便屈滯智慧勝者遠至二日辭理俱匱悉剃其髮度令出家爾時有一外道弟子兇頑無智恥其師屈形雖隨衆心結怨忿含毒熾盛齒刀自誓彼口勝我我刀伏汝作是語已持挾利刀常於日夜伺求其便爾時提婆出在閑林造百論經以破邪見弟子分散樹下思惟提婆菩薩起定經行外道弟子往至其所執刀窮之汝昔曾以智伏吾師我於今者刀破汝腹即便決之五臟出外命猶未絕愍其狂愚而告之曰我有衣鉢在吾坐所汝可取之急上山去我諸弟子未得道者若脫遇汝必當相執或送於王困汝不少夫身名者衆患根本汝今迷惑愛惜情重是故宜當好自防護時諸弟子有先來者覩見其師發聲悲哭合諸門徒競各雲集驚怖號咷究轉于地其中或有狂突奔走共相分衛追截要路爾時提婆語衆人曰諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨孰爲惱害汝等

今者愚癡所覆橫生妄見種不善業彼人所害害吾往報非殺我也於是放身蟬蛻而去迦那提婆未捨身時告於尊者羅睺羅曰佛婆伽婆爲度衆生演暢妙法利益來世次第委囑乃至於我我若滅後當付於汝汝宜護持深經寶藏令諸衆生普皆蒙益羅睺羅言善哉受教於後敷演深經妙法以智慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持龍樹提婆及斯大士名德並著美聲俱聞當是時也有婆羅門聰慧奇悟善於言論造鬼名書甚難解了章句廣博十有萬偈爲三大士而讀誦之龍樹一聞尋便開悟善能憶持如舊誦習提婆未解重爲宣釋既經再聞復即明了提婆菩薩爲羅睺羅更廣分別演其章句羅睺羅聞豁然意解時婆羅門便大驚怪此諸沙門才慧乃爾讀吾此書不久通利善能分別似若舊習即便信伏改其邪心彼羅睺羅聰慧如是有善方便教化衆生然後以法付囑尊者僧伽難提令其流布饒益衆生僧伽難提有大功德智慧深遠修菩薩行以堅誓願而自莊嚴超過聲聞緣覺境界曾於一時有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽難提欲試彼故即宣一偈而問之言

轉輪種中生　非佛非羅漢　不受後世有
亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何等物爾時羅漢即入三昧深諦思惟不能解了便以神力分身飛往兜率陀天至彌勒所具宣上事請決所疑爾時彌勒告彼羅漢世以泥團置於輪上埏埴成瓦如是瓦者豈同諸聖至後世乎時彼羅漢即便開解還閻浮提宣說斯事僧伽難提語言大德此必當是彌勒菩薩爲汝宣說然後解耳如是智慧神力變化濟諸群生不可限量所應作已將欲捨身至一樹下指攀樹枝尋便捨壽猶依此樹諸羅漢等欲移其屍置平坦處積薪耶旬如須彌山不可傾動盡其神力亦無異相即便復以諸大白象并力挽之不能移動如芥子處尋積香木就下闍毗其火熾盛焚燒身盡樹更蓊鬱都無彫毀時衆咸見歎未曾有收取舍利起塔供養僧伽難提捨身已後有羅漢名僧伽耶舍次受付囑流布法眼廣化衆生拯諸苦惱有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍齋時已到即往彼宮說偈乞食

飢爲第一病　行爲第一苦　如是知法寶
可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵蓐請入就坐僧伽耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼爾時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血遍流在地污其宮殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經

行禪思日時已到鳴稚集食食將欲訖爾時餚饍變成膿血便以鉢器共相打擲頭首破壞血流汚身而作是言何爲惜食今受此苦僧伽耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受斯苦如是尊者僧伽耶舍周遊大海遍行觀察見于地獄凡有五百即生猒惡深患三有訶責五欲甚生怖畏便作是念世間造業終不敗亡如影隨形誰能捨離我今應當方便求免觀察惜至得羅漢道六通無礙三明清徹於一山林有五百仙勤修苦行欲望梵福僧伽耶舍往至其所爲宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹如是尊者廣爲佛事教化已訖便入涅槃收集舍利起塔供養僧伽耶舍未滅度時以法付囑鳩摩羅馱而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護鳩摩羅馱答言受教於是次宣深法寶藏彼之功德甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海少有名稱國人宗仰鳩摩羅馱秦言童子少有美名以何緣故號美名耶有一長者緣事餘行以二甕金寄其親友一甕金大二者金小語親友言吾欲他行持此相寄我子意若有欲得者必可與之後長者子往從索金親友爾時還其小者彼即瞋恚不肯取金遂共相將詣斷事所具陳上意以求理決衆斷事官莫能分了鳩摩羅馱時爲童子於路遊戲聞其訟音即作是言兒得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲今樂大者理自屬之爾時斷事便用其語於是名聞馳布四遠因即號爲美名童子出家學道才慧超世至一國土人多頑嚚雖聞法教都不信受鳩摩羅馱即語之言汝今可集鐵馬萬騎遣人乘之在吾前過便如其言即爲嚴辦鳩摩羅馱暫一見已盡皆分別人名馬色衣服相貌具足宣說無一錯謬彼國人民方皆信伏造諸經論遊化世間所爲已訖即便捨壽鳩摩羅馱臨捨命時告一比丘名闍夜多長老當知如人度海必由船筏衆生如是欲離三界修行善法然後得出故我今者欲付汝法宜好習學利益人天闍夜多言善哉受教遂演深法度化世間彼闍夜多有大功德精進勇猛勤修苦行善持禁戒無有漏失世尊所記最後律師曾於衆中有一比丘其姊至寺持食餉之婬火熾盛便共交通犯重禁已尋自悔責極生慚恥我大愚癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣鉢盡置三歧杖上處處遊行高聲唱言我是罪人不應須著佛法染衣爲疊既重必入地獄當於何處而得救護時闍夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪尋自消滅比丘歡喜白言受教時闍夜多即以神力化作火坑其燄猛盛令此比丘自投其中爾時比丘爲滅罪故舉身投入大火坑內於時猛燄轉成清流纔齊其膝都不傷害時闍夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅即爲說法得羅漢道由是緣故世皆號爲清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闍夜多慘然顰慼弟子疑怪問其師意答言且止後當宣說小復

前行路見一烏爾時尊者欣然微笑諸弟子
衆重白師言唯願哀愍說其因緣時闍夜多
告衆人曰我初至城於其門下見餓鬼子飢
急羸困前白我言母生吾已入城求食自與
別來滿五百年飢虛窮乏命不云遠尊若入
城見我母者爲吾具宣辛苦之事我始入城
便見彼母即爲具說其子飢乏爾時鬼母前
白我言吾入城來經五百年未曾能得一人
洟唾何以故我既新產氣力羸惙設得少唾
爲諸鬼神之所欺奪始於今日值一人唾邊
無餘鬼會遇得之欲出城外共子分食門下
多有大力鬼神畏其侵奪復不敢出唯願尊
者垂哀矜愍持我出城與子相見我於爾時
將此鬼母出於城外令共子食即問彼言汝
生已來爲幾時耶鬼答我曰吾見此城七返
成壞國土豐樂人民熾盛又見毀敗殄滅無
遺我聞彼言深歎生死受苦長遠無有邊際
以是緣故慘然顰慼彼烏因緣善聽當說乃
往過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我於
爾時爲長者子志猒五欲常念出家我若爾
時作沙門者必斷衆結得羅漢道吾之父母
不見從志强爲娉妻欲遮斷我我不違命便
即娶妻娶妻已後復欲出家父母語言爲汝
娉妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受
教與共交會生一男兒年始六歲爾時父母
即教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而
語之曰父若捨我誰見養活先當見殺然後
可去爾時此兒如父母教啼泣抱我甚生悲
戀我於爾時以愛染心即語子言吾當爲汝
不復出家由彼兒故不得道證九十一劫流
轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察
彼烏乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生
死以斯因緣是故微笑如是尊者善說法要
以辯才力遊化世間所爲已訖入般涅槃尊
者闍夜多臨當滅度告一比丘名婆修槃陀
汝今善聽昔天人師於無量劫勤修苦行爲
上妙法今已滿足利安衆生我受囑累至心
護持今欲委汝當深憶念婆修槃陀白言受
教從是以後宣通經藏以多聞力智慧辯才
如是功德而自莊嚴善解一切修多羅義分
別宣說廣化衆生所應作已便捨命行次付
比丘名摩奴羅令其流布無上勝法彼摩奴
羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙
悅可衆心善能通達三藏之義於南天竺與
大饒益時有尊者號曰夜奢辯慧聰敏甚深
淵博與摩奴羅功德同等亦能解了三藏之
義流布名聞咸爲宗仰曾於一時彼摩奴羅
至北天竺尊者夜奢而語之曰恒河以南二
天竺國人多邪見聰辯利智長老善解音聲
之論可於彼土遊行教化我當於此利安衆
生時摩奴羅即如其語至二天竺廣宣毗羅
無我之論摧伏一切異道邪見所爲既辦捨
身命終於是以後次有尊者名鶴勒那夜奢
出興於世受付囑法廣宣流布福德深遠才
明淵博化世迷惑令就正路所作已訖然後
捨身復有比丘名曰師子於罽賓國大作佛
事時彼國王名彌羅掘邪見熾盛心無敬信
於罽賓國毀壞塔寺殺害衆僧即以利劒用
斬師子頭頭中無血唯乳流出相付法人於
是便絕如此之法爲大明燈能照世間愚癡

黑闇是故如上諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相付囑常轉法輪爲諸衆生起大饒益斷塞惡道開人天路逮至最後斯法衰殄賢聖隱沒無能建立世間闇冥永失大明造作惡業行十不善命終多墮三惡八難是故智者宜當觀察無上勝法有大功德微妙淵遠不可思議譬如賈人欲過大海必乘船舫然後得度一切衆生亦復如是欲出三界生死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病即是衆生眞善知識爲大利益濟諸苦惱何以故一切衆生性無定相隨所染習起善惡業若有習近外道邪見受其教戒永即流轉無有邊際是則不名善知識也若有人能起信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯法功德因緣出欲淤泥受最勝樂是故此法名善知識宜應勤心習近供養必能令人離三惡苦如昔住日華氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨敵若有罪人令象蹈殺後時象廐爲火所燒移在異處近一精舍聞有比丘誦法句曰爲善生天爲惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人都不殺害但以鼻齅舐之而去王見斯已心大惶怖召諸智臣共謀此事時有一臣即白王言此象繫處近在精舍必聞妙法是故爾耳今可移繫令近屠肆彼覩殺害惡心當盛王用其計繫象屠所象見殺戮剠剝斬截惡心猛熾殘害增甚以是當知衆生之類其性不定所以者何畜生猶尚聞法生慈見有屠殺便爲殘害況復於人而不染習起善惡業是故智者宜應覺知邪見惡法多所損害棄而離之勤作方便習近聖法受持流布起大師想由是微妙功德因緣永當超越三惡道苦度生死海受涅槃樂又此法者爲得道利全分因緣是故復名眞善知識如昔阿難白佛言世尊善知識者於得道利作半因緣佛言不也善知識者即是得道全分因緣阿難當知此閻浮提除大迦葉舍利弗等其餘衆生若不遇我恒當流轉無解脫期是故我言善知識者能大利益以此緣故當知佛法最尊最妙爲無有上無量功德之所成就是故世尊初成正覺於樹王下端坐思惟一切世間若使無有父母師長單獨孤露永無恃怙我今應當依誰而立復作是念過去未來現在諸佛悉以勝法用爲師範我亦應當如三世佛深妙勝法用以爲師由是緣故佛常恭敬如斯妙法心敬禮拜勤加守護當知此法甚爲希有是故智者宜應受持又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城遍行衒賣經歷多時都無買者便極瞋恚高聲唱言此城中人若不就我買髑髏者吾當相爲作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍爾時城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗便持錢物至彼買之即以銅筳貫穿其耳若徹之者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直時婆羅門問優婆塞我此髑髏皆悉無異何故價直而有差別優婆塞言如前髑髏有通徹者斯人主時聽受妙法智慧高勝貴其若此相與多價其半徹者雖聽妙法未善分別以是因緣與汝少直全不通者此人往昔都不聽法吾以是故不相與價時優婆塞持此髑髏往至

城外起塔供養命終皆得生于天中以是因緣當知妙法有大功德能所建立何以故此優婆塞以聽法人髑髏起塔尚生天上況能至心聽受斯法供養恭敬持經人者此之福報甚難窮盡未來必當成無上道是故諸有欲得無上安隱快樂爲化衆生作大饒益皆應受持如是勝法

付法藏因緣經卷第六

音釋

嚙 魚列切齧也　埏埴 埏時連切埴承職切埏埴和土也　積 資四切聚也　翁鬱 翁烏孔切鬱紆勿切翁鬱木盛貌　餉 式亮切饋也　舋 許刃切瑕也　剫剝 剫匹美切剝百角切剫剝割去皮也　鉒 治掾切

達摩多羅禪經序　集七

夫三業之興以禪智爲宗雖精麤異分而階藉有方是故發軫分逵途無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽詣告微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄於在用交養於萬法其妙物也運群動以至一而不有廓大象於未形而不無無思無爲而無不爲是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定象待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫闢罕闚其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥曰未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍那婆斯此三應眞咸乘至願冥契于昔功在言外經所不辯必闇軏元匠孱焉無差其後有優波崛弱而超悟智絕世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存惟要五部之分始自於此因斯而推固知形運以麤廢興自兆神用則幽步無跡妙動難尋涉麤生異可不慎乎可不察乎自茲已來感於事變懷其舊典者五部之學並有其人咸懼大法將頹理深其慨遂各述讚禪經以隆盛業其爲教也無數方便以求寂然寂乎惟寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者寡或將暨而不至或守方而未變其故經稱滿願之德高普事之風原夫聖旨非徒令其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人人不經世道或隆替廢興有時則互相昇降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄跡無聞無示若斯人者復不可以名部分旣非名部之所分亦不出于其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統斯道殆廢頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是爲山於一簣欣時來之有遇感奇趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遂誓被僧那至寂爲己任懷德

未忘故遺訓在茲其爲要也圖大成於禾象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達念競之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形告迹入深緣起見生死際爾乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無所生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之儁禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闔衆篇於同道開一色爲恒沙其爲觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故曰色不離如如不離色色不離如色則是如如不離色如則是色佛大先以爲澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以反迷啓歸途以領會分別陰界導以止觀暢散緣起使優劣自辨然後令原始反終妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰無盡入于如來無盡法門非夫道冠三乘智通十地孰能洞玄根於法身歸宗一於無相靜無遺照動不離寂者哉庾伽遮羅浮迷

譯言修行道地

達摩多羅禪經卷上

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道安那般那念退分第一

前禮牟尼尊　熾然煩惱滅　流轉退住者
度以升進道　修行微妙法　能離退住過
亦滅一切惡　成就諸功德

佛世尊善知法相得如實智慧滅煩惱盛火出熾然之宅乘諸波羅蜜船度無量苦海以本願大悲力故不捨衆生爲諸修行說未曾有法度諸未度令得安隱謂二甘露門各有二道一方便道二曰勝道清淨具足甚深微妙能令一切諸修行者出三退法遠離住縛增益昇進成就決定盡生死苦究竟解脫乘除衆生久遠癡冥佛滅度後尊者大迦葉尊者阿難尊者末田地尊者舍那婆斯尊者優波崛尊者婆須蜜尊者僧伽羅叉尊者達摩多羅乃至尊者不若蜜多羅諸持法者以此慧燈次第傳授我今如其所聞而說是義

我今如所聞　演說修行地　方便勝究竟
如其修所生　修行於善根　先當知四種
退滅住昇進　決定諸功德　修行退減時
令住法不生　亦不能昇進　是今當略說
先當起等意　習行慈心觀　須臾止瞋恚
令暫息不行　煩惱暫止息　次當淨尸羅
尸羅既清淨　三昧於中起　三昧已修起
觀察應不應　善知應不應　修向所應作
既向所應作　專念繫心處　已能樂彼處
正觀依風相　正觀依風時　其心猶馳亂
止心在入息　（安般者二種一見二觸往根不見）　如繫調御馬
心既止入息　思惟正憶念　冷暖與輕重
柔輭麤澁滑　修行諦覺知　隨順善調適
於觸復不了　是說修行退　數一以爲二
數二以爲一　至九猶錯亂　是說修行退
若於修行退　更數從初起　十數滿足者
遠離諸過行　不修與過修　或有異修起

有此諸過生 是說修行退 修行若俱熱
心懼生惑亂 惑亂若增長 是說修行退
氣息不通流 衝擊於鼻耳 頭頂悉苦痛
內或絞風起 息亂失其道 而彼不知治
身體極燒熱 其心生憒亂 四種既錯亂
依風極違諍 修行欲令息 而不善方便
不知對治法 是必疾退滅 修行緣入息
而反緣出息 修行緣出息 而反緣入息
於二心俱靜 是應修行果 寂止定意生
而復更求數 有此諸過謬 是皆修行退
急喘而安般 則令念錯亂 由是錯亂念
修行心發狂 其心發狂故 不知應不應
於二無分別 是說修行退 修行數已成
息去亦隨去 去已處處住 於彼善觀察
既觀令息還 還已起清淨 不善知六種
是說修行退 長短悉分別 遍身盡覺知
身行漸休息 一切應決了 於此不善知
是令修行退 身念處四勝竟 知喜亦知樂
勸方便意行 當復制心行 令不至掉亂
受念處四勝竟 次分別知心 修行正觀察

又生欣悅心 還復攝令定 非是不定心
定已心解脫 心念處四勝竟 善修解脫者
不令心退沒 若入退滅分 則無有解脫
觀察無常斷 離欲與滅盡 出息入息滅
是名修行勝 此四念處相似法 如是十六行
自在心迴轉 覺觸之所獲 見得亦復然
若於見與觸 不善識分際 是過應當知
無智令修退 修行上增進 不應緣於下
緣下亦如是 不應上增進 若見二增進
心住而等觀 住之則自成 還到修行處

修行勝道退分第二

勝念已成就 懈怠竟沉沒 是則爲退像
無堪於所求 不染污無記 起諸煩惱退
垢濁熱焰生 由是失正見 震掉或閃爍
浮飄麤澁滑 是五退滅相 修行應分別
望遠絕所希 有見已墜落 還顧觀深險
是皆退滅相 長病誦止諍 多業遠遊行
彼時解脫種 是五退滅因 信戒聞捨慧
於是漸衰退 身重與昏鈍 耽睡及沉沒
是五應當知 修行退轉相 恐怯多猶豫

驚畏不欣樂 懈怠離所欲 不迴向修行
不習過修習 是二俱爲失 彼時解脫種
於是修行退 三昧雜不樂 爾焰皆消盡
麤澁四大種 還從身內起 掉動失正念
由是意憒亂 其心不恬靜 斯從行者生
一切諸瑞相 不顯現分明 修行如是觀
欲見爲甚難 諸根悉馳縱 隨欲向所緣
邪意普流散 樂著諸境界 形消意愁慘
其身皆燒然 如是燒然者 是說爲憂退
方便不精進 後則生悔恨 闇所應成就
欲進劣無能 不趣喜勝處 或見勝不取
皆由無智故 是說修行退 自念有越戒
疑悔及諸覺 意淡無滋味 是說修行退
諸過定意羸 三昧漸消滅 心亂蓋所覆
是說修行退 心舉調順捨 不觀時非時
不了住起緣 無知故修退 不知六時行
六界亦不善 亦愚六巧便 是說修行退
貪欲瞋恚覺 十想巧方便 得向諸禪地
及法心妄解 一切次第度 無知故修退
不觀處非處 業報及正受 禪定諸解脫

淨味愚不了　諸根到處道　性欲不分別
心隨衆雜相　是悉無智退　於苦樂速道
其心不趣向　如是意迷惑　必向退轉處
起住與起緣　入出及方便　六法不成就
是令修行退　知法亦知義　知時知節量
自知與知衆　及知福伽羅　於七愚不了
是令修行退　與起諸惡法　習行卑賤業
親近不善友　令是修行退　錯説違所應
受者心樂向　當知是不久　必於修行退
所止處及人　牀卧等衆具　斯皆非所樂
近令修行退　喜隨諸雜相　損減所修慧
棄捨所緣處　心不得眞實　修行捨本相
散心隨外緣　雖欲還彼處　意終不復樂
遂失長養分　其心不一定　身無復滋潤
悅樂亦不生　所依不可樂　身意俱錯亂
三昧不復起　其心永不住　如是不住心
必於修行退　愛見慢增禪　於緣心味著
有此衆念生　是説修行退　身如利刺害
或復極震掉　舉體皆煩壯　如蛇毒充滿
有此三過惡　必於修行退　得未得服行
他務意不閑　習近三退法　是説修行退
業與煩惱報　説是三障礙　亦有解脫障
是令修行退　方便想要行　三摩提行地
於彼不觀察　是令修行退　方便想諸地
三昧行及餘　所聞隨希望　則於發趣退
生時作滅想　滅時作生想　二想俱當失
是則修行退　若於住法中　而作生滅想
與此諸顛倒　是説修行退　入時作出想
出時作入想　二想作住想　是説爲顛倒
欲斷煩惱縛　修行正方便　由彼得力故
相似諸相生　相似相既生　修行心隨轉
煩惱即時起　是説修行退　退過諸駛水
漂浪修行者　隨我力所能　少量退法海
無量餘退過　是深非所測　諸深明智者
自當廣稱説

修行方便道安般念住分第三

如我力所能　演説退過已　今當説住過
修行者善聽　若於入出息　無見亦無覺
不解方便求　是則初門住　聞慧既已生
應起思慧念　不善解次第　愚癡住所縛
若數已成就　息去應隨去　不知隨順法
是説修行住　如佛問比丘　誰習安般念
有一比丘答　是念我修習　汝有安般念
不言汝無有　復更有勝妙　牟尼説當修
方便道安般

修行勝道住分第四

勝道修止觀　相行念已成　不善升進法
是則住所縛　愛著所緣境　進業心懈怠
由是縛所縛　不能至勝處　或有不可動
非軟亦非堅　或強極牢密　亦如金剛像
有此五障礙　不進亦不退　是則住縛相
遠離升進道　亂光及黑闇　忍自身不現
譬然濁油光　亦如翳目視　光明不顯發
背捨諸喜樂　寂止息樂分　彼終不復生
猶如堅實物　而有軟相現　或時修行者
住相亦復然　相非隨所欲　而起隨欲想
雖欲令隨意　終不從所樂　謂相非所留
而欲強制持　如是違反念　則爲住所縛
是相已成就　當知非所制　任彼去留相
能到最勝處　欲令湧作沒　或欲高爲下

於去欲使來　於住不欲住　滅時欲不滅
終不如所欲　修行任生滅　所行常轉進
諸法相已成　終不捨自相　若不捨自相
自相則顯現　薄皮覆不淨　令不見身穢
威儀及衆具　利樂翳身苦　相似次第生
前後續無間　隱蔽非常相　令不見身變
施作服用受　攝持吾我相　能憶念本事
隱身非我觀　是諸相似相　修行不分別
於彼起愛樂　而生功德想　染著妄想生
不復樂升進　不能趣勝法　住過日增長
非我相似相　此等不迴轉　如是不迴轉
行者癡惑生　無智住所縛　繫著於彼處
樂著生諸過　是相今當說　爾焰漸損壞
分離及交亂　破散叵和合　是則住縛相
於身不巧便　自生分離想　交亂惑塵碎
是爲住所縛　守常無異相　衆色不次生
種種衆妙想　亦不次第起　流出而不住
其身漸消滅　相或來復去　修行不增長
寂止既不生　於身無長養　心不起悅樂
是說不淨捨　彼不清淨捨　所見不鮮白

亦不能升進　亦復不退轉　如戲沙門像
少時生悅樂　譬如借衣服　亦如夢所見
爲命不清淨　諂曲及餘惡　聚落知識所
自顯其功德　覆藏諸過惡　犯罪不發露
及餘一切縛　垢汚修行者　髮鬚有事相
而便起實想　未熟謂爲熟　未滅想已滅
方便不等滿　而欲求升進　如割含穗苗
是則住所縛　業始無方便　相現堅守持
過進心矜舉　如是住所縛　亦有修行者
而起斷常見　是見令心亂　則爲縛所縛
或有修行者　身身細微觀　彼爲住所縛
猒心不增進　猒心不增進　不能離貪欲
若不離貪欲　何從有解脫　解脫不成就
終不得漏盡　不斷諸漏者　則無實智慧
於彼身念處　住相已分別　受心法念處
如是應廣說　修行心不悅　彼喜亦不生
身無寂止樂　當知是住相　修行所受獲
信戒聞捨慧　常守其少分　是則爲住相
有住縛比丘　住到阿難所　迷於所住相
是今當略說　得無相三昧　六年住所縛

樂欲聞所說　常隨逐阿難　不能進所業
亦復不退轉　住於住境界　不得解脫道
不來亦不去　解脫已而住　住已復解脫
解脫已還縛　或有修行者　住在不退地
細微煩惱起　而不能覺知　不覺煩惱故
不能到勝處　於地無分別　亦無有退過
地諸過不起　如是止於住　或於住分中
而失衆妙相　衆妙相雖滅　意猶順彼地
意順彼地時　餘分樂相生　已有妙樂故
心依寂止住　因其寂止心　自謂作已作
安止不具足　不得具足果　無知翳心目
而自謂爲智　修行無知障　不覺所應用
覺所應用者　於地能究竟　則能得不共
彼住共地中　種種垢所汚　若使修行者
成就不共地　如是諸過惡　彼終不爲縛
不識煩惱過　愚癡無實智　於禪覺吉安
猶如象繫樹　修行觀爾焰　莫知所起處
從其所依出　而自不能知　不涌亦不没
不見相所起　亦不知滅處　過亦無過是
所說諸障礙　皆是堅住相　謂不由彼住

斯非明智說　興造諸過患　若干因緣縛
能用諸對治　衆妙復顯現　所尊不恭敬
亦不捨憍慢　自隱覆其過　不向明者說
我年既衰老　已爲衆所弃　或能失利養
令我生苦惱　心常懷憂畏　深慮長歎息
我後當死時　將欲作何計　十二 隱過心憂悔
愚惑住所縛　横自生罪累　失大功德海
味著現法樂　貪餮無黠慧　棄捨後世累
與此諸過惡　如是諸住縛　所起各各異
修行無怯劣　能治所應治　怯劣無方便
自謂無由進　是則甚難拔　如象溺深泥
如是甚難拔　懈怠心所欺　長夜沒住泥
熱迫而趣死　業行煩惱報　爲此三障覆
無智無勢起　永爲住所沒　久遠積癡冥
業行諸煩惱　繫縛斯等類　迷亂不自在
習近諸過惡　遠離善功德　令其意忽擾
如箭旋虛空　蛇毒盛充滿　蝮蠍惡龍處
巨海深無底　無擇大火聚　盲人近彼遊
鬧往而不見　修行住所縛　其過亦如是
住過多無量　升進德亦然　如海無涯底
是深不可量　世間無知障　眞實慧爲燈
持燈無放逸　彼明終不滅　善說住分過
縛諸無黠者　決定智境界　究竟非我分
種種過所縛　是縛非一相　當知業衆緣
惟佛能覺了

修行方便道升進分第五

比丘安般念　功德住升進　十三 能令智慧增
我今次第說　功德住已進　進復功德住
是故說修行　功德住升進　修行於鼻端
繫心令堅住　專念諦思惟　正觀依風相
入息與出息　繫心隨憶念　憶念若不忘
是初功德住　彼功德住已　復起方便求
更求功德時　住則生升進　升進等起時
亦生功德住　是名住已進　進已功德住
善解安般性　功德及諸過　息輕重冷暖
輭麤與澁滑　阿那攝般那　亦攝持諸根
於彼所緣境　攝之令寂止　外散心數法
攝還義亦然　持風來入內　是故說阿那
心轉於所緣　止令不復轉　心於所緣起
亦復制令滅　修行觀若增　制之令從止
修行若止增　起之令從觀　見增則以觀
觸增則以見　得證與智證　二增俱相攝
修行緣不寂　寂止意攝來　身中清涼起
滅除諸熱惱　掉踊不靜心　攝之令寂止
勤方便迴轉　其身悉充滿　長養四大種
當知從息起　是種復增益　行者執四大
阿那力能起　寂止善法分　我所大惡剌
亦能拔令出　息短而漸滅　修行心安穌
是故佛世尊　說名爲阿那　復次般那相
是今當略說　毛孔諸竅處　先淨治息道
前出名般那　始由入風起　修行出息時
諸根隨所緣　心心法俱順　是亦說般那
出息歸於滅　乃入根本地　正受及命終
斯由捨出息　修行出息滅　得入無想定
滅盡三摩提　第四禪亦然　十四 般那既已滅
次第阿那生　阿那時希望　說阿世婆婆
我觀彼死者　定無有是相　彼息更生者
觀有如是相　毒淤泥大地　此相似境界
出息能攝意　不令隨所緣　猶如制象鉤
名波世婆婆　出息有攝心義　捨除顛倒想

成就眞實想　離自在及常　唯爲空行聚
本無所從來　去亦無所至　去來不可得
亦不須臾住　慧智明見此　離諸知作者
出息無作者　見則墮顚倒　出息已過去
彼則不可見　命斷諸息滅　過去亦復然
安般諸功德　出息與入息　衆物及字義
我已略說竟　是種增故說　未曾相離用
若爲覺想亂　當習安般念　已能應於數
則除內貪著　於數若隨順　是則離不順
志在無亂境　能攝諸亂想　先數從一起
如是乃至十　修行順此數　便得功德住
已得功德住　則能求升進　滅一切亂覺
佛說增上故　數門竟　數能滅一切
覺佛但言滅　一切不亂者　以增上故也
內外出入息　去則心影隨　決定善觀察
順是趣涅槃　修行出入息　隨到所起處
出入息所起處同在齊　隨門竟　如是知升進　能離外貪著
三摩提等起　安止極風處　極止下風際
三昧既已起　便得功德住
止門竟　修行止住已　種種觀察風

先觀於本處　謂風所從起　此處爲云那
爲一爲二耶　冷暖悉觀察　入種如前說
爲總觀諸大　惟在一種耶　觀時悉俱有
以一增上說　修行觀風大　造色從彼生
惟心與心法　依彼造色起　悲彼造色已
而彼有種大　諸有入出息　是風名依種
報風及長養　是爲三種風　或說入在前
出者在於後　或說出在前　入者在於後
皆有因緣故　彼作如是說　如其眞實義
慧者乃決定　於齊處所起　淨治毛孔道
此報風開毛孔故名出非出外　由此風義故　彼說出在前
毛孔已開淨　入者則在前　如人初生時
阿那入故起　息風最先出　是故說般那
此是眞實義　息風諸種大　割截不生苦
當知彼非受　謂受則不然　以彼修行者
不患諸斷逼　是故出入息　於身復非受
識命若斷時　息則不迴轉　是則衆生數
必由命根起　息則是身行　世尊之所說
亦名根本依　衆生所由轉　是息既已滅
命則無所依　以能恃命根　故說衆生數

阿那般那念　緣風爲境界　雖曰正思惟
而非眞實行　一切所修觀　彼悉緣風起
於觀有差別　次第今當說　阿那般那念
分別有三種　所謂從聞起　思慧與修慧
於是安般念　比丘聞慧生　一切時悉受
名字爲境界　境界出入息　正念思慧生
當知彼緣名　或時復緣義　阿那般那念
所起修禪慧　悉已捨名觀　惟緣諸法義
當知近境界　無有種種異　亦非相續緣
說是等智行　謂是安般念　無癡智慧性
亦名爲捨性　是則佛所說　當知是慧性
捨根共俱生　若使是捨性　則與餘共起
欲色二有繫　無色無身依　非彼最後禪
身寂無息故　或謂根本地　亦復是眷屬
說言惟眷屬　非是根本地　欲使彼捨性
在於根本地　阿那般那念　應當在八地
所言惟眷屬　如是說捨根　知彼安般念
惟在於五地　此定在五地　依是處迴轉
欲中間未至　及有二眷屬　最上頂四禪
彼雖有捨根　無有於彼身　淨治毛孔道

第四及眷屬　彼中說二種　報生與長養
惟無有依風　出息與入息　是風名爲依
以身極厚密　無依說二種　佛說出入息
四禪正受剎　亦言咽喉處　明知有所說
是彼眷屬故　亦以禪義攝　出息與入息
彼處定無有　修行觀出息　上際第四禪
已極風境界　於彼正憶念　云何我是心
於緣究竟末　或復更於上　少進重觀察
或即於彼住　不作餘方便　修行如是觀
則能除疑惑　修行極風際　是處善觀察
當知如是心　則名除疑觀　觀門竟
於上觀察已　依風還止住　觀察所應已
復起餘所修　若彼觀風心　於還善決定
是說修行者　迴轉巧方便　如人遊聚落
所作訖已歸　修行如是觀　喜樂遂增長
已捨入息念　安處出息緣　亦捨出息念
安處入息緣　於數已究竟　息去亦隨去
如是一切種　亦名爲迴轉　觀察所應相
相相而迴轉　種種衆事觀　次第轉亦然
善於迴轉者　說此迴轉義　當知是迴轉

修行智慧處　從彼方便起　勝道現在前
聞慧念已度　次第思慧生　已捨欲界行
然後入修慧　是悉名迴轉　世尊之所說
從彼未至地　次第入初禪　乃至第三禪
共轉亦如是　第四禪眷屬　若彼有風者
是亦應迴轉　入於根本地　從彼起巧便
次第住起處　入出與優波　此六悉迴轉
捨共方便地　共地現在前　捨共方便地
不共現在前　捨不共方便　不共現在前
緣相方便地　展轉究竟地　是名上迴轉
明智所稱說　聖人凡夫共有法名爲共地從緣至習久爲特諸相諸方便淨地次第轉亦如是也
如我知方便　已說迴轉義　無垢清淨念
今當次第說　如令彼修行　須臾抑止蓋
是則爲清淨　不淨非所應　若已成就數
能捨內貪著　此義應當知　慧者觀清淨
隨順已成就　能捨外貪著　如是正思惟
智者念清淨　比丘心已住　不爲亂所亂
如是不動念　修行智清淨　若已於風際
觀察離疑惑　不復更求息　是則爲清淨

念地悉已竟　所依諸過惡　不爲則清淨
是說須臾頃　阿那般那念　方便道所攝
功德住升進　是義我已說
修行勝道升進分第六
功德住升進　及餘方便攝　修行一切地
共地不共地　功德住升進　彼依勝道起
種種想行義　今當說善聽　梯楴既起已
心住處名　修行心愛樂　如是愛樂心
巧便功德住　慧者善方便　起意勤修行
如其功德住　是則巧方便　將入微妙境
勿隨流注想　慧者攝心住　如應善守持
所住妙功德　澄淨無垢濁　具足無減少
清淨安隱住　純一普鮮明　凝定而不動
是緣由感有　時過復歸無　色想次第起
種種衆相生　修行正思惟　身心生喜樂
於是功德住　具足攝止觀　既能起身樂
心亦正安隱　自地亦他地　功德住升進
是今當略說　修行應分別　修行三摩提
巧便隨順念　智者開慧眼　說名爲功德
心足處安立　說名功德住　聖行修對治

說名功德進　對治諸聖行　功德住升進
隨地過惡心　所起悉能除　修行勤精進
功德利增廣　信戒聞捨慧　無貪恚癡根
欲精進慚愧　除喜不放逸　悅樂念定捨
正智餘善法　如是一切種　自地離諸垢
其功德住立　即隨地對治　是由精進力
助善長養心　何於彼地中　種數不攝受
功德住升進　自地已廣說　自地善根力
他地功德生　修行最勝義　此相今略說
自地既增上　餘勝淨法生　當知是功德
他地而升進　無量行方便　一切諸度法
種種對治相　他地功德起　謂於初念處
三念兼以修　煖來及頂忍　世間第一法
見道思惟道　無學道亦修　諸禪與神通
無量無色定　正法道品分　究竟漏盡智
背捨一切入　妙願智清淨　身念善根力
乃起是諸法　微妙功德相　一切隨順生
若住繫心處　是即自地相　其相起在身
亦現亦復觸　有時說近果　有時說非近
或復有與果　或空無所與　所謂近果者

是時近邊住　若彼果不近　當知是相遠
若使現而觸　是即與果相　雖現而不觸
空相無功德　譬猶無果樹　華繁而無實
如人洽渴逼　遠見有水大　彼終不起觸
但見相亦然　空無功德故　二十 於身無快樂
喜悅極增長　集七 息樂及寂止　身心愛斯樂
是說與果相　功德及餘法　自地與他地
升進相迴轉　四種俱亦然　一切升進相
殊妙種種印　蓮華衆寶樹　靡麗諸器服
光焰極顯照　無量莊嚴具　慧說爲勝道
功德住升進　功德住升進　所起諸妙相
我今當具說　修行者諦聽　於上曼荼羅
純一起衆相　流光參然下　清淨如玻瓈
其光交四體　令身極柔輭　又復從身出
漸漸稍流下　隨其善根力　遠近無定根
彼成曼荼羅　勢極還本處　根本種性中
其相三階起　功德住五相　功德進五相
不壞功德二　半壞功德二　盡壞功德一
復還繫心處　住本種性已　流散徧十方
十相生　功德十相上　十想各生十相

各復一相現　又於流散邊　生諸深妙相
於彼深妙際　復生深妙相　上下輪諸相
亦復如是現　於彼三階處　種種雜相生
自相各已滅　惟彼總相住　諸雜既已無
寂靜行迴轉　此三曼荼羅　境分猶不移
順本功德住　集七 自體如前說　廿一 入息三摩提
遍充滿下方　出息三摩提　遍充滿上方
二俱滿十方　正受甚深妙　如是隨意者
是謂法自在　清淨繫心處　無法而不來
既生有長養　成就諸功德　如天曼陀樹
曼陀池生長　功德住升進　種種衆妙相
是義我已說　修行善守持　勝道功德住

修行方便道安般念決定分第七

已說升進法　所攝諸功德　修行決定分
是今次第說　善於出息念　入息俱亦然
出入諦思惟　分別具明了　此則決定分
世尊之所說　一切諸善根　各各盡自相
最勝無上智　說名爲決定　彼諸修行者
安住決定分　出息入息時　正觀無常相
息法次第生　展轉更相因　乃至衆緣合

起時不蹔停　當知和合法　是性速朽滅
法從因緣起　性羸故無常　二切衆緣力
是法乃得生　虛妄無堅固　速起而速滅
非常毒所毒　其性不久住　修行如是觀
此則決定念　譬如運行天　息變疾於彼
決定無常想　修行趣涅槃　非出息未滅
而有入息生　非入息未滅　而有出息生
如是諦觀察　修行決定分　麤澁利刺生
種種苦逼相　謂息出與入　一切時迫切
於息能覺了　具足衆苦相　如是諦思惟
說名爲決定　自相無堅固　寂滅空無我
因緣力所起　從緣起故滅　捨離有我相
常住不變易　如是顚倒行　一切悉遠離
惟作眞實觀　是名爲決定　非我無牢固
亦無有自在　非彼出入息　曾有覺知相
諦知無我故　是說爲決定　當知是諸相
相以聖行名　此則爲方便　非彼眞實行
比丘安般念　雜想覺所亂　既亂心不悅
應當從數起　或從入息數　或從出息數
思亂覺觀想　由是究竟離　慧者於入息

繫心行數時　一入數爲一　不雜數出息
專念不亂數　如是乃至十　捨彼十出息
從此得決定　此則說具足　成就根本數
更有餘數法　修行方便起　若於根本數
不能起決定　促息使易覺　方便令心生
當捨二出息　然後數入一　究竟心不亂
第二數成就　若於二方便　猶不起決定
乃至越十出　然後數入一　正念心不亂
次第至具足　是說修行者　十種數成就
如上十種法　是則數究竟　於上更復捨
增數非修行　修行如是數　是則數法成
成已應當捨　復進餘方便　修行於數法
若復不成就　應更如前說　還從初數起
方便成數法　便得決定分　數法已成就
慧者心隨順　六種如前說　修行正方便
修行於六種　疾生厭離想　不樂著生死
勤憂斷煩惱　修行心遠離　一切有爲法
當知是離欲　清淨決定分　或說長在前
或說短在前　如其決定義　今當次第說
謂出息始起　說言短在前　是說非所應

勢漸增進故　息去漸久遠　乃至未還間
當知盡是長　謂短則不然　出息漸增長
未到究竟處　是中所觀察　說名長中短
一心勤方便　專念正思惟　增長至究竟
說名長中長　觀已風迴轉　捨離餘長想
然後得決定　此則短中長　入息極短時
還到所起處　於是所觀察　說名短中短
如是正思惟　修行善明了　已得決定分
復進餘方便　滿身遍覺知　出入身行息
修行如是覺　則爲決定分　譬如火熾然
光焰則長遠　薪盡火將滅　光焰還漸短
若更增益薪　光焰普周遍　勢盡乃歸滅
四種風亦然　或說於長短　內外互立名
或二俱長短　如是種種說　如彼汲深井
瓶下轉就遠　既攝令還上　說至復乏短
譬如仰射空　矢發疾無礙　其去漸高遠
勢極還自下　修行正思惟　觀察依風相
初遠然後近　長短義亦然　猶如牽旋輪
屈伸互往來　往遠名爲長　來近則爲短
息風迭出入　長短亦復然　譬彼眞諦觀

先苦而後集　觀息亦如是　先長然後短
若初禪息短　第二禪息長　以違正受義
是說則不然　於彼初禪中　息風勢極遠
第二禪息短　正受漸差別　滿身遍覺知
則依第三禪　最後身行息　以離毛孔故
此說諸三昧　隨順功德相　修行安住彼
不爲覺想亂　何故初禪中　惟說長無短
不捨諸所依　由是故息長　彼以覺想力
能令息去長　第二捨諸依　勢羸故息短
甚深修多羅　佛說山頂泉　消流勢不遠
餘處無來故　如彼山頂喻　第二依亦然
惟從其處起　是終不能遠　彼說健士夫
負重而上山　竭力令氣奔　息風急迴轉
既到安隱處　其息乃調適　是喻說彼息
前短而後長　所說健士夫　負重而上山
以身力方便　是乃令息長　如彼劣方便
不自力負重　以無力方便　息微故不遠
譬如壯夫射　能令箭極遠　少力無方便
勢弱去則近　此喻應當知　是說長短義
修行細微覺　一切諦明了　如是十六分

悉名爲決定　如方便升進　分別功德住
決定安般念　亦應如是說　如彼所未說
諸餘功德住　是今我當說　如其決定分
觀察風所起　根本極清淨　修行微妙相
則於是處現　於彼究竟處　摩尼寶三昧
當知此功德　方便根本生　已說妙方便
根本決定分　餘深正受相　一切如前說
修行勝道決定分第八
已說方便道　所攝決定分　勝道決定相
是今我當說　修行善決定　繫心處堅固
謂爾焰也　身受與心法　於是正觀察
說有六種因　是能成就果　成壞各三種
成熟熟亦壞
方便善觀察　修行決定相　於是六種因
復更有餘因　是則能次第　疾得諸漏盡
我今但略說　種種成壞事　如是多無量
謂七日死屍　何等爲修行　水種所壞相
青黑瘀爛壞　毀變相已現　彼彼諸死屍
潰漏若分離　已壞膿血流　惡汁相澆漫
內身俱亦然　雜惡極臭穢　是悉水所壞
乃至劫成敗　斯由水大力

水輪極沸涌　大地皆浸壞　從彼三禪際
周帀水來下　洪注極漂蕩　有物皆消盡
一切情識類　百穀及藂林　土地地所生
悉爲水所壞　衆生水所壞　是皆依宿業
如上水災相　無垢決定說　此諸一切種
皆從三昧地　修行果所起　當知是決定
修行善繫心　安住三摩提　是能於所緣
明見彼種相　此地熟時熟　亦義言此能壞煩惱則見壞相
充滿境界海　修行所見壞　水大決定相
火大所壞相　今當說善聽　識類非識類
斯亦如上說　及自見火然　一切皆消盡
乃至劫成敗　世界悉灰滅　於彼火輪處
熾焰大火起　亦從二禪際　彌滿悉雨火
盛火普周遍　世界俱洞然　於彼三昧地
正觀思惟起　修行見此變　火壞決定相
風大所壞相　今當次第說　如上諸種類
悉爲風所壞　大地及須彌　分散若粉塵
一劫盡磨滅　是皆風大力　上際第四禪
下極風輪界　災風從彼起　其中皆散壞
一切風所壞　智者見眞實　如是正思惟

風壞決定相　云何彼修行　常起深憂猒
於前見苦法　隨憶念不忘　八苦大地獄
各增十六分　彼彼衆苦類　無量邊地獄
衆生生彼處　隨行受衆苦　我於此惡道
未離或牽來　如八大地獄　誰能盡稱說
其中無量苦　難可得邊際　設人有百頭
頭各有百舌　欲說地獄苦　窮劫不能盡
如愚黠地經　唯佛善分別　我悉能究竟
無有能測者　輪迴苦毒海　往返無量劫
顛倒不善行　致此大苦果　自見宿命時
是痛曾悉經　修行憶本苦　便得順涅槃
闇冥心增上　畜生不淨業　受癡不愛果
種種苦報身　九萬九千種　形類各別異
空行水陸性　蚑行蠕動類　隨業各受生
宛轉此劇處　一切諸畜生　展轉相殘食
我以愚癡故　悉曾受此苦　顧此而懷懼
心與猒患俱　修行深憂猒　則於苦決定
修行已如是　方便生猒離　又復自憶念
餓鬼無量苦　咽細如針孔　巨身如沃燋
於此無數劫　飢渴極熱惱　見天降甘雨
欲飲成炭火　如彼四大海　深廣無涯底
飲之令悉盡　不能止飢渴　裸形被長髮
狀燒多羅樹　於中甚久長　受此種種苦
業風吹東西　吹身令碎折　亦如狂飄起
摧破久枯樹　我積慳貪行　不習惠施業
故生餓鬼處　受此諸苦痛　三昧境界地
修行思惟起　種種別觀察　便得不放逸
雖未斷煩惱　見此衆苦迫　楚毒深憂懼
極猒生死苦　既猒能離欲　如觀掌中寶
貪欲既已離　便速得解脫　譬如香美食
其中有蠱毒　種種生死味　雜苦亦如是
亦如篋盛蛇　有人負自隨　若能覺棄捨
不爲毒所中　身亦復如是　四大爲毒蛇
智者能捨離　不爲彼所害　如愚執火炬
急持則自燒　明人知時捨　不爲火所傷
樂著生死者　災焰常熾然　若能覺捨離
不爲火所焚　譬諸恐怖處　亦如被燒舍
蚖蛇毒螫聚　生死畏過是　譬猶空聚落
又如彼虛器　諸法空無我　眞實性亦然
此三惡道中　如是苦無量　雖天有喜樂
是亦爲大苦　譬如盛火然　貪愛熾如是
久處在天上　常爲欲火焚　自憶忉利天
安處善法座　天女侍供養　無量極快樂
四園列寶樹　華果妙莊嚴　隨意五所欲
一切曾悉受　時乘白龍象　遊觀諸浴池
縱意林流間　迴顧彌日夕　食必須陀味
飲則甘曼陀　充實無盈患　受樂如大海
又處四勝堂　天女進音樂　婇艷極姿態
光色曜心目　妙音六萬種　常聞美輭聲
耳目隨彼轉　令我心醉冥　諸天發微歌
聲與絃管諧　偃臥聽音樂　寤寐皆喜悅
諸根迴五欲　猶如旋火輪　須彌山王頂
安處快自在　百一衆雜寶　間錯莊嚴地
諸天共娛樂　經歷甚久長　觸彼五境界
發動五情根　一切悉奇特　皆是快樂因
諸天共器食　隨福有差別　見此異色時
心則生憂惱　如是極愁慘　猶如地獄苦
食此不淨飯　低頭內慙恥　悔責本宿業
令我致此苦　諸天阿脩羅　自守貪彼利
由是興諍怒　畏死大恐懼　或爲天給使

或復極貧窶　我雖生天上　無異惡道苦
於彼恒樂處　衰死二五相　是相及命終
爾時最大苦　方欲恣所樂　五衰忽然至
若見是相時　愁怖不自安　天眼卒便瞬
浴已水著身　一切妙境界　其心不喜樂
千種樂自然　迦陵頻伽音　今則寂無聲
當知七日死　玉女悉捨去　餘天共從事
見已生熱惱　命終入地獄　唯有賢聖人
了達無常變　解脫生死苦　凡夫爲燒然
腋下流汗出　衣服卒垢膩　見已大恐怖
是則淨業盡　華冠皆鮮嚴　而今忽萎熟
身體本光澤　一朝頓枯悴　常所愛樂座
今惡不復樂　是五惡瑞現　當知死時至
唯有見諦者　無此諸惡相（梵本中無此一偈）　我今諸比丘
於是增猒患　諸天及天處
衰變不久住　明智修行者　見斯無常變
四寶須彌王　真金山圍遶　修行慧眼淨
見此悉融銷　又諸大鐵圍　周帀四天下
消壞非常相　行者見明了　修行於天上
如是觀察已　復於人道中　思惟正憶念

或時犯王法　斬截身首足　拷掠極楚毒
我悉遍經歷　親戚永別離　悲戀爲墮淚
設集著一處　過於四大海　計我從本來
人中所受身　白骨悉積聚　高廣喻須彌
毓洄三惡道　楚毒無過者　人天所受苦
是亦多無量　欲廣分別說　窮劫不能盡
三昧境界地　思惟所生果　觀察善明了
修行深憂猒　我雖捨家業　不能成道果
自謂爲出家　未出生死獄　我雖棄恩愛
名曰捨所生　而不能免離　癡愛棄父母
徒自違人子　不從佛法生　外假聖法衣
內不離癡惑　捨彼五欲利　依止出家業
而於佛法中　不獲少功德　雖捨內貪著
而不得出要　四念未成就　何從得心樂
剃髮毀形好　而不捨憍慢　空失欲味歡
不得禪悅樂　於五無間業　未能定不起
譬如無舟栰　而欲越深水　未入決定聚
復無生天業　無明覆心眼　永沒生死淵
應勤業所務　無有無作果　作者終不喪
修行宜善思　常受人信施　侵彼肌體分

謂我有功德　自顧空無實　由此利養心
翳我善功德　深思刻骨苦　即時興猒離
未說諸惡趣　顛倒見所縛　不向平等路
牟尼一乘道　得生難得趣　諸根悉具足
俱佛興于世　又得聞正法　而不捨苦器
未度貪欲海　拔刀五惡賊　是亦未摧滅
如是正觀時　修行向解脫　作是憂猒相
則便生決定　身爲不淨器　三十六充滿
譬如大地種　生育衆雜類　身爲隱覆聚
亦常假澡浴　聚沫攬摩法　不久必當滅
譬如毒蛇篋　四大器亦然　八萬惡蟲舍
常共競侵食　是身爲火宅　四百四病惱
種種苦不淨　一切內充滿　譬如故空舍
亦如丘塚間　坯器無堅固　說身亦復然
無量衆惡聚　虛妄非真實　顛倒起貪著
長夜嬰楚毒　將復處胞胎　數數受生苦
不見真實法　生死輪常轉　始受迦羅邏
次生皰肉段　漸厚成支節　五種胞胎苦
幽閉無日獄　生熟藏所迫　長養於行廁
臭悶不淨苦　出胎受生苦　輪轉老病死

一切諸陰起　三相所迫切　觀色如聚沫
受如水上泡　想如春時焰　衆行如芭蕉
識種猶如幻　虛妄無眞實　逼迫是苦相
因緣是集相　寂靜滅盡相　出要是道相
於此四聖諦　修行漸觀察　思惟十六行
解脫生死苦　略說一切法　自相及共相
明智決定義　修行正觀察　修行然慧燈
正觀四眞諦　能斷惡趣分　離諸受胎苦
不復樂受身　嬰世之苦惱　捨除利養行
獨處修遠離　已能修厭離　不味生天樂
況復著人間　忍受諸苦痛　觀種如毒蛇
陰爲五怨賊　自覺貪欲患　長夜寇侵害
六根如空聚　塵賊競來集　於此內外入
修行眞實觀　見愛如大河　涅槃如彼岸
修行慧眼淨　觀法空無我　如是知眞實
不樂處三有　明見諸法者　略說三成相
及前說三壞　方便勤修習　次第相行義
是今當更說　一色種種觀　一一四種因
決定知因果　究竟身念處　受與心相應
觀時惟四體　因緣果無量　其相同種性

修行思惟定　悉於所依現　心猶不調馬
如幻如猨猴　無量因緣相　一切現所依
二陰空無我　次合觀想色　想合受與識
行二亦如是　次第想色受　想色識亦然
分別想受識　行三同想說　四五漸和合
思惟壞自相　總緣五盛陰　七處三種觀
悅樂廣境界　還滅觀生滅　一念見眞實
具足法念處　正觀陰種相　如化夢水月
定慧轉增廣　彼則煖法生　其心極寂靜
總見五陰相　自身欲火燒　三界盡熾然
諸相三三昧　正向解脫門　初觀四聖諦
眞實十六行　成就煖法已　增進眞實觀
見佛身相好　無量諸功德　第一寂滅法
清淨離煩惱　聖衆功德海　甚深無涯底
種種微妙相　現身及境界　見已心歡喜
頂法具足相　增進生忍法　五趣現境界
惡道熾然滅　遊息清淨處　中住經生死
最上惟一心　先觀無量苦　次見苦種生
種轉增廣大　漸見苦集滅　滅已然後觀
八聖平等道　變滅無常相　麤澁逼迫苦

空寂無衆生　不自在無我　苦種是因惑
衆緣合爲集　種生故說起　緣果名爲緣
苦集盡故滅　滅靜說寂止　清淨離三有
覺說爲妙出　徑路是道相　平直說正義
進向謂之趣　乘出故說乘　四諦十六行
具足眞實觀　忍法次第生　世間第一法
聖行正受地　得是三決定　見道思惟道
次第漸究竟　一切微妙相　各各隨地起
成就實智慧　具足諸功德　當如上所說
修行決定分　諸有明智者　應作正方便
信勤勿懈息　常起欲慙愧　於諸梵行者
常當愛恭敬　自守修淨戒　威儀令安諦
假使得利養　少欲知止足　易滿亦易養
適身知量食　亦如人膏車　不爲貪味故
曉了一切有　所生悉過患　思惟善觀察
三有如火然　如彼重病人　信受醫方療
聞善知識說　觀察諦思惟　常以清淨心
繫身莫放逸　寂默少言說　宴坐思實義
丘壙林樹間　閑居修遠離　無事樂山巖
冢中露地坐　樹下敷草蓐　如是清淨住

修行內思惟　勤習無休懈　專精求已利
遠離退住過　必能得升進　決定功德分
修行勤方便　具足諸善根　我以少慧力
略說諸法性　如其究竟義　十力智境界

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能　已說安般念　修行不淨觀
次第應分別　不淨方便觀　思惟念退減
明智所知相　是令我當說　修行初方便
自於身少分　背淨開皮色　觀其所起相
雖蹔壞皮色　不力勤方便　淨想還復生
說名修行退　不能起所應　重令皮色壞
淨想仍不除　亦名修行退　修行愛欲增
應往至塚間　取彼不淨相　還來本處坐
所見諸死屍　我身亦復然　一心內觀察
如彼塚間相　彼為我作證　由是得真實
已得真實相　不復起邪想　如是方便修
慧眼猶不淨　當知是顛倒　無智癡冥聚
若於足指緣　闇亂心不住　當於上繫心
觀察求升進　於上壞色處　其心復馳亂
當力勤精進　方便離退過　勿為煩惱染
令不至解脫　自勉勤方便　疾得到涅槃
自於身壞相　繫念無分散　日夜勤修習
莫令煩惱起　修行微妙想　世尊之所說
常能守護想　是終不退減　具足觀內身
其念已堅固　次應觀外緣　漸習令增廣
於外已周滿　堅固三摩提　當知是不久
次第盡諸漏　如王無器甲　安足不堅固
而欲禦怨敵　必為彼所害　修行於自身
愚癡未決定　而欲觀外緣　是必於行退
我已說比丘　無黠故修退　更有餘退過
今當說善聽　當知修行退　沒在癡冥故
或為盛煩惱　業行所障蔽　有人因色欲
而起煩惱退　於彼美艷色　凝愛覆正念
種種上衣服　文彩發光澤　瓔珞莊嚴具
金銀眾妙寶　於先俗所樂　修行還顧戀
因此動欲想　當知是必退　形相計端嚴
處處著姿好　一切身肢節　妄想起貪欲
身體諸肢節　細滑柔輭觸　憶此本所更
欲火還復熾　或泣或言笑　歌舞相顧眄
綵服貫珠環　文繡莊嚴具　來去若容止
流轉行者心　顧念是威儀　欲起令退轉
有人情欲深　不專在四種　愚癡增煩惱
愚形起婬亂　是則極惡欲　疾令修行退
由是諸愛欲　迷亂失正念　相與想明了
是終不退轉　諦自見內身　次外善觀察
境界廣增滿　周帀見險岸　不識究竟處
修行疾退沒　於身深愛著　怖畏不能進
修行生疑怖　是必疾退減　若欲離疑怖
於身修猒患　猒患想已生　其心猶馳亂
當知修行者　是必復還起　已說諸修行
不淨方便退　若於勝道中　退亦如前說

達摩多羅禪經卷上

音釋

軌（古委切法也）孱（鉏山切）簣（具位切土籠也）悖（步昧切亂也）儁（祖峻切絕異也）恬（徒兼切靖也）絞（古巧切）喘（尺兗切疾息也）掉（杜弔切搖也）憒（古外切心亂也）瘀（依據切血壅也）餮（音鐵貪食也）竅（苦弔切孔也）禘（大計切）潰（胡對切自壞也）蚑蠕（蚑去支切蠕真切蟲行皃）

乳充切蟲動也　螫施隻切蟲行毒也　窶曰許切無禮也　貧瞬輸閏切目動也　膏姑勞切脂也　盻匹襉切視也

達摩多羅禪經卷下

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯　集八

修行方便道不淨觀住分第十

我已略分別　不淨退減分　如其住過相
今當次第說　修行煩惱業　增長內充滿
不曉智度法　愚癡縛令住　自於身少分
背淨壞皮色　不知升進法　煩惱增故住
或有漸升進　遍身見壞相　不能求外緣
樂觀內身住　若於外境界　修行心樂進
欲去應隨去　方便勿令住　未見究竟處
而便中路止　癡冥住所縛　猶如象繫樹
背想有堅相　其體密無間　不次行衆想
亦不求升進　又無猒離心　亦不能決定
修行雖成就　不淨奇特道　不能起勝想
令其身柔軟　若不柔軟身　流覺則不生
不能生流覺　是說修行住

修行方便道不淨觀升進分第十一

已說不淨觀　方便道住過　若於勝道中
住應如前說　今當次第說　不淨升進分
先總相思惟　繫念不淨緣　次住身少分
正觀察自相　自在及外緣　二種說無量
行者於內身　自在三摩提　勤習正方便
周滿究竟處　外緣無量者　境界普周遍
而於彼正受　不能數自在　又自觀內身
是亦說無量　謂於自身處　種種衆多色
筋連與肉段　其數各五百　提賴與揵大
是皆有六種　提頻似果揵大似瓶盡在腹內
三十六種物　三百二十骨　節解九百分
九十千種脉　宣氣通諸味　三萬六千道
身中諸毛孔　九十九萬數　身內侵食蟲
戶有八十千　內血外精氣　是二共和合
先得迦羅邏　身相與命根　是身不淨起
出自迦羅邏　結業之所起　愚惑生樂著
一種重煩惱　愛恚癡冥心　謂初受生時
興二顛倒想　於內生愛欲　於外起瞋恚
男有如是想　女則上相違　不淨迦羅邏
迦羅邏起泡　從泡生肉段　漸厚成肢節
出胎名嬰兒　轉次爲童子　如是漸增長
盛壯謂中年　年逝形枯悴　朽老日衰老
識滅壽命終　身壞白骨現　青毀節節離

消碎盡磨滅　如是十五種　修行觀自相
始從迦羅邏　次第衰老死　七日漸毀變
乃至灰滅盡　宿世曾修行　先從迦羅邏
出生至老死　次第諦觀察　白骨青赤相
肢節皆離散　骨鏁及羸朽　腐壞盡磨滅
彼諸修行者　思惟不淨念　有從因觀察
或果方便學　成就深妙慧　能了是相義
觀察迦羅邏　乃至一切分　四大和合淨
造色五情根　無量極微種　一切從彼起
當復更觀察　死後次第想　日月漸變異
乃至於七日　無復有來去　視瞻笑語言
容止悉已滅　捨離威儀姿　死屍漸漸異
其色日毀變　青等諸不淨　如是次第現
膖脹膿爛潰　流漫極臭處　種種諸蟲出
見已離色欲　觀察本所著　已壞食不盡
離散在處處　能滅全具欲
上言端正非其本亦應言全具
自見枯朽骨　無復滋潤相　久故極麤疏
能離細滑欲　腐碎若塵壓　磨滅無所有
成就如是相　遠離有形欲　有形不必悉是衆生

功德亦復然　白骨青瘀想　成就心猒離
因是不淨念　方便度諸地　所謂身念止
受心法念處　暖來及頂忍　世間第一法
見道及修道　乃至漏盡智　因是方便度
一切功德地　從初身念觀　乃至究竟處
佛說不淨念　一切諸種子　世尊說貪欲
利入深無底　正受對治藥　當修猒離想
一切餘煩惱　悉能須臾治　我已說不淨
方便升進法　餘有勝道進　想行如前說

修行方便道不淨決定分第十二

不淨升進分　相義我已說　今當說修行
不淨決定分　不爲惡戒縛　亦非業煩惱
心不背解脫　歡喜常志樂　如是隨順生
麤澁四大滅　柔軟寂止樂　三昧於中起
從定生智慧　修行能猒患　猒想已修起
則能離有愛　思惟離有愛　解脫實智生
已生解脫智　於縛得解脫　從是得無爲
究竟離三有　是說名修行　成就決定分
天王五威相　觀相壞煩惱　漏過漸衰薄
由是究竟滅　人王有五相　猒王相亦然

諸地相明了　說名爲決定　動身四顧視
奮威暢大音　自在獨遊步　師子王威相
於此十五相　修行生決定　能令彼地中
一切諸垢滅　繫念三摩提　出諸煩惱縛
惡露不淨想　能生猒離心　青瘀等諸相
修行善決了　更有餘三想　明想及觀想
第三說空想　修習寂滅慧　淨色及自身
所起諸煩惱　貪欲瞋恚癡　從是正觀滅
此一一諸想　各三想眷屬　能除貪欲等
結縛使惱纏　是諸一切想　明審善觀察
五欲亦五壞　隨病而對治　相對真實相
修行正觀察　色變若離散　威儀容止滅
羸朽及磨碎　是名五種壞　此則自身中
無量諸境界　修行正憶念　悉能得自在
已說二無量　自在及境界　修行不自在
亦已分別說　於是不淨念　聞思與修慧
正觀開慧眼　是說有三種　作想有二種
時復不想住　俱開解思惟　或時非開解
解即開也
不想不開解　第三性無垢　離垢清淨住
是慧修禪起　起身寂止樂

餘二則不能　心亦寂靜樂　是名爲修集
滋潤身柔軟　此則寂靜相　二俱不柔軟
當知非寂靜　彼二不寂靜　一則安隱住
是說色有中　修禪所起慧　不淨觀一智
依止十地起　根本及未至　亦說欲中間
依住二界身　境界於欲色　化生旣命終
即滅無不淨　身淨無餘穢　不能起厭患
唯觀彼生滅　變易無常相　胞胎所生身
則有死屍形　於身起淨想　不淨觀對治
不求止貪欲　思惟習厭患　更有淨對治
不作厭患想　方便淨解脫　智者開慧眼
謂於不淨緣　白骨流光出　從是次第起
青色妙寶樹　黃赤若鮮白　枝葉華亦然
上服諸瓔珞　種種微妙色　是則名修行
淨解方便相　於彼不淨身　處處莊嚴現
階級次第上　三昧然慧燈　從彼一身出
高廣普周遍　一切餘身起　莊嚴亦如是
此則淨解脫　方便不淨觀　若是須臾頃
修習此勝觀　是則順佛教　堪受一切施
世尊所稱歎　三界良福田　說餘一切想
是名修行者　決定不淨想　久故朽白骨
踈瘠羸相現　破碎若塵壓　一切悉磨滅
從下次第起　方便壞所依　淨慧之所說
修行決定相　無量深妙種　一切普周遍
彼決定眞實　生如金翅鳥　次起清淨地
平坦極莊嚴　勇猛寶師子　牛王若龍象
此諸未曾類　處處決定相　始因不淨生
亦從不淨長　初起迦羅邏　住於不淨中
觀彼七日長　念頃不暫停　修行善明了
是則說決定　如是一切分　悉能知相義
明見彼眞實　念念有生滅　因習諸骨想
修行覺意生　能起覺支想　說名爲決定
彼諸修行者　分別三種想　或有始習行
或已少習行　或有久修習　是悉近決定
隨彼智慧力　趣向有差別　初業者始起
少習心已住　久學能起緣　是說三種修
初業名始種　第二爲長養　最後能捨離
說名爲決定　不淨有二種　或共或非共
如前三眷屬　是離共不淨　聞思與修慧
三種不淨念　於此一切種　修行諦明了
善分別離欲　是說名決定

修行觀界分第十三

安般不淨念　退住與升進　決定眞實相
悉已分別說　修行界方便　廣略差別相
甚深微妙義　今當次第說　有因先修習
安般不淨念　然後觀諸界　安樂速究竟
自以方便度　此苦難成就　頂上兩眉間
繫念令不亂　寂止潤澤生　三摩提增長
所依已柔軟　三昧安不動　擾亂不淨心
智者悉調伏　已隨調伏心　安住修行處
是處起明想　一切身分現　從初一髮始
如其相憶念　於一一自相　然後總衆髮
次第三十六　自相總亦然　佛說三十六
各各有住處　或時彼諸界　合聚內觀察
猶如明眼人　開倉見五穀　時復有逆順
超越次第觀　一界藉其下　餘種悉處上
次第相連持　一一知其相　雜色不雜色
周滿悉觀察　止心在一處　境界遍十方
處處安置已　依是勤修習　一髮爲百分
思惟正憶念　復於一分中　分別五種界

次於空界上　識相別觀察　修行見無垢
清淨妙相生　譬如水上泡　明淨無障翳
是處觀諸界　各各見自相　水濕地堅强
風動火燒熱　虛空無障礙　別知是識相
青黃赤白綠　及與玻瓈色　於此衆雜色
修行具足觀　虛空堅固相　彌廣周遍住
難沮踰金剛　金剛慧能壞　於上曼荼羅
則有熱相現　譬如火熾然　能破彼堅固
或見生疑怪　其心大恐怖　明者能決定
增益諸功德　已壞虛空界　能起升進相
融壞若流注　復碎如塵塺　修行見眞實
則生解脫想　空界既已壞　上諸界亦然
是則壞相上　有餘壞相起　若復餘一種
於上觀諸界　次第普周遍　俱壞如前說
觀察六六種　六三及四二　如是六十二
世尊略說界　色壞有三種　刹那世極微
無色惟二種　無爲無壞相　修界不淨念
則能捨貪欲　順界方便觀　是治我慢樂
觀界四無量　滅除瞋恚毒　無常頌名刹那
阿難說是言　當修五念處　世尊告之曰

更有第六念　髮毛爪齒骨　筋肉厚薄皮
肪膶髓腦膜　脾腎心肝肺　胞胃大小腸
屎尿膿涕唾　垢汗諸血淚　黃白及痰癊
三十六不淨　觀察三種界　是中濕相水
火熱地堅强　諸有形色處　內外飄動相
出入息語言　通利等迴轉　一切總說五
是相名風界　眼耳鼻舌身　毛孔咽喉空
山巖室宅中　內外無障礙　如是一切種
悉名爲空界　於彼六情根　所生諸識種
如是多無量　總識名識界　佛言應當知
六界非有我　不觀陰界相　計我及我所
一切內外界　是處意迴轉　從是意行處
三受十八種　六觸及四處　世尊之所說
受慢諸煩惱　悉於是中起　是身衆微合
虛妄空無主　非我非衆生　迷惑計眞實
佛告羅睺羅　觀界悉無常　如是六種界
說從六處起　修習六巧便　六時各觀一
色處悉具足　無色惟識界　彼種所依處
相行地境界　對治與所治　如實知分數
身中諸界種　還自生苦惱　譬如養毒蛇

終爲彼所害　四大生造色　即共造色住
和合相間錯　還爲四大壞　不淨方便觀
先於造色起　安般方便念　要從四大始
若彼修行者　增廣二方便　四大及造色
和合等觀察　始入根本處　彼先壞造色
入已然後觀　所因四大壞　定慧漸增廣
念處具成就　和合總觀察　一切悉寂滅
彼三十六物　臭穢壞磨滅　此三與十想
修行增猒離　佛說是根本　能及一切惡
四十九種法　三昧於中起　修行諦觀察
自身及欲界　無量不淨處　穢惡悉充滿
衆苦所逼迫　盛火極熾然　無常變壞相
見已生猒離　色界相似種　微妙相顯現
深樂求出離　增進猒患想　有覺亦有觀
離欲生喜樂　寂然入初禪　內外悉清淨
所依及覺界　如鍊眞金像　自身處梵世
於中極娛樂　又見五支相　身及境界現
第二滅覺觀　內淨心一處　從定生喜樂
四支身內現　所依及境界　譬如眞珊瑚
第三離喜　行捨念慧除　身受樂三昧

五支相明了　所依青瑠璃　清淨甚微妙
緣少身無量　諸根次第起　第四斷苦樂
憂喜先已滅　不苦不樂捨　念淨三摩提
如是四支相　現身及境界　出息入息滅
所依極純白　過色滅有對　是說入空處
過空相識定　過識無所有　過是無所有
非想非非想　善知諸界相　不味亦不縛
清淨四梵行　高廣無有量　慈悲普周遍
喜捨亦復然　根本四禪中　修起五神通
三昧現在前　繫心觀自身　作輕及輭想
漸舉不令動　境界現在前　離地如胡麻
稍進如大麥　轉次高四指　此林至彼林
漸漸能隨意　飛行及變化　自在無障礙
是名修行者　微妙神通力　繫心於自身
禪定現在前　諦取外音聲　如其實皆聞
繫心於自身　禪定現在前　觀他心所念
一切皆悉知　繫心於自身　禪定現在前
自憶念此生　從胎及中陰　漸見前身事
乃至百千劫　一切諸所更　如實憶念知
繫心於自身　禪定現在前　觀察眾生類
生死及形色　隨其業果報　中陰五道生
修行天眼淨　一切如實見　根本諸地中
無量餘功德　修行心自在　一切悉具足
所謂入背捨　勝處一切入　背捨相有五
不淨與淨相　色相煩惱識　略說是五相
勝處先自身　內色外少色　若好若醜一
外多二亦然　內無有色想　外觀少多色
二俱若好醜　是前四勝處　後四內無色
外青黃赤白　一切入四大　四色與空識
觀外及內身　一相無差別　諸辯妙頗智
無諍三摩提　逆順與超越　無量三昧門
明智決定觀　具足五種滿　一身二境界
定相普周遍　第三憶念滿　修行喜猒捨
第四諸地滿　十處相明了　三乘根具足
是說第五滿　界方便成就　久遠凝冥滅
能令意清淨　無垢如虛空　如是諸功德
一切悉究竟

修行四無量三昧第十四

修行者若欲廣修慈心先當繫心所緣漸習令無量滅除過惡心不諍競亦無怨結無恚清淨謂於親中怨三種九品眾生無量無數安處十方盡三分際純一樂行惟除國土世界於眾生世界周普總緣成就遊行者修慈方便先等心思惟總緣一切眾生令心堅固滅除瞋恚而起慈心是名總觀慈無量三昧如是總觀猶為瞋恚所縛者當於上親修別相慈次於中親下親中人怨家次第修習九品慈心漸離瞋恚心生愛念與種種樂具與是樂已然後於一切眾生起法饒益心修三種慈廣大慈極遠慈無量慈捨除瞋礙住仁愛心隨其所應功德善根一切佛法皆悉與之謂與種種法樂修種種慈先與出家樂次與禪定正受樂次與菩提樂次與寂滅樂彼修行者本曾所更及所未更種種樂具自得他得清淨善根乃至無上寂滅究竟無為隨其修行者意所想念無量法樂等與眾生相現在前樂想起已一一觀察以相自證便得決定猶如明鏡因物像現慈三昧鏡亦因樂事種種樂相悉現在前或時修行者為瞋恚所亂作是思惟我從本來由是瞋恚多所殺

害與諸罪逆入於惡道於大地獄還受苦毒
或作蜂蠆蜈蚣毒蛇惡龍害鬼羅刹如是種
種毒害之類今不除滅復見嬈迫以是方便
能止瞋恚又復思惟罵者受者彼我無常須
臾不住二俱過去惡聲已滅後起二人無古
共諍又今二人念念即滅虛妄無實誰罵誰
受何為顛倒與空共鬪計我耳根從虛妄顛
倒煩惱業起彼人舌根亦復如是因緣生滅
誰罵誰聞修行者如是思惟時瞋恚縛解能
修慈心離垢清淨如佛說修慈者於四念處
能得決定修習增廣成就無量法門勝妙道
果不復退還是則三種方便大慈若已離欲
更修淨妙離欲慈心深心饒益增廣無量得
眞實果因此功德具足所願究竟涅槃所以
者何一切諸佛說慈為無畏慈為一切功德
之母慈為一切功德鑽燧慈能消滅兇暴諸
惡是故修行者當勤方便修離欲大慈悲無
量者如慈境界怨親中人悲亦如是次第修
習如佛言曰饒益眾生說名慈心除不饒益
說名悲心若先於眾生起饒益心以種種樂

具悉施與之然後觀眾生唯見受樂是名慈
心若先觀眾生受無量苦起除不饒益心然
後見眾生除不饒益除不饒益已受種種樂
非與樂也是名悲心見淨相是慈見虛空相
是悲樂行是慈苦行是悲是則差別謂修行
者見諸眾生兇暴諍怒殘賊殺害共相逼迫
無有覆護如是見已而起悲心為作覆護又
見眾生斬截身首耳鼻肢體苦痛無量無能
救者修行見已而起悲心又修行者住悲心
時見五趣眾生苦痛熾然無量嬈迫深起悲
心與救護想如是修行悲無量善根生時無
量功德相現若見此眾生受無量苦而不起
悲是則極惡無善根人如是大悲一切諸佛
本所修習由是究竟一切智海行者若能具
足修習當知不久必到是處喜無量者謂修
行者於慈境界以六思念等諸善功德無量
佛法及自身成就戒定智慧一切功德饒益
眾生自樂他樂盡皆與之見一切眾生得法
樂已其心歡喜其心歡喜則憂慼滅憂慼滅
已一向欣悅踊躍歡喜念言快哉永使安樂

於一切眾生歡喜時見有樂相輕微明淨成
就此相名為喜無量三昧如佛說修集喜等
乃至識處捨無量者捨怨親已等緣中品此
唯是眾生無有差別離慈悲喜唯作眾生行
近境界現近相是故世尊說捨種種捨各自
有相捨無量不與彼同謂平等清淨離苦樂
相捨相似相現是名捨無量三昧世尊說修
捨無量乃至無所有處已略說四無量相餘
種種甚深相行者應次第修習

修行觀陰分第十五

若修行者久積功德曾習禪定少聞開示發
其本緣即能思惟觀察五陰了達深法滅除
生死猶如大風飄散重雲亦斷一切魔所樂
法觀五陰義今當說修行者內自思惟欲度
煩惱海起離欲生潤澤自身快樂充溢四大
滅隨順四大生攝諸亂意能起究竟成就智
慧若根本觀處堅固明淨能起三昧離諸亂
想滅除煩惱諸微妙相於是悉現如淨妙瑠
璃如水淨泡行者見此明淨無垢相起善念
守持心不放逸既不放逸則熟相起熟相起

已則壞相現壞相現已唯起法想一切寂滅如是修行法相具足成就得增上猒離意堅固精勤不可動轉得甚深三昧堅固三昧不動三昧修行者住是三昧能起五種明淨三昧遍照五道月光三昧日光三昧淨瑠璃三昧鍊金光三昧無垢玻瓈三昧因此五種明淨三昧復生光耀三昧遍光曜三昧無量光曜三昧復次修行者因五種壞相能壞諸緣一曰穿二曰剎三曰烈四曰壞五曰滅以是五壞相壞一切法修行者五種三昧壞境界悉清淨已次復生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧心無放逸故起此雄相修行者住此獸王三昧各隨其類一切悉攝又三昧力男女十相起隨類相攝一切衆生於是悉現若能分別此諸三昧相而不恐怖是則名曰於一切諸法自在功德復次修行者於明淨境界觀察陰流從一處出分爲二分如是觀已還合爲一一流中復見五相相各別異布列境界布列境界已還合爲一色如聚沫受如水泡觀想如焰行如芭蕉觀識如幻是五虛妄欺誑之力相修行者如是觀已其身安隱柔輭快樂復觀流所起處無垢相現如水淨泡漸漸增長充滿其身修行者心不放逸專念受持持已得淨相增廣周遍覆身如明淨泡離諸過惡更勝妙智生乃壞是相是相既壞彼流流遶下注無量如淨玻瓈極智境界知境界已從彼攝還成曼荼羅更有異相充滿本處然後流至十方無量世界至十方已各住自相爾時修行者明見無量色種猶如山水漂積聚沫一切受相如大雨滴泡種種諸想如春時焰行如芭蕉無有堅實觀六識種猶如幻化如是種種虛妄但欺誑愚夫是名修行觀陰自相觀陰自相已復以智慧自照其身專念觀察觀察時見周帀熾然相起身處其內有種種雜華淨妙珍寶周帀繞身又自見身種種雜寶諸功德相微妙莊嚴修行者見是諸相已慧眼開廣自顧其身周遍觀察觀察已復外觀陰相盛火熾然即生猒心勇猛精進欲度生死無邊苦海修行者於五陰熾然相猒離已離欲相解脫相涅槃相一切功德相次第現起復次修行者具七處觀觀五陰苦集滅道復觀因愛生五陰猒患出離如是於真諦中方便使種子慧生於是七處善修三種觀義自相觀成成就決定堅固已然後得無垢息止修慧是慧起已境界平正純一無雜復次得勝妙無垢思慧決定觀五陰興衰念念磨滅見真實相譬如毒飯食者必死修行者觀五陰三相所雜亦復如是一念生一念苦即一念時亦生亦住亦滅彼念生時即與苦俱生是故一念一念即壞修行者觀五陰如是生滅破壞虛偽無常過惡即起無常行苦行空寂行無我行穿漏法不實法速朽法破壞法如是無常義如修多羅廣說乃至百句修行者盡行如是諸相知諸法真實便得解脫以賢聖地三昧想行觀此非常相便起深發猒見有爲過患不樂三有復次修行者若觀生則非滅若觀滅則非生如是則不生聖行要一心一相正向解脫然後智生是決定聖行聖行既起一切法相寂滅

無餘癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉除滅滅已其心調伏是見五陰無我亦無我所以無常諸行觀察苦陰觀察苦陰有八苦逼迫於八苦相成就八行所謂如病如癰如刺如殺無常苦空無我四是聖行四非聖行於苦陰決定觀其眞實如是四諦十六聖行是則修行煖法初相於眞諦地得眞實慧觀察苦陰如燒鐵丸亦無堅固向涅槃背生死不貴有不樂生譬如群獸獵師圍逼以怖急力故超勇奔出修行者如是見生死識然大苦圍逼以猒智力超出無礙復次修行者思慧生時煖法種起息止修慧生時煖種增長到煖自地煖相滿足止息修慧生時頂法種起煖法生時頂種增長到頂自地頂相滿足煖法生時忍法種起頂法生時忍種增長到忍自地忍相滿足

復次於五陰悅可名爲煖法煖法觀五陰於三寶悅可名爲頂法頂法觀十八界於四諦悅可名爲忍法忍法觀十二入俱觀三觀種隨彼善根一增上故說有差別是一切盡觀眞諦但忍於眞實觀增煖法想增頂法信歡喜增忍法智慧增復次修行有三種緣謂上下諸方三種善根依此三緣各一增上故說（悅可本云出訂）復次三種修煖依猒離頂依歡喜忍依平等捨亦隨彼善根一增上故說當知一種修盡成就三法復次修行當知譬如有人有五怨賊拔刀隨逐常欲加害前後五陰轉相煎逼亦復如是佛言欲求阿鼻三磨耶（此是）（凡道名也）當作達磨摩那斯迦邏常觀眞實義以聖行刀斷除陰賊莫如劣夫不能報讎爲彼所害乃至一切賢聖皆應勤修如是止觀爲現法樂故爲後世作大明故斷一切苦本故饒益衆生故況於凡夫空無所得而自放逸不勤修習觀五陰竟達磨摩那斯迦邏達磨法謂世間第一法也摩那斯迦邏謂一經心譯者義言思惟

修行觀入第十六

六入各於境界縛無智衆生貪欲心故常起淨想修行者當知於諸根境界防制非法攝心所縁繫令不動正觀六入譬如空村離我我所不定義是入處義牽下義是入處義能將衆生入惡道又內入相如燒鐵鋌如極利劒亦如利刀佛言若觀此相則能捨離復次觀外入惡賊劫善珍寶若修行者捨於正念開諸入門馳縱六境六境惡賊劫奪淨戒失諸功德如鳥無兩翼而欲飛空人無兩足而欲遠遊修行如是毀淨戒功德故止觀兩翅永不復生欲出生死是終不能如破瓶盛水須臾不住破戒比丘亦復如是三昧法水念項不住如天德瓶守護不壞常出珍寶隨意無盡修行如是不毀淨戒則常出生聖功德寶輕壞德瓶珍寶即滅若破戒瓶則永失法寶譬如人截鼻照鏡不自喜樂破戒比丘亦復如是內省其身心不自悅百穀藥木依地而生諸善功德悉依淨戒如栴檀塗身能除熱惱淨戒清涼能止欲火如如意寶珠隨所著處熱時清涼淨戒如是於煩惱火中能息熾然犯戒比丘自惟罪深身逝命終必入惡道心常憂悔死時恐怖淨戒之人心常歡喜生無憂悔死時安樂淨戒爲梯能昇慧臺戒

為莊嚴具亦為善戌衛戒能將人至於涅槃戒為良地生十善種子教誡師水隨時溉灌信根則生無漏陰為榦四如意為觚慈心為枝條少欲知足為柯葉七覺意為華解脫智為果寂滅法為甘露戒香流出一切普熏賢聖鳥王棲宿其間悲為重陰清涼廣覆辯才法師為蜜蜂王和聲相顧嘗採精味其樹脩直堅固貞實無有虛偽諂曲腐病是則名曰功德大樹諸修行者欲趣涅槃背三世苦向解脫城漸次發行諸善功德息彼樹下飲法甘露止三渴患其身安隱能至涅槃復次戒有衆多數或一二三四或七或十二或二十一若念念須臾頃則有無量戒種道共定共俱生戒戒正語正業正命與心迴轉觀此諸戒其相各別或純淨無垢或輕薄明淨如是無垢戒相現於境界修行於依緣念三處觀察戒相若塗香柔軟離垢悅樂明淨潔白是所依中相若其地平廣妙寶器嚴飾之具衆寶滑澤是名修行境界中相譬如犛牛護尾一毛著樹守樹而死不令毛斷比丘護戒亦復如是一微之戒守死不犯妙相嚴身衆好具足猶如秋月停照虛空修行三昧觀此淨相已乃至命終無復憂悔亦無熱惱不復恐怖安悅歡喜踊躍增長生寂止樂麤澁四大滅如是等名修行憶念中相

復次三種中更有雜相嬈亂障礙失念意不住請求悔過不善惡業守死不為夢中無犯增益持戒佛說戒為華鬘塗香莊嚴衆具香風一方來是世界香諸方來是戒德香或身無手足眼耳鼻舌一切肢節悉不完具或身沒塵埃或觀察自身離諸塵垢澡浴塗身名衣上服是名修行於依緣憶念觀察尸羅種種雜相威儀定共道共三種戒悉已於中說此三種戒更有無量諸深妙相明智者當廣演說修行者已觀淨戒欲破諸入山者當修二法所謂止觀先當觀離惡悅樂充滿其身麤澁四大滅柔順四大生起寂止樂一心不亂自於內身繫心於入相當善守護入相所起處觀察時白淨相起比丘見此相當善守護如佛所說譬如伏雞善護其子必得成就比丘修行亦復如是專精守護乃得成就十二修果相現分明修行者善守護持離諸放逸修果成就境界淨妙離諸垢汚明如寶珠亦如懸水境界廣滿身處少分周遍遠流然後來還還已一相現復分為二分還合為一成曼荼羅境界安住平正普現衆相猶如衆星光曜布烈然後乃壞壞已各各流出還合為一復周遍遠流充滿諸方充滿諸方已復還安隱堅住住已熟相現熟相現已有種種衆相周遍彌廣微妙器服諸奇特相悉現境界內入空聚外色聲香味觸及三世三種法善不善無記一切悉現觀其眞實復次外六入如賊內六入如空聚亦說內外入為此彼岸此十二入諸勝妙相增廣無量佛說修多羅中廣說

復次修行者於此境界熟相起起已復壞間間有斷離相斷離相流注極遠停住一處如寶瓶盛水然後還開漸見寂滅寂滅已復有諸餘一切功德相生諸入門中常離相流出各各出已復於一處成曼荼羅曼荼羅上復

有自相起起已復熟熟已不久寂滅然後修行復加專精更現清淨微妙禪相現已如前次第寂滅復次修行者於諸入門中更有種種妙相於繫心處決定相起名髻中明珠喻三昧修行者自觀身作二分衆寶藏上有寶蓮華修行者自見身在蓮華上衆寶妙華莊嚴園遶復次如世尊修多羅說六衆生喻行者於此具足觀察所謂眼爲狗走逐五色村耳爲鳥隨空聲起鼻爲毒蛇隨逐香穴舌爲野干貪五味死屍身爲輸收磨羅常樂入觸海意爲獼猴常樂遊縱三世法林若六種衆生繫著一處不能自在各遊所樂修行如是以三昧正念繫縛六根不令自在馳散所緣然後以清淨智觀法眞實癡冥凡夫六境中貪著希望無量惡法如是正觀悉能除滅一切衆生樂著境界自起障礙不至涅槃是故修行欲壞生死趣涅槃者當降伏諸根遠離境界

修行觀十二因緣第十七

已說諸對治及所治愚癡對治是應分別一切佛所說緣起滅除癡冥生如實智有甚深微妙隨順功德今當略說令諸修行功德增益滅除愚癡觀察緣起遠離斷常二邊諸想知因緣和合有爲法生亦能降伏迷醉外道牽令隨順第一空法慧眼明淨無明悉滅修行者觀緣起有四種一名連縛二名流注三名分段四名刹那連縛有六種一曰生二曰分三曰趣四曰生門五曰刹那六曰成壞生者從死陰次起中陰中陰次起生陰中陰衆生無明闇亂愚癡所盲造作有業中陰衆生見男女和合無明增故故生顛倒想或生害想或生愛想欲與女俱者於男生害心然後自見與彼和合爾時欲心迷醉是名愛起身見和合不淨謂爲已有是名慢起身因母飲食而得增長令身數起是名食起身四大與迦羅邏時其心沉沒少有所識起身四大與迦羅邏俱生得報身是名四大起身結業爲方便二支既過次第識種生是名種子識始處迦羅邏時其心沉沒少所識知識不明利是名爲生得迦羅邏已識明利故是名爲識是名生連縛也分段者從迦羅邏次起泡內段堅厚肢節嬰兒童子盛壯衰分老分次第生是名分連縛也趣者謂遍至諸趣修行者觀諸趣相是名趣連縛也生門者謂四生相續輪迴不絕是名生門連縛也刹那者觀五陰念念相續生滅不斷是名刹那連縛也成壞者一切境界起滅劫數始終修行者觀此成壞相續名爲成壞連縛也是則修行觀緣起連縛也流注者謂修行者觀刹那流至恒刹那乃至羅婆磨睺路婬是名流注迦羅邏分流注七日泡肉段堅厚乃至衰老分是名流注起分住分起緣分入分出分方便分一切正受巧便流注次第起盡名流注諸起迴轉如旋火輪是名流注如是一切無量流注是則修行觀緣起流注分段者修行者觀察從分至分故說分段能如是知則於緣起成就謂無明增上猶如盲人無有見相如大黑冥遠離光明或於前無見或於後無見是則偏盲若前後無見是二俱盲若離二盲則捨癡冥得明淨慧眼如是苦集滅道佛法僧寶

無知是名十種癡十種癡滅名爲十種慧佛說無明爲初因種三種業若修行不知無明過患則種三種業起已從是生識諸識如幻種種悉現從識相續起名色於彼一身而有二相譬如虛輭沮爛之物內有諸蟲令外動搖亦如野蠶初作璽膜名色二相亦復如是乃至諸根未成說爲名色二相諸根既開名爲六入諸根始開未有所作於觸愚癡不知適與不適如雨滴注水水則泡起情塵生觸亦復如是外剌剌身觸從中起亦如然燈油炷所成是名修行觀爾焰觸相觸相起已次第生受譬如水泡三種相現若分別諸根則有五受受起已次生渴愛譬如舌舐塗刀刃愛增諸煩惱名爲取取次生有種三種業業起當來果故名爲有已種生而未受名爲未來生生已熟謂爲老死二支說未來生時生相增上佛說識分未來識生時名爲生名色六入觸受名爲老死前生愛取有能集今有故於此生爲過去愛取有相是煩惱分故說爲無明有則是行現在三支能種來生過去二支轉生死輪彼衆生輪轉以無明覆故八現在二過去二未來世差別故如是分別當知轉時一切皆十二

復次更有餘分因緣今當說從迦羅邏炮肉段堅厚肢節嬰兒童子壯年衰分老死分於是十種分觀察緣起復次於起住起緣入出方便分乃至餘一切分悉觀緣起復次是事起故是事起謂彼眼色能起眼識三事和合觸生受想思是名修行異種觀緣起復次修行者方便觀諸入緣起以明淨境界自向觀諸入門如是見已各觀自相處破諸入出無量積聚熟相現已流注十方極智境界致到彼觀察明智升進者修住巧便爾時聞思修慧熟相壞相次第而起諸餘升進義如前入處說復次是事有故是事有是事起故是事起謂修行者先壞內身次觀外色猶如照鏡因物像現如是所依相起外相亦起也

復次修行者於諸不淨觀其緣起先於方便處繫念令堅固然後於肢節分解觀其緣起起明相已無明相壞依脚骨有踌骨髀骨髂骨肩骨頸骨頭骨充滿十方有漏業相普現於下諸雜不淨相階級次第起

復次修行者觀四因能生衆苦展轉因鄰近因周普因不共因復次修行者觀果從生因生從有因有從取因如是乃至行從無明因行是果亦是因從因推果還至老死亦如是若於無明求因必大恐怖而起斷見無智闇冥餘明甚微猶如螢火如是猶復求因不已自見惟與大黑闇俱世尊說言由不正思惟衆生苦與是俱則輪轉生死無明縛故有輪常轉無明爲本餘支所作各有相現一切有支輪無明最自在自在力所轉如奴屬其主是無故是不作是滅故是不轉當知餘支皆如是說死有四種漸漸死頓死行盡死剎那死又說三種無常一剎那無常二分段無常三種類無常修行者了此無常則遠離四魔破壞無明明相顯現如明淨燈能消衆冥乃至老死滅諸明相起亦復如是破壞無明諸積聚已成就一相淨妙境界行者身體柔輭光澤光澤已身極明淨如明鏡像如是相現

明淨觀已身內衆物各各自相一切顯現如是觀成就名曰於界得度何以故有五種癡五種對治相一界二入三陰四界賤五垢污是名五種癡或觀界得度或復觀陰觀入觀彼增功德觀第一義而得度者是名五種對治也

復次修行者入快淨瑠璃三昧於明淨境界觀緣起支觀緣起支時便生易見想如說阿難白佛言緣起易見佛告阿難十二緣起甚深無底難見難知汝欲毀壞我三阿僧祇劫甚深微妙難得之果云何欣悅而說是言是深妙觀我今當度汝當隨我觀佛境界境界海浮漂外道無智闇冥二邊愚癡離爾焰境界所不能入聲聞辟支佛雖能少入不得其底爾時世尊說是語已即入甚深微妙爾焰境界住三三昧自在正受正受境界有三師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華七寶蓮華上皆有坐佛放大光明極聲聞境界然後乃住是諸聲聞從初發心至最後身所種善根及諸緣起一切悉現從是復起三師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華七寶蓮華上皆有坐佛放大光明極辟支佛境界然後乃住諸辟支佛從初發心乃至究竟所種善根及諸緣起一切悉現從是復起無量師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華一一華上皆有坐佛普放光明極菩薩境界然後乃住是諸菩薩從初發心至金剛座所修善根一切功德若業若果及諸緣起一切悉現從是復起無量師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華一一華上皆有坐佛放大光明普照佛法甚深緣起一切悉現爾時佛以神力示阿難佛之境界已語阿難言爾焰中更有無量無邊諸佛境界佛智所行如是甚深微妙境界云何欣悅而言易見汝智淺不及謂爲易見耳如上爾焰境界無量諸法現在前已然後乃壞一切皆空清淨寂滅寂滅已復觀勝妙爾焰起佛法身漸漸廣大周滿十方無量法寶充滿法身法身光明無有邊際不共智慧所行境界一切佛法甚深緣起悉現在前然後乃壞一切皆空清淨寂滅無有處所猶如虛空無所依止如寶入手名爲得寶修果如是名決定相阿難如來境界不可思議我今爲汝示少少耳阿難見佛境界歡喜踊躍白佛言甚深世尊世尊爾焰境界難得其底若我先知如來境界如是深妙者寧使我身碎如胡麻要當究竟佛法彼岸如是一切名修行觀緣起分段剎那者三世一剎那一剎那三世法未起名未來起時名現在已起名過去一剎那生即一剎那苦與無常俱故當知衆生行剎那頃不住亦無所從來去亦無所至雖轉亦無所去去亦無積聚一剎那起一剎那滅剎那如一念一念如剎那前剎那聚已滅滅時與後起隨順四緣具足後剎那起修行境界觀一剎那間有無量微塵無量微塵一一剎那次第相續猶如連珠譬如四善射人俱放四箭有一人健行箭未至地能就空中接取四箭不令落地地神迅疾復過於是虛空神疾過於地神日月天疾過虛空天如是健行天疾

倍過日月當知諸行無常迅過於是不可譬喻如修行者觀迦羅邏七日住分有無量刹那當知餘一切分亦如是如是觀已離諸愚癡增益明慧如是無量名修行觀緣起刹那復次修行者初入正受名爲連縛[廿九]境界增長名爲流注方便境界安住名爲分段境界漸滅名爲刹那

復次已說四種別相觀緣起佛說總緣起今當說二支種二支熟二支趣二支牽所種二支生長二支成就二支受二支作人二支田二支寄者二支所寄二支受寄者是說名有支修行者觀緣起或五陰或四陰五陰欲色界四陰無色界無常空等諸行於陰決定眞實決定眞實已決定相現在前是事有故是事有是事起故是事起是事無故是事無是滅故是不作譬如有鑽有燧有人方便煙火乃出因新熾然亦如因樹有蔭因日有光因燈有焰皆從緣起無明不言我能生行行亦不言我從無明生當知一切有支皆如是是空法寂滅法無所有法作者不可得但有無明諸行和合有漏法生受爲軸轉有支輪生諸結縛諸結中受支增諸縛中取支增諸使中識支增諸纏中無明增向生結增受生縛增諸識漂利使增於境界愚癡煩惱增如是煩惱業縛能轉生果有輪常轉漂無智衆生隨義增故說有差別當知諸分皆有結縛使纏復次修行者六種觀十二緣起於十二支隨順義說謂安般念觀業支有支以出息入息是身行覺觀是口行想思是意行是故安般念是彼對治界方便觀觀識支生支識增上故處胎識於諸界增上說七識界是故界方便觀是彼對治陰方便觀觀名色支老死支是故陰方便觀是彼對治破諸入出方便觀觀六入支觸支是故入方便觀是彼對治緣起方便觀觀無明支受支是故[三十]緣起方便觀是彼對治何以故受及無明是諸煩惱根本是故智慧是彼對治愛取二支染著淨故不淨是對治

復次修行者觀十二緣或時從因度或時從果度或從無明行乃至老死或觀識乃至老死或三事和合生觸觸生受受生愛愛生取乃至老死或從愛取有生老死或從老死乃至無明或觀老死乃至識如佛城喻經說復次修行者於四念處觀十二支各增上身念處觀六入支受念處觀受支心念處觀識名色支法念處總觀餘支說此義已而讚偈言

方便治地行　乃至究竟處　無上法施主
說是傳至今　我從彼勝聞　撰說深妙義
章句莊嚴集　欲令法久住　佛法深無底
修行亦無邊　以我少智力　宣暢無量法
是深非所測　如蚊嘗大海　惟彼已度者
然後乃究竟

六十二界六種六情六塵六識六界六覺謂貪恚癡三不淨覺及是三淨覺也若樂不苦不樂處憂喜捨

六三欲色無色界又色無色滅界[卅一]三世法輭中上法善不善無記法學無學非學非無學

四二者食非食漏無漏依欲依出要有爲無爲三十六不淨次第髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾腎心肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢

汗淚洟唾膿血黃白痰癊肪䏑腦膜
刹那數百二十刹那名一怛刹那六十怛刹
那名一羅婆三十羅婆名一摩睺路姤三十
摩睺路姤名一日一夜一歲中惟二時二日
三十摩睺路姤晝夜等謂羯提月白分八日
八月名羯提後半月名爲白分陛舍佉月白
分八日二月名陛舍佉後半月名白分此二
時二日晝夜各十五摩睺路姤從是後羅婆
流或晝減夜增或夜減晝增名爲流晝夜等
各三十摩睺路姤謂羯提月白分八日陛舍佉月白分八日羯提月者
謂七月十六至八月十五日是八月名後半
月名白分陛舍佉月皆正月十六日至二月
十五日是二月名後半月名白分此二時二
日晝夜各二十摩睺路姤從是後羅婆流滅
晝減夜增或夜
減晝增名爲流

達摩多羅禪經卷下

音釋

筋居銀切骨絡也　鏁蘇果切　歷音磿　瘠前歷切瘦也　肪䏑肪敷房切䏑他干切肪䏑脂也　蠆楚邁切長尾蜂也　蠒膜蠒吉典切膜末各切　舐善指切舌餂也　蹲時充切腨腸也　髀部禮切股外也　骻苦瓦切兩股間也　腎時忍切水藏也

禪法要解經卷上　集九

姚秦三藏鳩摩羅什譯

行者初來欲受法時師問五衆戒淨已若婬
欲多者應教觀不淨不淨有二種一者惡猒
不淨二者非惡猒不淨何以故衆生有六種
欲一者著色二者著形容三者著威儀四者
著言聲五者著細滑六者著人相著五種欲
者令觀惡猒不淨著人相者令觀白骨人相
又觀死屍若壞若不壞觀不壞斷二種欲威
儀言聲觀已壞悉斷六種欲習不淨有二種
一者觀死屍膖爛不淨我身不淨亦復如是
如是觀已心生惡猒取是相已至閑靜處若
樹下若空舍以所取相自觀不淨處處遍察
繫心身中不令外出若心馳散還攝緣中二
者雖眼不見從師受法憶想分別自觀身中
三十六物不淨充滿髮毛爪齒涕淚涎唾汗
垢肪䏑皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃
腸肚胞膽痰癊生臟膿血屎尿諸蟲如是等
種種不淨聚假名爲身自觀如是所著外身
亦如是觀若心惡猒婬欲心息則已若心不

息當勤精進訶責其心作是念言老病死苦
甚爲至近命如電逝人身難得善師難遇佛
法欲滅如曉時燈有破定法衆患甚多內諸
煩惱外有魔民國土飢荒內外老病死賊其
力甚大壞習禪定我身可畏於諸煩惱賊中
未有微損於禪定法中未有所得雖服法衣
內實空虛俗人無異諸惡趣門一切皆開諸
善法中未入正定於諸惡法未必不作我今
云何著是屎囊而生懈怠不能精懃制伏其
心如此弊身賢聖所訶不淨可惡九孔流出
而貪著此身與畜生同死俱投黑闇其所不
應如是硬心思惟自責還攝本處又時亦復
應令心悅作是念言佛是一切智人直說道
教易解易行是我大師如是不應憂畏如依
大王無有怖畏諸羅漢所作已辦是我同伴
已能伏心如奴畏主心已調伏具種種果六
通自在我亦應自調伏其心求得此事唯有
此道無復異路如是思惟已還觀不淨復自
欣歡作是念言初習道時諸煩惱風吹破我
心我若得道上妙五欲尚不能壞何況弊者

如長老摩訶目揵連得阿羅漢道本婦將從妓樂盛自莊飾欲壞目連目連爾時即說偈言

汝身骨幹立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　皮囊盛屎尿　九孔常流出
如鬼無所直　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所惡猒　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自嚴飾　華香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚者以為好
汝脅肋著脊　如椽依梁棟　五藏在腹內
不淨如屎篋　汝身如糞舍　愚夫所保愛
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
終始不可著　汝欲來嬈我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心

淨觀者三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言破皮却不淨當觀白骨人繫意在觀不令外意外念諸緣攝之令還若已習行當教言心却皮肉具觀頭骨不令外念外念諸緣攝之令還若人習行却身中一寸皮肉繫意五處頂上額上眉間鼻端心處如是等處住意在骨不令外念外念諸緣攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想注念在緣譬如獼猴被繫在柱終日馳走鎖常攝還極乃休息所緣如柱念則如鎖心喻獼猴亦如乳母常觀小兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身悉和悅柔軟輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為淨觀是時便得色界中心是名初學禪法門若定得勝心則不如制之令住是名一心若能一寸中住便得遍却不得但觀赤骨人得此觀已棄赤骨人觀白骨人不令外念外念諸緣攝之令還心若清淨住於骨觀骨邊白光遍身中出如天清明日光極淨此光既出以心目觀了了見之因光力故見骨人中相似諸心心相應法生滅如毗瑠璃甯中水流是時心息得樂婬人欲樂不足喻也外身觀亦復如是如是一身觀次第轉多乃至閻浮提復從一閻浮提還至一寸心得自住是為不淨中淨三昧門復次此身空骨以薄皮覆有何可樂甚可患也行者如是思惟決定堅固住心本緣不畏眾欲若利根者一心精懃遠至七日心得定住中根者乃至三七日鈍根者久久乃得如鑽酪成酥必可得也若不任習行是身雖復久習種種方喻空無所得譬如鑽水終不成酥問曰何事不中答曰若犯禁戒不可懺者若邪見不捨若斷善根及三覆鄣所謂厚利煩惱五無間罪三惡道報如是等罪不應習行又摩訶衍中菩薩利根有實智慧福德因緣不同其事若不任習行當誦經修福起塔供養說法教化行十善道問曰云何當知得一心相答曰心住相者身輭輕樂瞋恚愁憂諸惱心法皆以止息心得快樂未曾所得勝於五欲心淨不濁故身有光明如清淨鏡光現於外如明珠在清淨水中光明顯照行者見是根已心安喜悅譬如渴人

掘地求水已見濕泥得水不久行者如是初習行時如掘乾土久而不止得見濕相自知不久當得禪定一心信樂精勤攝心轉入深定作是念已毀呰五欲見求欲者甚爲可惡如人見狗噉糞而生惡心如是種種因緣訶欲爲過已心生憐愍受五欲者自心有樂而不知求反更外求不淨罪樂行者常應精進晝夜集諸善法助成禪定諸障禪法令心遠離集諸善法者觀欲界無常苦空無我如病如瘡如癰如箭入心三毒熾燃起諸鬪諍嫉妬之烟甚可惡猒如是觀者是名初習禪法若習法時中間或有五蓋覆心即應除滅如黑雲翳日風力破散若婬欲蓋起心念五欲即應思惟我今在道自捨五欲云何復念如人還食其吐此是世間罪法我今清淨學道除剃鬚髮披著法服盡其形壽五欲情願永離求斷云何還復生著甚非所宜即令除滅如賊毒虵不令入室以其爲禍甚深重故復次五欲之法衆惡住處無有反復初時尚可久後欺誑受諸苦毒嫉妬恚怒無惡不作如

囊盛衆刀以手抱觸左右傷壞復次設得五欲循不猒足若無猒足則無有樂如渴飲漿未及除渴不得有樂猶如搔疥其患未瘥不可爲樂復次欲染其心不見好醜不畏今世後世罪報以是之故應除婬欲已却婬欲或生瞋惱瞋惱心生即應除却衆生可念處胎已來無時不苦衆苦備具云何更增其惱如人臨欲刑戮何有善人重增其苦又復行道之人應捨吾我受慢等結雖不障生天而行道之人尚不應念何況瞋恚拔樂根本復次如水沸動不見面像瞋恚心盛不識尊卑父母師長乃至不受佛教瞋爲大病殘害無道猶如羅刹當以思惟慈心消滅瞋恚婬欲瞋恚既止若得禪定則爲快樂若未得禪樂情散愁憒心轉沉重瞢瞢不了即知睡眠害心之賊尚破世利何況道事睡眠法者與死無異氣息爲别如水衣覆水不覩面像睡眠覆心不見好醜諸法之實亦復如是即時除却應作是念諸煩惱賊皆欲危害何可睡眠如對賊陣鋒刃之間不應睡眠未離老病死患

未脫三惡道苦於道法中乃至煖法未有所得不應睡眠作是念已若睡眠不止者即應起行冷水洗面瞻視四方仰觀星宿念於三事除滅睡眠不令覆心一者怖畏當自思惟死王大力常欲爲害念死甚近如賊疾來無可恃怙又如拔刀臨項腄則斬首二者欣慰當作是念佛爲大師所有妙法未曾有也我已受學自幸欣慶睡心即滅三者愁憂當復念言後世展轉受身經歷苦痛毒害無邊無量如是種種因緣訶睡眠法如是思惟睡眠則止若掉悔蓋起應作是念世人欲除憂求歡喜故而生掉戲今我苦行坐禪求道云何自恣放心掉戲甚所不應佛法所重攝心爲本不應輕躁縱心自放如水波動不見面像掉戲動心不見好醜悔如禪度中說問曰貪欲瞋恚各别爲蓋何故睡眠掉悔二合爲蓋答曰睡雖煩惱勢力微薄眠不助成則不覆心掉戲無悔不能成蓋以是故二合爲蓋譬如以繩繫物單則無力合而能繫復次睡眠心法因睡心重以心重故身亦俱重因睡微

覆眠覆轉增遮壞道法是故二合爲蓋眠既覺已心不專一馳念五欲行諸煩惱是名爲掉譬如獼猴得出羈閉自恣跳躑戲諸林木掉亦如是已念五欲行諸結使身口意失而生憂悔作是念言不應作而作應作而不作是故掉悔相因二合爲蓋問曰作惡能悔不應爲蓋答曰如犯戒自悔從今以往不復更作如是非蓋若心作罪常念不息憂惱亂心故名爲蓋如是種種因緣訶掉悔蓋繫心緣中若心生疑即應令滅所以者何疑之爲法非如愛慢令世不生懽心後世令墮地獄又疑遮諸善法如歧路猶豫不知那進便自止息行者如是本所習法疑不復進即知疑患遮覆正道當疾除却復作是念佛爲一切智人分別諸法是世間法是出世間法是善是不善是利是害了了分明令但受行不應生疑當隨教法不應拒違復次佛法妙者修定智慧如實知法我無是智云何自心籌量諸法如人手執利器乃可與賊相禦若無所執而對强敵反以爲害我今未得修定智慧云

何欲籌量諸法實相是不應爾復次外道非佛弟子故應生疑我是佛弟子云何於佛而復生疑佛常毀呰疑患是覆是蓋是遮是礙自誑之法如人既知刺害即應除避疑亦如是誑惑行者欲與疑慧而破實智譬如病疥搔之轉多身壞增劇良醫授藥疥痒自止行者如是種種諸法而生疑想隨事欲解疑心轉多是以佛教直令斷疑疑生即滅如是種種訶疑當疾除却行者如是思惟除捨五蓋集諸善法深入一心斷欲界煩惱得初禪定如佛經說行者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何答曰先以正念訶止五欲得未到地身心快樂柔和輕濡身有光明得初禪相轉復增勝色界四大遍滿身故柔和輕軟離欲惡不善及一心定故能令快樂色界造色有光明相是故行者見妙光明照身內外行者如是心意轉異瞋處不瞋喜處不喜世間八法所不能動信敬慚愧轉復增倍於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德爲貴餘者爲賤於天五欲尚

不繫心何況世間不淨五欲得初禪人有如是等相復次得初禪時心大驚喜譬如貧者卒得寶藏心大歡喜作是念言初夜中夜後夜精勤苦行習初禪道今得果報如實不虛妙樂如是而諸衆生狂惑頑愚沒於五欲不淨罪樂甚可憐愍初禪快樂內外遍身如水漬乾土中外沾洽欲界身分受樂不能普遍欲界婬恚諸火熱身入初禪池涼樂第一除諸熱惱如大熱極入清涼池既得初禪念本所習修行道門或有異緣所謂念佛三昧或念不淨慈心觀等所以者何是行思力令得禪定轉復深入本觀倍增清淨明了行者得初禪已進求二禪若有漏道於二禪邊地厭患覺觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪覺觀惱亂定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用無漏初禪訶責覺觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說覺觀答曰初禪結使名爲覺觀所以者何因善覺觀而生愛著是故結使亦名覺觀始得初禪味有餘著故是以覺觀滅結使亦滅復次本未曾得覺觀大喜

以大喜故壞破定心以破定故應當除捨復次欲入甚深二禪定故除卦覺觀爲大利故而捨小利如捨欲界小樂而得大樂問曰但說覺觀應滅不說初禪煩惱耶答曰初禪覺觀有二種一者善法相應覺觀二者愛等結使相應覺觀以惡覺觀障二禪道是故宜滅以善覺觀能留行者令心樂住是故皆應當滅尋復思惟知惡覺觀是爲眞賊善覺觀者雖似親善亦復是賊奪我大利故應當進求滅二覺觀覺觀惱亂如人疲極安眠衆音惱亂是故行者滅此覺觀以求二禪譬如風土能動濁清水不見面像欲界五欲濁心如土濁水覺觀亂心如風動水以覺觀滅故內得清淨無覺無觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若無記以無覺觀動故內心清淨如水澄靜無有風波星月諸山悉皆照見如是內心清淨故名賢聖默然三禪四禪雖皆默然以二禪初得爲名有覺觀語言因緣因緣初滅故得名默然定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從

離欲生此中喜樂從初禪定生問曰二禪亦離初禪結使何以不言離生答曰雖復離結使但住定力多故以定爲名復次言離欲者則離欲界言離初禪未離色界是故不名離生如是等是二禪相行者既得二禪更求深定二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心是二禪賊遮三禪門是故當求斷滅此患以求三禪問曰若爾者佛何以故說離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜喜心過差心變著喜生諸結使以是故喜爲煩惱之本又復諸結使無有利益不應生著喜見悅樂甚爲利益滯著難捨以是故佛說捨喜得入三禪問曰五欲不淨罪喜則應當捨是喜淨妙衆生所樂云何言捨答曰先以答生著因緣則是罪門復次若不捨喜則不能得上妙功德以是故捨小得大有何過也行者進求三禪觀喜知患憂苦因緣所可喜樂無常事變則生憂苦復次喜爲麁樂今欲捨麁而求細樂故言離喜更入深定求異定樂云何三禪相滅喜捨此妙喜心不悔念知喜爲

害譬如人知婦是羅刹則能捨離心不悔念喜爲狂惑麁法非妙第三禪身受樂世間最樂無有過者聖所經由能受能捨無喜之樂以念巧慧身則遍入於三禪問曰此說一心念巧慧初禪二禪何故不說答曰第三禪者身遍受樂心行捨法不令心著分別好醜是故言一心念慧復次三禪中有三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生迷悶行者常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝止若心迷悶應念佛妙法還令心喜常當守護治此三心是名一念巧慧行樂入第三禪問曰如經說第三禪中二時說樂何等爲二樂答曰前說受樂後說快樂問曰有三種樂受樂快樂無惱樂以何樂故三禪名爲第一之樂答曰三禪樂上妙皆勝下地但以受樂第一說名樂地究竟盡故餘二樂者上地猶有此中不以爲名問曰喜樂無喜樂有何差別答曰樂受有二種一者喜根二者樂根喜根喜樂初禪二禪所攝樂根無喜樂三禪所攝復次欲界

初禪樂受麤者名爲樂根細者名爲喜根二禪三禪樂受麤者爲喜根細者爲樂根譬如熱極得清冷水持洗手面是名爲喜入大涼池舉身沐浴是名受樂行者如是初禪覺觀動故樂不遍身二禪大喜驚故不能遍身三禪無障礙故樂遍其身是名差別復次樂受有四種欲界六識相應樂名爲喜根亦名樂根初禪四識相應樂名爲樂根亦名喜根二禪意識相應樂名爲喜根三禪離喜故意識相應樂受名爲樂根行者既得三禪知上三樂一心守護常恐退失則爲是惱是故樂復爲患當求離樂譬如人求富貴之樂求時既苦得時無猒則復爲苦得已守護亦復爲苦有人以求樂爲苦故捨或有得樂無猒覺苦故捨或有既得守護爲苦故捨行者患樂亦復如是求初禪樂以覺觀惱亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂無常難守故捨以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰行者依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰行者依涅槃樂能捨禪樂而得三利所謂羅漢辟支佛佛道是故捨禪定樂行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入涅槃問曰云何知是第四禪相答曰如佛說四禪相若比丘斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪問曰斷三禪樂應爾離欲時以斷苦今何以復言斷苦答曰有人言斷有二種一別相斷二總相斷如須陀洹以道比智總斷一切見諦結使是事不然何以故佛說斷苦斷樂先滅憂喜若欲界苦應說先斷苦憂喜而不說者以是故知非欲界苦以三禪樂無常相故則能生苦是故說斷苦又如佛說樂受時當觀是苦於三禪樂生時住時爲樂滅時爲苦以是故言斷樂斷苦先滅憂喜者欲界中憂初二禪喜問曰欲界中有苦有憂離欲時滅何以但說斷憂不說斷苦答曰離欲時雖斷二事憂根不復成就苦根成就以成就故不得言滅問曰若三禪中樂生住時樂滅時爲苦今說初禪二禪中喜何獨不爾答曰佛經所說離三禪時斷樂斷苦先滅憂喜初禪二禪不作是說問曰佛何因緣不作是說答曰三禪中樂於三界中受樂最妙心所著處以其著故無常生苦以喜麤故不能遍身雖復有失不大生憂以是故佛經不說也不苦不樂者第四禪中唯有不苦不樂受捨者捨三禪樂行不苦不樂受不憶不悔念清淨者以滅憂喜苦樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此中何以獨說答曰初禪覺觀亂故念不清淨譬如露地風中然燈雖有脂炷以風吹故明不得照二禪中雖一識攝以喜大發動故定心散亂是故不名念清淨三禪中著樂心多亂此禪定故不說念清淨四禪中都無此事故言念清淨復次下地雖有定心出入息故今心難攝是中無出入息故心則易攝易攝故念清淨復次第四禪名爲眞禪餘三禪者方便階梯是第四禪譬如山頂餘三禪定如上山道是故第四禪佛說爲不動處無有定所動處故又名安隱調順之處是第四禪相譬如善御調馬隨意所至行者得此第四禪欲行四無量心隨意易得欲修四念處修之則

易欲得四諦疾得不難欲入四無色定易可得入欲得六通求之亦易何以故第四禪中不苦不樂捨念清淨調柔隨意如佛說喻金師調金融鍊如法隨意作器無不成就問曰行者云何得慈心無量答曰行者依第四禪已念一城衆生願令得樂如是一國土一閻浮提四天下小千國土二千國土三千大千國土乃至十方恒河沙等無量無邊衆生慈心遍覆皆願得樂譬如水劫至時消水火珠滅不復現大海龍王心大發動從念生水出海溢漫及天注雨遍滿天下是時天地彌漫無不充溢行者亦爾以大慈水滅瞋恚消慈火珠慈水發溢漸漸廣大遍至無量無邊衆生悉蒙潤澤常出不斷或聽說法增益慈心譬如大雨無不周普行者慈念衆生令得世間清淨之樂亦以所得禪定快樂持與衆生亦以涅槃苦盡之樂乃至諸佛第一實樂願與衆生以慈力故悉見十方六道衆生無不受樂問曰如阿毗曇說何等是慈三昧觀一切衆生悉見受樂又經中說慈心三昧遍滿十方皆見受樂云何但言願令衆生得樂答曰初習慈心願令得樂深入慈心三昧已悉見衆生無不受樂如鑽燧出火初然細軟乾草火勢轉大濕木生林一時俱然慈亦如是初入觀時見人受樂願與苦者慈力轉成悉見得樂問曰衆生實無得者云何皆見得樂而不顛倒答曰定有二種一者觀諸法實相二者觀法利用譬如真珠師一者善知珠相貴賤好醜二者善能治用或有知相不能治用或有治用而不知相或有知相亦能治用行者如是賢聖未離欲者能觀法相四真諦等而不能用不行四無量故如凡夫離欲行諸功德能有利用生四無量心不能觀實相故如俱解脫阿羅漢等能觀實相具禪定故生四無量四無量者得解之法以利用故非為顛倒復次佛法之實無有衆生云何觀苦者為實樂者為倒所謂顛倒無衆生中而著我相若常若無常若邊若無邊等是為顛倒行慈之人知衆生假名如輪等和合名之為車是故行者慈心清淨則非顛倒復次若無衆生以為實者衆生受樂應是顛倒而有衆生無衆生皆為是邊不應但有衆生以為顛倒復次慈三昧力故行者皆見衆生無不得樂如一切入觀禪定力故於緣境界轉青作亦何況衆生皆有樂相而不見也如貴賤貧富禽獸之屬各自有樂互相憐愍貴者之患貧者所無貧者之患貴者所無問曰餘道可爾地獄云何答曰地獄衆生亦有樂分遠見刀山灰河皆謂林水而生樂想見樹上女人亦生樂想又我心顛倒故愛樂其身若欲殺時逃避啼哭請求獄卒願見放捨若語赦汝得脫此苦者心亦可樂如是之等皆有樂分又復神通力故行慈之人種種教化令衆生得樂或隨所用而能與之及身口行助成利益如諸佛菩薩深心愛念壞諸惡趣貧令衆生得種種樂以是故不但與願亦實令得樂問曰行慈者得何功德答曰行慈者諸惡不能加如好守備外賊不害若欲惱害反自受患如人以掌拍鉾掌自傷壞鉾無所害五種邪語不能壞心五種者一妄語說過二惡口

說過三非時說過四惡心說過五不利益說過譬如大地不可破壞種種瞋惱譏謗等不能毀也譬如虛空不受加害心和柔軟猶若天衣復次行者入慈虎狼毒獸蛇蚖之屬皆不能害如入牢城無能傷害得如是等無量功德問曰慈德如是何者名慈法答曰愛念衆生皆見受樂是心相應法行陰所攝名爲慈法或色界繫或不繫心繫法心共生隨心行非色法非是業業相應業共生隨業行非報生是應修得修行修應證身證慧證或思惟斷或不斷或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或有喜或無喜或有出入息或無出入息或賢聖或凡夫或樂受相應或不苦不樂受相應非道品先緣相後緣法在四禪亦餘地緣無量衆生故名爲無量清淨故慈念故憐愍利益故名爲梵行梵乘能到梵世名爲梵道是過去諸佛常所行道問曰云何修習慈心答曰若出家行者作是念我除剃鬚髮不存飾好破憍慢相若稱此者宜應行慈今著染衣當應行慈令心不染食他之食不虛受施如經所說若有比丘漸修慈心則隨佛教如是不虛食人信施復次若出家在家行者作是念慈心力故於惡世中安隱無患於破法衆中獨隨法行於熱煩惱令心清冷如近聚落有清涼池

復次行慈力故怨家毒患不能傷害如著華屣刺不能傷行者處於欲界多瞋怨害鬪諍怨毒種種諸害慈心力故無能傷害譬如力士著金剛鎧執持利器雖入大陣不能傷壞復次是慈能利益三種人凡夫行慈除諸瞋恚得無量福德生於淨界世間福德無過是者求聲聞辟支佛者欲界多瞋慈力能破及餘煩惱則亦隨滅得離欲界漸出三界如佛所說慈心共俱近脩七覺大乘發心爲度衆生以慈爲本如是慈心於三種人無量利益又習慈初門有十六行令速得慈又使牢固亦常修行一者持戒清淨二者心不悔三者善法中生喜四者快樂五者攝護五情六者念巧便慧七者身離心離八者同行共住九者若聽若說隨順慈法十者不惱亂他人十一者食知自節十二者少於睡臥十三者省於言說十四者身四威儀安隱適意十五者所須之物隨意無乏十六者不戲論諸法行是十六法助慈三昧悲者觀衆生苦如地獄餓鬼畜生世間刑罰飢寒病苦等取其苦相故悲心轉增乃至樂人皆見其苦問曰云何以樂爲苦答曰樂是無常樂無猒足從因緣生念念生滅無有住時以是故苦復次如欲天受樂如狂如醉無所別知死時乃覺色無色界衆生於深禪定受味心著命終隨業因緣還復受報如是衆生當有何樂於地獄三惡道是舊住處天上人中猶如客住暫得止息以是因緣故佛但說苦諦無有樂諦是故一切衆生無不是苦衆生可愍不知實苦於顛倒中而生樂想今世後世受種種憂惱而無猒心雖暫得離苦還復求樂作諸苦事如是思惟見諸衆生悉皆受苦是爲悲心餘悲心義如摩訶衍論四無量中說喜者行人知諸法實相觀苦衆生皆爲樂相觀樂衆生皆爲苦相如是諸法無有定相隨心力轉若諸

法無有一定相者成阿耨多羅三藐三菩提
尚無有難何況餘道以隨意可得故心生歡
喜復次行者作是念我因少持戒精進等便
得離欲遠諸禪定無量功德念諸善功德故
心生歡喜譬如賈客賫持少物百千倍利心
大歡喜復作是念如此法利皆由佛恩佛自
然得道與人演說隨教修行得如是利益是
時心念十方諸佛身有金色相好莊嚴及十
力等無量功德法身因是念佛心生歡喜復
次佛法於九十六種道中最爲第一能滅諸
苦能趣常樂心生歡喜又復分別三種佛法
一者涅槃無量相常相足究竟不壞法二者
涅槃方便八直聖道三者十二部經宣示八
道如是念法心生歡喜復次能知如是實相
行於正道離諸邪徑是爲正人所謂佛弟子
衆於一切衆中最爲第一自思惟言我以在
此衆中是我眞伴彼能益我以是因緣故心
生歡喜願令衆生悉皆歡喜定力轉成故悉
見衆生皆得是喜捨者行人如小懈極心暫
止息但觀衆生一相不觀苦樂喜相猶如小

兒若常愛念憍恣敗壞若常苦切怖畏羸瘦
是故有時放捨不愛不憎行者如是若常行
慈喜心則放逸以喜樂多故若常行悲心則
生憂惱以念苦多故是以行捨莫令苦樂有
過復次行者入道得禪定味分別衆生好醜
是善是不善善[十九]者恭敬愛念不善[二十]者則生輕
慢如人得大珍寶輕慢貧者見有寶者恭敬
愛念破是二相故而行捨心如經中說修行
慈心除破瞋恚修行悲心除惱衆生心修行
喜心除破憂愁修行捨心除破憎愛但觀衆
生得解脫故隨心所作如人觀林不觀樹也
又如世人寒時得溫熱時得涼資生隨意者
是名爲樂若得安位寶藏歌舞戲笑者是名
爲喜若失此衆事者是名憂苦若無此三事
是名爲捨行者亦如是具有四心自身受樂
願及衆生心既柔軟見一切衆生悉得是樂
又復見諸天上世間豪貴取其樂相願及衆
生心既柔軟見一切衆生悉得是樂修行慈
時心生大喜以此大喜願與衆生或從定起
禮佛法衆讚嘆供養亦得心喜願與衆生及

取外喜願與衆生或時自見其苦老病憂惱
飢寒困苦欲令衆生離是苦惱我能分別籌
量心忍猶尚苦惱何況衆生無有智慧忍受
衆苦何得不惱則生悲心復見外人刑戮鞭
撻又聞經說惡道苦痛取是苦相觀一切皆
苦而生悲心[廿七]捨自捨憎愛亦觀衆[廿一]生無有憎
愛及取外衆生受不苦不樂者從第四禪乃
至非有想非無想處及欲界無苦無樂時取
是相已觀一切衆生亦都如是無苦無樂復
次如貴人唯有一子愛念甚重心常慈愍世
間諸樂願令悉得自能得者亦皆與之其子
或時遭諸惱患父甚悲念若子從困得免其
父大喜心生喜已即便放捨任子自長父得
休息行者如是於四無量心中觀諸衆生亦
如子想隨已所有樂事及取世間種種諸樂
願令得之慈定力故悉見一切皆是樂者行
人從慈心起若見衆生受諸苦痛取是相已
而生悲心悲心力故見諸衆生悉皆受苦見
受苦已願令衆生皆離是苦從悲三昧起若
見衆生受樂得道入涅槃者取是相已而生

喜心欲令彼得而彼自得心識柔輭悉見衆生皆得歡喜從此定起見衆生不苦不樂者不憂不喜者取是相已而生捨心願令衆生不苦不樂不憂不喜以善修捨定力故悉見衆生不苦不樂不憂不喜得離煩惱熱復次若衆生有諸過疊捨而不問若恭敬愛著不以爲喜是爲捨心如是等四無量義如摩訶衍中說

禪法要解經卷上

音釋

肋 歷德切 腸肋也 筩 音筒 鑽 祖官切 搔 蘇曹切 手爬也 䁈瞢 都鄧切 瞢莫鄧切 䁈瞢不明也 跳 他弔切 躑 直炙切 漬 疾智切 浸也 鉾 莫侯切 句兵也

禪法要解經卷下　集十

姚秦三藏鳩摩羅什譯

若行者欲求虛空當作是念色是種種衆苦具如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等皆由色故思惟如是則捨離色得虛空處問曰行者今以色爲身云何便得捨離答曰諸煩惱是色因縁又復繫色是煩惱滅故則名離色復次習行破色虛空觀法則得離色復次如佛所說比丘觀第四禪五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我如此等觀則離第四禪五陰以餘陰隨色故但言離色所以者何色究竟盡故復次行者觀色分分破裂則無有色如身有分頭足肩臂等各各異分則無有身如頭眼耳鼻舌鬚髮皮肉等分分令異則無有頭如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等肉團名爲眼各各分別則無有眼地等諸分各亦如是問曰眼根四大所造不可見色云何分別答曰四大及四大造淨色和合故名爲眼若除是色則無有眼又此淨色雖不可見以有對故有分有分故無眼復次能見色者是名爲眼若除四大及四大造色則無有眼若無眼能見色者耳亦應爲眼若眼是色法一切色法有處有分故應可分別若可分別則爲多眼若言四大所造衆微塵爲眼者不應一眼若都非眼亦無一眼若言微塵爲眼者是亦不然何以故若微塵有色則有十方不名爲微塵若非色者則不名爲眼復次微塵體定有四分色香味觸是眼非四事何以故眼是內入攝四大爲外入攝以是故不得以諸微塵爲眼如佛說衆事和合見色假名爲眼無有定實耳鼻舌皮肉骨等亦如是破是爲破內身相外色宮殿財物妻子等亦皆如是分別破如佛告羅陀從今日當破散色壞裂色令無有色能如是分別是名離色復次如佛說若比丘欲離色度一切色相滅一切對相不念一切異相入無量虛空處度一切色相者是可見色滅一切對相者是有對不可見色不念一切異相者不可見無對色復次度一切色相者青黃赤白紅紫等種種色相滅有對者聲香味觸等不念

一切異相者大小長短方圓遠近等如是離一切色相得入虛空處復次行者繫心身內虛空所謂口鼻咽喉眼耳胷腹等既知色爲衆惱空爲無患是故心樂虛空若心在色攝令在空心轉柔輭令身中虛空漸漸廣大自見色身如藕根孔習之轉利見身盡空無復有色外色亦爾內外虛空同爲一空是時心緣虛空無量無邊便離色想安隱快樂如鳥在瓶瓶破得出翺翔虛空無所觸礙是名初無色定行者知虛空中受想行識如病如癰如瘡如刺無常苦空無我更求妙定則離空緣所以者何知是心所想虛空欺誑虛妄先無今有已有還無既知其患是虛空從識而有謂識爲眞但觀於識捨虛空緣習於識觀時漸見識相相續而生如流水燈焰未來現在過去識識相續無邊無量問曰何以故佛說識處無邊無量答曰識能遠緣故無邊無邊法緣故無邊復次先緣虛空無邊若破無邊虛空識應無邊行者心柔輭故能令識大乃至無邊是名無邊識處問曰是識處具有四陰何以故但說識處答曰一切內法識爲其主諸心數法皆隨屬識若說識者則說餘事復次欲界中色陰爲主色界中受陰爲主虛空處識處識陰爲主無所有處想陰爲主非想非非想處行陰爲主復次三法身心心數法欲界色界以身爲主心隨身故若無身已心力獨用心有二分一分緣空一分自緣是故應有二處空處識處但初破色故虛空受名破虛空故獨識爲名心數法亦有二分一分想一分行是故亦應有二處想無所有處行非想非非想處復次緣識故得離虛空處以是故雖有餘陰但識受名

行者得識處已更求妙定觀識爲幻如上說復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在有緣則生無緣則滅識不住情亦不住緣亦不住中間非有住處非無住處識相如是世尊說言識如幻也行者如是思惟已得離識處復次行者作是念如五欲虛誑色亦如是如色虛誑虛空亦爾虛空虛誑識相亦爾是皆虛誑而衆生惑著即謂諸法空無所有是安隱處作是念已即入無所有處問曰虛空處無所有處有何差別答曰前者心想虛空爲緣此中心想無所有爲緣是爲差別行者入無所有處已利根者覺是中猶有受想行識默患如先說鈍根者則不能覺復次離無所有處因緣有三見有見無見非有見非無見有見從欲界乃至識處無見即是無所有處非有非無見非想非非想處是無見應當捨離何以故非想非非想雖細尚應捨離何況所有處作是念已離無所有處問曰如佛法中亦有空無所有若是爲實云何言邪見應當捨離答曰佛法中爲用破著故說不以爲實無所有處謂爲是實亦見愛著故是中衆生爲定果報已隨業因緣復受諸報以是故應捨名雖相似其實各異

復次行者作是念一切想地皆麤可患如病如癰如瘡如箭無想地則是癡處今寂滅微妙第一處所謂非想非無想處如是觀已則離無所有處想地即入非有想非無想處問曰是中爲有想爲無想答曰是中有想問曰

若有想者何以但下七地名爲想定耶答曰此地中想微細不利想用不了故不名爲想行者心謂是處非有想非無想是故佛隨其本名說是名非有想非無想處鈍根者不覺是中有四陰便謂涅槃安隱之處生增上慢壽八萬劫已還墮諸趣是中四陰雖微深妙利根者則能覺知覺知已患猒作是念此亦和合作法因緣生法虛誑不實如病如癰如瘡如箭無常苦空無我亦是後生因緣應當捨離以其患故當學四諦問曰捨餘地時何以不言學四諦答曰前以說如病如癰如瘡如箭無常苦空無我便爲略說四諦但未廣說復次餘地無遮無難凡夫有漏道亦能過故而此世間之頂唯有聖人學無漏道乃能得過譬如繩繫鳥脚初雖得去繩盡攝還若當繩斷鳥便永去凡夫人亦如是雖過餘地魔王不以爲驚若過有頂之地魔王大驚如繩斷鳥去以是故離餘地時不說四諦有頂地是三界之要門欲出要門當學四諦

問曰云何爲四諦答曰苦諦集諦滅諦道諦苦有二種一者身苦二者心苦集亦二種一者使二者惱纏滅亦二種一者有餘涅槃二者無餘涅槃道亦二種一者定二者慧復次苦諦有二種一者苦諦二者苦聖諦苦諦者惱相故所謂五受陰名爲苦諦苦聖諦者以知見故修道是名苦聖諦集諦有二種一者集諦二者集聖諦集諦者出生相所謂愛等諸煩惱名爲集諦集聖諦者以斷故修道是爲集聖諦滅諦有二種一者滅諦二者滅聖諦滅諦者寂滅相所謂四沙門果是名滅諦滅聖諦者以證故行道是爲滅聖諦道諦有二種一者道諦二者道聖諦道諦者出到相所謂八正道是爲道諦道聖諦者以修故行道是爲道聖諦復次諦有二種總相別相總相苦者五受陰別相苦者廣分別色陰受想行識陰總相集者能生後身愛別相集者廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣總相滅者能生後身愛盡別相滅者廣分別八十九種盡總相道者八聖道別相道者廣分別從苦法忍乃至無學道若不通達四諦者則輪轉五道往來生死無休息時以是因緣故行者應念老病死等一切苦惱皆由有身譬如一切草木皆從地出如經中說十方衆生所以有身皆爲受苦故生譬如毒食若好若醜皆爲殺人若無身心者老病死苦則無所寄如惡風摧折大樹若無樹者則無所壞如是略說身心受苦之本如虛空是風之本木是火之本地是水之本身是苦之本復次如地常是堅相水常爲濕相火常爲熱相風常爲動相身心常爲苦相所以者何以有身故則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之以有心故憂愁怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之若知現在身苦過去苦亦爾如現在過去身苦未來亦爾譬如見今穀種生槃比知過去未來亦皆如是又如現在火熱相比知過去未來火亦熱如是若無身心前則無苦今亦無苦後亦無苦當知三世苦痛皆從身心而有是故應觀苦諦如是心生猒患是苦因緣唯從愛等諸煩惱生非天非時非自然亦非無因緣若離煩惱則不有生當知世間皆

從愛等煩惱生如人造事皆以欲爲先以是故諸煩惱是苦因緣復次由愛水故受身若無愛水則不受身如乾土不能著壁如水和之則有所著復次因諸煩惱異故受身種種不同如多欲者受多欲形多瞋恚者受多瞋恚形多癡者受多癡形煩惱薄者受薄煩惱形見今果報異故知昔因緣各別來世隨煩惱受身差別亦如是隨受身若不爲瞋恚則不受毒蛇形一切餘形亦如是以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣苦因緣盡故則苦盡得涅槃涅槃名離欲斷諸煩惱常不變異是中無生無老無病無死無愛別離苦怨憎會苦常樂不退行者得涅槃滅度時都無所去名爲寂滅譬如然燈膏盡則滅不至諸方是名滅諦得涅槃方便道定分有三種慧分有二種戒分有三種住是戒中修行定慧所謂於四諦中慧能決了是名正見隨正見覺法發起是爲正思惟是名慧分二種正定正念正精進是名定分三種正語正業正命是名戒分三種住淨戒故諸煩惱芽不令增長勢力衰薄如非時種芽不增長諸煩惱力來定分能遮如大山堰水水不能壞譬如呪術能禁毒蛇雖復有毒不能害人定分亦如是慧能拔諸煩惱根本如夏水暴長岸上諸樹無不濶拔行此三分八道眞直正路能滅苦因畢竟安隱常樂無爲若方便初習其門則有十事一者心專正種種外事來壞不能移轉如四邊風起山不傾動二者質直聞師說法不見長短心無增減隨教無疑譬如入稠林林揉木直者易出曲者難出如是三界稠林直者易出曲者難出佛法中唯直是用曲者遺棄三者慙愧是第一上服最妙莊嚴慚愧爲鉤制諸惡心有慙有愧直爲是人若無慙愧畜生無異四者不放逸一切善法之根本如世間放逸失諸利事行者放逸失涅槃利當知放逸如怨如賊心常遠離當知不放逸如君父師長應遵承不捨五者遠離因此遠離成不放逸若近五欲諸情開發先當身離聚落次心遠離不念世事六者少欲資生之物心不多求多求故則墮衆惱七者知足有人雖復少欲樂著好物則敗道心是故智者趣足而已八者心不繫著若弟子檀越知識親里若問訊迎送多營多事如是等者毀敗道故不應繫著九者不樂世樂若歌舞伎樂良時好日選擇吉凶一切世事悉不喜樂十者忍辱行者求道時當忍十事一蚊虻侵害二蛇虺毒螫三毒獸四罵詈誹謗五打擲加害六者病痛七飢八渴九寒十熱如是等惱事行者忍之莫令有勝當勝此事復次如人識知病相知病因緣知除病藥得看病人隨意所須不久當瘥行者如是知實苦相知苦因緣知苦盡道知得善師同學如是不久得安隱寂滅問曰已得非想非非想處入深禪定唯有上地結使微薄心已柔輭不應種種因緣種種譬喩觀是四諦似若不信答曰非但爲有頂者說總爲一切有頂之人但觀無色界四陰無常苦空無我如病如瘡如箭入心無常苦空無我皆是因緣虛誑作法觀涅槃上妙安隱快樂非爲作法眞實不虛滅三毒三衰身心苦滅常訶四陰及其因緣則名

苦諦集諦常讃嘆涅槃及涅槃道是名滅諦

道諦

行者得四禪四無色定心已柔輭若求五通依第四禪則易得若依初禪二禪三禪雖復可得求之甚難得亦不同所以者何初禪覺觀亂定故二禪喜多故三禪樂多故與定相違四如意分皆是定相唯第四禪無苦無樂無憂無喜無出入息諸聖所住快樂安隱是故行者當依第四禪修四如意分所謂欲定行法成就如意精進定心定思惟定行法成就如意依是住者無事不得問曰云何欲定行法成就如意答曰欲名欲於所求之事定名一心無有增減行法名信念巧慧喜樂等助成欲定因欲爲主得定故名爲欲定精進定心定思惟定亦如是行者觀欲莫令有增有減莫令內多攝外多散柔輭平等調和堪用猶如彈琴調其緩急隨作歌曲精進心思惟亦爾如行者學飛欲飛是名欲攝諸散心集助行法是名精進心能舉身離身麤重睡掉等心則輕便以心輕故能舉其身是名心籌量欲精進心多少能舉身未能壞內外諸色未是名思惟依四如意分能具足一切功德何況五通問曰五神通何者先生答曰隨所樂者爲先問曰若爾者何以變化神通在初答曰五神通多爲衆生所以者何如慧解脫阿羅漢作是念言有衆生多鈍根者不信道事輕慢佛法我得難事漏盡神通如何不起神通教化衆生而令墮罪又佛大悲利益衆生我爲弟子應以神力助益衆生然諸衆生多以現事而得利益神變感動貴賤大衆無不傾伏餘通無有是者以是故變化神通在初問曰天身火大多故身有光明亦能昇虛疾去鬼神風大多故身則輕疾無所觸礙龍身水大多故心念生水亦能變動人身地大多故輕動相少云何能飛答曰以人身地種輕動相少故求學神通如天如神何用通爲如地雖重以水力故地則爲動如是心力故能舉其身譬如獼猴從高墮落而不傷身人墮則傷以獼猴心力輕疾强故無損當知身通如是心力强故又如人能浮雖在深水而不沉没心方便力故能持其身以是故當知人身雖重心力强故身飛虛空

問曰如是可信云何當學答曰若行者住於第四禪依四如意分一心攝念觀身處處虛空如藕根孔取身輕疾相習之不已身與心合如鐵與火合滅身麤重相但有輕疾身與欲精進思惟及助行法合欲等善行力故身則隨逐如火在鐵輕輭中用又復色界四大造色在此身中與身和合令身輕便隨意能去如人服藥令心了了身則輕便譬如色界四大造色明淨在此身故眼則明淨如人學跳久習轉工絶於餘人如鳥子學飛漸漸轉遠身通如是初得之時或一丈二丈漸能遠飛是變化神通力四種一者身飛虛空如鳥飛行二者遠能令近三者此滅彼出四者猶如意疾彈指之頃有六十念一念中間能越無量阿僧祇恒河沙國土隨念即至用是神通身得自在一身能爲多身多身能爲一身大能爲小小能爲大重若須彌輕如鴻毛如是等所作如意復次若菩薩得是身通一念

之頃度恒河沙國土然衆生見菩薩到彼而菩薩不動於本處於彼說法教化此亦不發或有天人著常顛倒可以神通度者現燒三千大千國土而衆生見三千大千國土焚燒破壞而國土無損有衆生心生憍慢現作手執金剛杵從金剛中出火見者怖畏歸依禮敬有人樂著轉輪聖王身即現轉輪聖王而爲說法或現釋提桓因或現魔王或現聲聞辟支佛或現佛身隨所樂身而爲說法菩薩或復在虛空中結跏趺坐從身四邊悉放種種光明而爲說法或時衆生樂雜色莊嚴即爲現三千大千國土七寶莊嚴幢旛華蓋百種妓樂處中說法或令三千大千國土爲一海水青蓮紅華覆蓋水上於上說法或坐須彌山上以梵音聲說法普聞諸國或時衆生不見其形但聞說法之聲或作乾闥婆身妓樂音聲令其心悅然後說法或現龍王雷電霹靂而以說法如是種種因緣方便而現神變開引衆生問曰是神通變化諸物云何而不虛妄答曰行者先知諸法虛妄如幻如化譬如調泥隨意所作如福德之人尚能夏有雪冬生華河不流又如仙人瞋怒令虎狼師子變爲石身何況神通定力而不變物復次一切物中各有氣分取其分相神力廣之餘者隱沒如經說有比丘神力心得自在見有大木欲令爲地即皆是地所以者何木有地分故若水火風亦如是若作金銀種種寶物隨意悉作何以故木有淨分故問曰物變如是化無本末其事云何答曰有言虛空中四大所造微塵心力故令諸微塵合成化人譬如人死或生天上或生地獄罪福因緣故和合微塵爲身化亦如是如是等是初變化神通相

若行者欲求天耳亦以第四禪爲本修四如意分如上所說調柔其心蠲念大衆音聲取種種聲相所聞之聲常當想念若心餘緣攝之令還常當一心修念即於耳中得色界四大所造清淨之色是名修習天耳以是天耳聞十方無量國土音聲所謂天聲人聲龍聲阿脩羅聲乾闥婆聲旃陀羅聲摩睺勒聲及畜生餓鬼之聲地獄苦痛麁細大小音聲等皆悉聽聞菩薩定心轉深乃聞十方諸佛音聲從佛聞法而不取相以法爲眞法爲最上而依深義不依於語云何深義所謂知諸法空無相無作不生邪見於義亦不得義不可得中亦無得相是依深義不依語言復次行者依了義經不依非了義經了義經者若能依義一切諸經皆是了義義畢竟空不可說相故是以諸經皆是了義若不依義是人於諸經皆不了義所以者何以無深智隨逐音聲故是音聲實相亦入深義俱不可說是名分別了義經不非了義經復次行者依智而不依識何以故行者知者識相從因緣和合生無有自性無色無對不可見無知無識虛誑如幻如是知識相識即爲智是故依智而不依識行者雖復生識若識若智而不生著知識如相識即爲智相以是智相爲衆生說復次行者依法不依人何以故若佛法中實有人者無有清淨得解脫者而一切法無我無人但隨俗故說有人有我以是故行者依

法不依人所謂法者諸法之性法性者無生性是無生性者畢竟空是畢竟空者不可說者是何以故以語說法法中無語語中無法語則是無語相一切語言非語言相以是故經說無示無說是名佛法行者以天耳聞諸佛法若人若法不生著見若分別二相非爲佛法若無二相則是佛法行者依止天耳力故聞甚深之法以教化衆生是名天耳神通

若行者欲得他心智先自觀心取心生相住相滅相亦知心垢相淨相定相亂相等復觀心所緣垢淨近遠多少等自取內外心相已然後觀衆生色取欲相心瞋相心慢相心慳相心嫉相心憂相心畏相心語言音聲種種所作相心等作是念時如我心生時住時滅時彼亦如是自知心所緣他亦如是我心有如是色相語言所作相他亦如是常修學心相如是習已得他心通是時但緣他心心數法如明眼者觀淨水中魚有大小好醜悉皆見之雖有水覆以水淨故不以爲礙行者如是知他心通力故衆生雖身覆心而能見之旣得心通或時在大衆說法先知其心知是衆生以何深心行何法何因緣有何相喜何事知自心清淨故知衆生心亦可清淨如淨鏡中隨所有色若長若短方圓麤細等如本相現不增不減所以者何鏡清淨故鏡雖不分別而顯其相行者亦如是自心清淨故諸法無一定相常清淨故衆生心心數法皆悉知之若衆中多婬欲者即知其心爲說離婬欲法恚癡亦如是何以故心實相無染無瞋無癡若衆中求聲聞乘者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有小求辟支佛道者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有中若求大乘者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有大行者如是等隨衆生心而爲說法亦不分別心相雖分別三乘說法而不壞法性不壞法性故悉知一切衆生心所行雖自用心知他心於彼此心無逆無順亦知一切衆生心心相續如水流如知心性法性亦如是以他心智知衆生心而爲說法則不虛也是名知他心智神通

若行者欲知宿命先自覺知今所經事向所經事轉至昨夜昨日前日如是一月從今歲乃至孩童譬如行道到所至處思惟憶念所經由處如是習已善修定力故憶念生時處胎時知其處死此胎生知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世以宿命智自知已身及他恒河沙劫所經由事悉皆念知以宿命處教化衆生作如是言我某處如是姓字如是生如是壽命所經苦樂亦說彼所經之事行者以宿命力故知是衆生先世罪福因緣所謂種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣隨其因緣而爲說法復次行者宿命智力故自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提今當迴向阿耨多羅三藐三菩提行者亦知過去諸法滅時無所去知未來世諸法生時無所從來雖知過去世無始不生無始不見雖觀未來世衆生滅入涅槃亦不生邊見行者念宿命時增益諸善根及滅無量世罪因緣何以故知一切法無新相無故相得如是智慧已觀一切有爲法及所經生死苦

樂如夢中所見以是故於生死中心不生猒於一切衆生而起悲心知一切法皆是作相作是念如我千萬億無量劫往來生死皆爲虛妄非實一切衆生來往生死皆亦如是若無四大四陰若是則爲實四大四陰亦畢竟不生復次行者以宿命智憶念曾爲轉輪聖王所受之樂無常磨滅釋提桓因樂亦無常磨滅有諸佛國土清淨莊嚴及諸菩薩諸佛上妙之色轉於法輪皆悉無常何況餘事念如是已心猒遠離行者依宿命智入無常空觀一切諸法皆空無常而衆生顛倒故著爲是衆生故而生悲心行是悲心漸漸得成大悲得大悲已十方諸佛念是菩薩讃嘆其德是名宿命神通

若行者欲求天眼者初取光明相所謂燈火明珠日月星宿等取是明相已若晝日則閉目夜則無在念上明相如眼所見常修習明念繫心在明不令他念若去攝還心得一處是時色界四大所造清淨之色在此眼中是名天眼以天四大造故名爲天眼又諸賢聖清淨眼故名爲天眼行者得是天眼已諸山樹木鐵圍須彌及諸國土都無障蔽以無礙眼能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土爾時行者能知一切佛爲一佛又見一佛爲一切佛以法性不壞故如見佛相自見身相亦如是自身相淨故一切法相亦如是如見佛清淨弟子亦爾無有二相及十方無量國土衆生若地獄畜生餓鬼人天除無色者生死好醜皆悉見之皆知十方六道衆生業因緣及果報是衆生以善業因緣故生天人中是衆生以不善業因緣故生三惡道中行者於天眼中得智慧力故雖見衆生不生衆生想一切法無衆生想故雖見業及果報相續亦入一切法無業無果報中雖天眼見一切色以智慧力故亦不取色相是色悉皆空故復次若障若不障近遠上下有無不悉見行者見色界諸天清淨微形者而彼不見乃至大天亦復不見如是等種種神通義如摩訶衍神通義中廣說

禪法要解經卷下

音釋

繫 音穀 澍 天昭切淨也 虺 虎委切蝮也 擲 直炙切投也

阿育王經卷第一（同卷第二） 磧一

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

生因緣品第一

佛住王舍城竹林迦蘭陀精舍於彼早起著衣持鉢與比丘衆圍遶入王舍城乞食是時空中而說頌曰

佛身如金山　行步如象王　面貌甚端嚴
猶若於滿月　與比丘圍繞　俱行入於城

爾時世尊將欲入城足履門閫有種種不思議事盲者得視聾者能聽啞者能語跛者能行牢獄繫閉皆得解脫有怨憎者悉生慈悲犢子繫縛自然解脫往其母所一切諸獸象馬牛等心大歡喜悉皆鳴吼一切飛鳥鸚鵡舍利俱翅羅孔雀等鳥鳴聲相和諸莊嚴具鐶釧釵璫種種寶物在篋笥中自然出聲甚可愛樂一切伎樂自然俱作是時此地自然清淨無諸穢惡沙礫瓦石荊棘毒草六種震動東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中央涌四邊沒四邊涌中央沒周迴旋轉現此種種奇特之事爾時空中復說偈言

一切大地　四海爲依　國城諸山　以爲莊嚴
世尊蹈地　六種震動　如海中舶　爲風所吹

時佛入城以神力故令一切人悉生喜踊如大海水爲風所吹一切人民而說偈言

世閒可愛樂　無過佛入國　大地六種動
沙礫無遺餘　諸根不具者　悉皆得具足
一切衆樂器　自然出妙聲　佛光照諸國
如千日照世　以香水灑地　及栴檀末香
是時此國城　莊嚴中第一

爾時世尊行至大路於大路中有二小兒一是何伽羅久履苛（翻家勝姓）兒一是久履苛（翻姓）兒此二小兒在沙中戲第一小兒名闍耶（翻勝）第二小兒名毗闍耶（翻不勝）此二小兒見世尊身三十二相第一小兒以沙爲麨捧內佛鉢第二小兒合掌隨喜即說偈言

自然大慈悲　圓光莊嚴身　已遠離生死
我今一心念　以心念佛故　捧沙以供養

是時闍耶供養已而發願言以此善根當令我爲一繖地王於佛法中廣作供養佛知其心見其正願未來之世有勝妙果由佛如來爲福田故以慈悲心而受此沙即便含笑身出諸光青黃赤白或從頂出或膝下出膝下出光照八地獄寒者得煖熱者清涼光照其身苦惱皆除彼諸衆生心生疑惑我已脫苦爲即住此爲餘處生爾時世尊爲起善念復作化人令至其處彼衆生見而生心言我等今者非異處生但以此人力故令我脫苦復於化人更生心念地獄報業悉皆消滅從彼命終生人天中有見諦處從頂出光照四天王乃至阿迦尼吒於光明中說苦無常空無我法復說偈言

當精進出家　相應於佛法　滅除生死軍
如象破宅舍　若人於佛法　勤行不放逸
捨一切生死　得一切苦滅

佛之光明能照三千大千世界照已還入佛身若佛欲記過去業報光從背入若佛欲記未來業報光從前入若佛欲記地獄生者光從足入若佛欲記畜生生者光從踝入若佛欲記餓鬼生者光從脚趾入若佛欲記人生者光從膝入若佛欲記鐵輪王生光從左掌

入若佛欲記金輪王生光從右掌入若佛欲
記天生光從齋入若佛欲記聲聞菩提光從
口入若佛欲記緣覺菩提光從白毫相處入
若佛欲記菩薩菩提光從肉髻入光從三千
世界還者先繞佛三帀然後各隨所入今佛
含笑身出光明繞佛三帀從左掌入不無因
緣是時阿難見已合掌而說偈言
佛除掉慢等　滅惡成勝因　不無因而笑
齒白如珂雪　以智慧能知　他所樂聞事
以最勝光明　能令彼疑滅　佛聲如雷震
眼猶如牛王　人天勝福田　當記施沙報
佛言阿難我於今者不無因笑有因緣故如
來應正遍知現此含笑阿難汝見小兒以手
捧沙置鉢中不阿難白佛唯然已見世尊又
言此兒者我入涅槃百年後當生波吒利弗
多城名阿育爲四分轉輪王信樂正法當廣
供養舍利起八萬四千塔饒益多人於是如
來復說偈言
我入涅槃後　當生孔雀姓　名阿育人王
樂法廣名聞　以我舍利塔　莊嚴閻浮提
是其功德報　施沙奉於佛
佛時取沙授與阿難而語之言汝取牛糞用
和此沙塗佛經行地阿難受教即用塗地乃
至波吒利弗多城有王名旃那羅笈多翻護時
王有子名頻頭娑羅翻實拪頻頭娑羅長子名
修私摩翻善結[增一]是時有瞻波城婆羅門[四]生一女
色貌端正國中第一相師記曰是女人當作
王后應生二子第一子作四分轉輪王第二
子出家得道婆羅門聞是語已生大歡喜欲
樂富貴將其女往波吒利弗多國以一切莊
嚴之具莊嚴其身而白頻頭娑羅王言我女
端正國中第一與王作婦王即納之以置宮
內一切內人皆作是念此女端正彼國最勝
若王見者必當樂著不愛我等諸內人等思
惟是已即便令其作剃毛師爲王剃毛又於
一時王令剃毛當剃毛時王便得眠王眠既
覺心生歡喜即語其言汝有所須隨意所說
即白王言我願與王共相娛樂時王語言汝
是剃毛師我是國王云何同汝復白王言我
是婆羅門女非剃毛師彼婆羅門本欲以我
爲王夫人王又問言誰令汝作剃毛師耶答
言內人王又語言汝今勿復更爲此事即便
取之以爲夫人少時有娠十月生子時王念
言我今無憂即名此兒爲阿輸柯即是阿育翻無憂
乃至生第二兒除心憂故即名此兒爲毗多
輸柯翻除憂[增一]其體麤澁父不愛念時[五]頻頭娑羅
王欲相諸子誰堪紹繼即命外道相師名賓
伽羅跋娑翻荼特語言和尚我欲相諸王子若
我滅後誰堪爲王賓伽羅跋娑答言大王欲
相王子當入金殿乃至頻頭娑羅王將至金
殿時阿育母語阿育言大王今日欲相諸子
汝可往彼阿育答言王不喜我云何得往其
母語言汝今但去阿育答言今當如命願母
遣人將食至彼乃至阿育從波吒利弗多城
出時有大臣名曰成護遇見阿育問言今者
欲何處去阿育答言今日大王於金殿上欲
相諸子我今往彼成護即以最勝舊象與阿
育乘阿育乘象至金殿所至已於諸王中而
便坐地諸王皆有種種飲食金銀爲器時阿
育母即便遣人辦飯與酪盛以瓦器送與阿

育是時頻頭娑羅王語相師言汝當次第相諸王子於我滅後誰堪爲王相師思惟若言阿育堪爲王者王不重之必當殺我思惟是已便白王言我今以因緣相不出其名王答言好相師即言若王子中有好乘者便堪爲王大王復言汝可更相相師復言若勝坐處是堪爲王大王復言汝可更相相師復言有好飲食及以好器則堪爲王時諸王子聞其此言各各思惟若有好乘坐處飲食器者我當作王阿育思惟今此相師不出其名以相故說若好乘等堪爲王者我乘最勝又坐大地飯酪第一我器地造以水爲飲如我所見我當作王是時相師問訊其母其母問言大王滅後誰當作王答言阿育復語相師王或更問堪作王者汝可遠去不須住此若阿育得王汝當更來是時相師遠至餘國時頻頭娑羅王所領國名德叉尸羅欲爲反逆不從王化頻頭娑羅王語阿育言汝可集四種兵往至彼國器仗資物悉不與之乃至阿育領四兵衆從波吒利弗多國出衆人白阿育言

我等今者無有器仗及以資物云何當能征伐彼國阿育答言若有功德應爲王者器仗資物自然而出作此語已應時地開器仗資物一時而出是時阿育領四種兵伐德叉尸羅時德叉尸羅人民聞阿育來出半由旬莊嚴道路香水灑地奉迎阿育而說言我等迎王不爲鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養阿育迎至國中如是乃至廣說時阿育王遣使往佉師國佉師國中有二健兒白其王言我等二人力能平山彼阿育來不足臣事是時諸天而發聲言阿育當爲四分轉輪王領閻浮提不可逆也時頻頭娑羅王長子修私摩從死中還入波吒利弗多城是時頻頭娑羅王第一大臣頂上無髮從城內出中路相逢修私摩戲以手拍其頭是時大臣思惟說言其今尚以手拍我若作王時汝當以刀害我宜作方便令其後時不得爲王是時大臣令五百臣離修私摩又言阿育當爲四分轉輪王我等應當悉共事之

乃至令德叉羅人民反此大王不復臣屬頻頭娑羅王遣修私摩往征伐之時修私摩雖復到彼而不能伐是時阿育自還本國頻頭娑羅王身遇重病命將欲絕勑語使人可遣阿育更往德叉尸羅國速令修私摩還我今欲以國事付之爾時諸臣以黃薑汁塗阿育身示作病相復煮落叉汁以鉢盛之置在一處唱阿育病是時頻頭娑羅王未終之頃諸大臣等莊嚴阿育至大王所白大王言此是王子大王應當授之王位若修私摩還我復當以王位與之是時大王聞是語已心大瞋忿時阿育言若我如法得爲王者天當即時與我天冠作是言已諸天即以天冠著其頭上大王見已倍生瞋恚遂有熱血從其口出即便命終阿育於是即登王位登王位已即拜成護爲第一臣是時修私摩聞大王終阿育就位生大瞋恚即與兵衆欲伐阿育時阿育王於其城中出多兵衆守城四門令二勇猛大力之將領諸兵衆守南西二門復令大臣成護領諸兵衆守城北門時阿育王自領

兵衆守城東門大臣成護以諸方便於城東門作諸機關刻木以爲阿育王身及諸軍衆掘地作坑與無煙火以物覆之復以燥土用置其上時修私摩領諸兵衆欲攻北門成護語言汝莫攻我當攻東門汝若得殺阿育王者我自降伏時修私摩便從其語即迴軍衆往攻東門見機關人悉皆不動於是直前即墮火坑自燒而死修私摩死已彼有軍主名跋陀羅由他大力勇健領諸軍衆其數過千於佛法中出家修道即得阿羅漢果時阿育王領理國事有五百大臣於阿育王起輕慢心阿育王語諸大臣汝可折取華果樹以護棘刺樹諸臣答言大王不爾當折取棘刺樹以護華果樹阿育王復言不如是當折取華果樹護棘刺樹如是至三時諸大臣不受其教阿育王瞋即自拔刀斬五百臣首乃至阿育王復於一時將五百婇女入於後園園中有樹名阿輸柯樹生華菓阿輸柯王見而悅言此樹與我同名是故歡喜時阿育王身體麁澁諸女人等不欲近之王園中眠諸女人等爲欲令王不歡喜故折樹華菓乃至令盡阿育王覺見無華葉而問諸女樹華脫盡誰之所作諸女答言我等所爲阿育王瞋即以竹笣裹諸女人以火燒之以其惡故時人謂爲旃陀阿輸柯王大臣成護白旃陀阿輸柯王如是所作若打若殺當付餘人不應自作王即募覓能行殺者是時山中有村村中有人善織衣業而生一子其父字之名耆利柯其人可畏能行不仁恒罵父母家中男女悉皆打拍乃至一切衆生無不殺害常以網捕爲業以其殺害多故人復謂之旃陀耆利柯王覓惡人而值遇之使者語言王令欲以殺害治人汝能爲不其人答言閻浮提中悉令殺盡我亦能爲使者以其所說還白大王王即語言將此人來使者受教往彼語之王令汝來其答使言且待少時須見父母即白父母阿育大王欲以一切殺害治人令我爲之我今欲去父母不許其人恚故便害父母還使人處使人語言汝來何遲其人答言父母不聽我來我已害之後至王處白大王言欲治人者當作牢獄莊嚴獄門極令華麗令見之者無不愛樂復白王言請王嚴教有入獄者悉不得出王言甚善是時旃陀耆利柯往至鷄寺寺中有一比丘誦修多羅修多羅中說地獄事謂鑊湯鑪炭刀山劍樹等種種苦事若有人生地獄者隨罪治之乃至廣說如五天使修多羅中說地獄事是時旃陀耆利柯聞此語已一切隨之造地獄具時舍衛國有一商主共婦入海至海生兒仍名兒爲海乃至于十三年海中往返遇五百賊害此商主奪其財物唯兒得免後於佛法出家次第遊行至波吒利弗多國至已早起著衣持鉢入國乞食以不悉故見地獄門種種莊嚴便入其中爲欲乞食入已見諸苦具即便欲出旃陀耆利柯見而執之語言汝今受死不得出也是時比丘心懷怖懼啼泣流淚旃陀耆利柯語言汝今何事啼泣猶如小兒比丘答言我不惜此身但爲值遇解脫難故出家難得我今已得釋迦難值我已得值法中真法我猶未得是故憂惱旃陀

耆利柯語比丘言我已受大王命有入此獄者悉不得出是時比丘啼泣而言汝當伸我一月答言一月不可聽至七日比丘思惟死近勤修精進至滿七日時有王子共內人語阿育王見而生瞋忿即令將此二人付獄治罪旃陀耆利柯即以二人置鐵臼中以杵擣之比丘見已深生怖畏即說偈言

大師佛慈悲　第一仙正說　此色如泡聚
不實不常住　此身色端嚴　滅爲何所趣
是故應捨離　癡人不樂法　此緣我當知
解脫在此獄　依此當得度　三有之海岸

爾時比丘於一夜中精進思惟斷除煩惱即得阿羅漢果旃陀耆利柯語比丘言是夜已過明相已現受苦時至汝應知之比丘答言我今不知汝之所說是夜已過明相已現惟能自知無明夜過智慧日現我以智慧日光見一切世間皆無有實是故我今欲以佛法攝諸世間語旃陀耆利柯言我今此身隨汝意作是時獄主無慈悲心不見世間即大瞋怒以此比丘置鐵鑊中盛以膿血屎尿雜穢多以薪火煮此比丘乃至薪盡身不爛壞是時獄主見其不異即生瞋忿打罵獄卒汝今何故不多與火獄主即便自與薪火而火不燃既見不燃便看鑊中見此比丘坐蓮華上結跏趺坐見是事已即往白王時王聞已與一切人民共往看之是時比丘即以神力於一念頃從鐵鑊出身升虛空譬如鵝王飛騰空中現十八變時阿育王見此比丘猶如破山林於空中心生歡喜而說偈言

汝身同人身　神力過人力　我不知此事
汝今爲是誰　是故當正說　應令我知之
若我知此事　當爲汝弟子

爾時比丘心自思惟此王今能堪受佛語當廣作塔供養舍利爲一切人受法饒益作是思惟已欲顯其功德而說偈言

佛滅一切漏　無比大慈悲　最勝論議師
我是彼弟子　無盡正法力　不著一切有
佛人中牛王　自調復調他　令我今得脫
三有之牢獄

復次大王如佛所記我入涅槃百年後於波吒利弗城當有王名阿輸柯作四分轉輪王於我舍利廣作供養起八萬四千塔復次大王王所起獄與地獄等於此獄中殺害無數王當除之於一切衆生施與無畏大王今應滿世尊意即說偈言

是故大人王　於一切衆生　當起慈悲心
施與無怖畏　當滿世尊意　廣起舍利塔

爾時阿育王生念佛心合掌懺悔而說偈言

我歸依佛法　及世尊弟子　汝今十力子
當起忍辱心　我所作衆惡　悉懺悔於汝
今當修精進　深生恭敬心　我莊嚴此地
以種種佛塔　其白如珂雪　如佛之所記

比丘答言善哉即以神力還其所住時阿育王欲從獄出旃陀耆利柯合掌說言大王當知我已受命入此獄者皆不得出時王語言汝今欲殺我耶答言如是王言我等誰最前入旃陀耆利柯答言我最前入時王語諸獄卒捉旃陀耆利柯置落可屋以火焚之又復令人破壞此獄於一切衆生施與無畏時王生心欲廣造佛塔莊嚴四兵往阿闍世王所

起塔處名頭樓那(翻瓶)至已令人壞塔取佛舍利如是次第乃至七塔皆取舍利復往一村名曰羅摩(翻戲)於此村中復有一塔最初起者復欲破之以取舍利時有龍王即將阿育入於龍宮而白王言此塔是我供養王當留之王即聽許是龍王復將阿育至羅摩村時王思惟此塔第一是故龍王倍加守護我於是塔不得舍利思惟既竟還其本國時阿育王作八萬四千寶函分布舍利遍此函中復作八萬四千瓶及諸幡蓋付與夜叉令於一切大地乃至大海處處起塔又言國有三種小中大若國出千萬兩金者是處應起一王塔是時德叉尸羅國出三十六千萬兩金彼國人民白阿育王言王當與我三十六函王聞是語即便思惟我欲處處廣造佛塔云何此國頓得多耶時王以善方便語彼人民今當除汝三十五千萬兩金又言若國有多塔若國有少塔從今已去悉聽不復輸金與我乃至阿育王往耶舍大德阿羅漢處說言我欲於一日一念中起八萬四千塔一時俱成而說偈言

於先七塔中　取世尊舍利　我孔雀姓王
一日中造作　八萬四千塔　光明如白雲

乃至阿育王起八萬四千塔已守護佛法時諸人民謂為阿育法王一切世人而說偈言

大聖孔雀王　知法大饒益　以塔印世間
捨惡名於地　得善名法王　依法得安樂

阿育王經卷第一

阿育王經卷第二

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

見優波笈多因緣品第二

爾時阿育王起八萬四千舍利塔已生大歡喜與諸大臣共往鷄寺到已於上座前合掌禮拜而作是言佛一切見者記我以沙施佛令得是報更復有人佛所記不彼時上座比丘名耶舍(翻名聞)答阿育王言亦有世尊未涅槃時有龍王名阿波羅囉(翻無苗)復有陶師及旃陀羅(翻惡)龍王佛化是等竟至摩偷羅國於摩偷羅國告長老阿難言此摩偷羅國如來涅槃百年之後當有賣香商主名曰笈多其後生兒名優波笈多最勝教化為無相佛我涅槃後當作佛事復告阿難汝今見彼遠青林不阿難答言已見佛言彼有山名優樓漫陀如來涅槃百年之後當於彼山起寺名那哆婆哆最勝坐禪處於時世尊而說偈言

教化弟子中　智慧最第一　世尊之所記
名優波笈多　大德於此世　當廣作佛事

爾時阿育王復問上座耶舍優波笈多為生已未大德耶舍答言已生在優樓漫陀山除一切煩惱諸阿羅漢悉隨從之攝受世間故如一切智於天人阿脩羅及諸龍神等而為說法是時長老優波笈多為一萬八千阿羅漢之所圍遶在那哆婆哆寺時阿育王為諸大臣而說偈言

汝當速莊嚴　象馬車步兵　我欲往彼國
優樓漫陀山　為欲見大德　名優波笈多
勤精進盡漏　乃至阿羅漢

時諸大臣白阿育王言王應遣使報彼諸人

令優波笈多來至王門王答諸臣阿羅漢者
不可輕屈我等今應自往禮拜而說偈言
處世同如來　名優波笈多　若不受其教
其心金剛造
乃至阿育王遣使往優波笈多所白優波笈
多言我欲至大德處優波笈多聞使語已即
便思惟若乃阿育王來必多人隨從當損此
國思惟已即語使言我當至彼不須王來王
即造船迎優波笈多處處道路無不修治至
摩偷羅國是時優波笈多將一萬八千阿羅
漢為攝受阿育王故一切入船乃至往波吒
利弗多國時阿育王民白大王言優波笈多
為攝受王故已至此國大王當知佛法如舟
王今修善由之得正渡三有海至無為岸優
波笈多至明清旦當步至王所王聞歡喜即
解瓔珞價直千萬以賞此人復令此人擊鼓
宣令使波吒利弗多國一切聞知優波笈多
明當入國復令此人說此偈言
若人樂富樂　及天解脫因　一切應當見
彼優波笈多　若人不見佛　兩足中最尊
自然大慈悲　無漏大師等　彼見當供養
名優波笈多
乃至阿育王令一切人民聞此偈言又復令
其嚴治道路時王出城至半由旬共諸臣民
賫持香華種種妓樂迎優波笈多時阿育王
遥見優波笈多已在岸上與一萬八千阿羅
漢如半月形而自圍遶即便下象步至優波
笈多處時阿育王一足在船一足在岸以兩
手捧優波笈多以置船中五體投地敬禮其
足猶如大樹摧折墮地又復以舌舐其兩足
長跪合掌瞻仰無猒而說偈言
大地海為衣　山莊嚴一繖　除怨得此地
令我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念　是故我生喜
謂已見世尊　佛已入涅槃　大德作佛事
世間為無明　汝如日月光　以智慧莊嚴
猶如大師等　第一教化人　衆生所歸依
應當見教化　我當如說行
爾時大德優波笈多以右手摩阿育王頂而
說偈言
王今得自在　當修不放逸　三寶值遇難
王應常供養　世尊付法藏　於王及我等
當守護佛法　為攝受衆生
阿育王答言如世尊記我今已作而說偈言
我今已供養　世尊舍利像　處處廣起塔
以珍寶莊嚴　唯不能出家　修行於梵行
優波笈多言大王善哉善哉如此之事是王
應作何以故
王於身命財　應當修真實　王若於異世
不受異世苦
時阿育王以大供養將優波笈多入城手捧
大德以置高座優波笈多其身軟滑如兜羅
綿阿育王既觸其身合掌而言
大德身軟滑　如綿迦尸等　今我體麁澁
而觸大德身
時優波笈多復說偈言
我以勝供養　供養佛世尊　不及王以沙
奉施於如來
時阿育王復以偈答
我先小兒意　以沙奉世尊　值遇功德田

是故今爲王
時優波笈多爲令阿育王生歡喜故而說偈
言
王值功德田　而生布施種　是故得此報
不可思議樂
王聞是已心大歡喜復說偈言
昔以沙布施　世尊大福田　今得無比樂
四分轉輪王　誰聞如此事　不供養如來
是時阿育王禮優波笈多足白言大德我欲
於佛行住坐卧處悉皆供養又欲作相令未
來衆生知佛如來行住坐卧所在之處爲攝
受故即說偈言
我欲於如來　行住坐卧處　悉皆修供養
爲離生死苦　又欲作如來　行住坐卧相
使未來衆生　起見佛因緣
優波笈多答言大王善哉善哉十八王今此心最
爲難及今欲現王如來世尊四威儀處令王
作相爲欲攝受諸衆生故是時阿育王即嚴
四兵香華伎樂與優波笈多即往彼處時優
波笈多將阿育王至佛生處入嵐毗尼林(翻解脫處)擧右手指言阿育王此是佛生處而說偈
言
世尊第一處　生便行七步　淨眼觀四方
而作師子吼　是我最後生　處胎住亦然
時阿育王五體投地頂禮如來初生之處合
掌說偈
有人見佛者　彼具大功德　若聞師子吼
功德亦如是
優波笈多爲阿育王生大信心而問王言有
天見佛初生行七步及聞師子吼王欲見耶
王答言大德我今欲見優波笈多言如來初
生摩耶夫人所攀樹枝天在其中即便以手
指示其處而說偈言
若有諸天人　住在此林中　得見世尊生
復聞師子吼　當現其自身　爲阿育生信
是時天人便現其身於優波笈多十九前立合掌
說言
大德令我　欲何所作
時優波笈多語阿育王此天見佛生時阿育
王合掌向天而說偈言
汝見佛初生　百福莊嚴身　佛面如蓮華
世間所愛樂　復聞師子吼　依此大林中
是時天人復以偈答
我已見佛身　光明如金色　七步行虛空
二足中最勝　亦聞師子吼　爲天人中尊
時王問言如來生時有何瑞相天人答言我
今不能廣說妙事略說少分即說偈言
放金色光明　照於盲世間　人天所愛樂
及山海地動
乃至阿育王以十萬兩金供養如來初生之
處即便起塔復往餘處時優波笈多將阿育
王入迦比羅婆修斗(仙人住處也翻蒼色)擧手示王此
處人以菩薩與白飯王三十二相可愛之色
莊嚴其身王見已五體投地向彼作禮釋
迦(人姓)跋陀那(當翻正)是天神處菩薩至彼欲禮
天神是時天神不受其禮而禮菩薩時白飯
王見是事已即便說言我今此兒爲天之天
即爲立名謂之天天又言此是相師婆羅門
相菩薩處又言此是仙人記菩薩處云此兒
生已當應作佛又言此是摩訶波闍波提養

菩薩處又言此是菩薩學書之處又言此是
菩薩乘象車馬等種種技術之處又言此是
菩薩究竟諸道滿足之處又言此是菩薩轉
法輪處又言此是共六萬婇女娛樂之處又
言此是菩薩見老病死生悲心處又言此是
菩薩閻浮樹下修諸禪定離欲惡法有覺有
觀離生喜樂入初禪處菩薩坐禪日已過中
蔭菩薩樹其影不移其餘諸樹影隨日轉時
白飯王見如此事五體投地禮菩薩足又此
間有一萬天人隨侍菩薩從迦毘羅城中夜
而出又言此是菩薩脫寶冠并遣馬與車匿
還處而說偈言
捨寶冠瓔珞　并馬與車匿　令其還本國
一身無侍衛　爲修精進行　便入山學道
菩薩於此處以迦尸衣易獵師袈裟而使出
家此是娑羅伽婆(翻姓)請菩薩處此處頻毘娑
羅(翻宮挨)王與菩薩半國是處問鬱頭藍弗復
說偈言
此處有仙人　名鬱頭藍弗　聞其法捨去
人王無餘師

此處六年苦行復說偈言
六年中苦行　難行我已行　知苦行非道
捨仙人所行
此處是菩薩受難陀難陀波羅二女奉十六
轉乳糜受已食之復說偈言
菩薩在此處　食難陀乳糜　大勇最勝語
往菩提樹間
此處迦梨龍王讚歎菩薩如偈所說
龍王名迦梨　讚歎而說言　以此道當往
於菩提樹間
是時阿育王禮優波笈多足合掌說言我欲
見龍王其先見如來行如象王從於此路往
菩提樹時優波笈多往迦梨住處以手指而
說偈言
龍王中最勝　汝當起現身　汝見菩薩行
往詣菩提樹
是時迦梨龍王即現其身於優波笈多前合
掌說言大德教我欲何所作優波笈多語阿
育王言此迦梨龍王菩薩從此路往菩提樹
時是其讚歎時阿育王合掌向迦梨龍王而

說偈言
汝見佛世尊　光明如金色　於世間無等
面如秋滿月　十力大功德　汝當說一分
云何從此行　佛神力具足
迦梨龍王答言我今不能廣說當略說之王
當諦聽而說偈言
菩薩履地時　六種大震動　及大海諸山
放光過日月
乃至阿育王於龍王處起塔已便去時優波
笈多將阿育王往菩提樹舉手指言大王此
處菩薩以慈悲爲伴勝魔王軍學得阿耨多
羅三藐三菩提而說偈言
滿足王於此　勝種種魔軍　得無比醍醐
無上正遍知
時阿育王以十萬金供養菩提樹及起塔已
便去優波笈多復白王言此是佛受四天王
四鉢合爲一鉢處又此處受二商主提謂波
利所奉之食佛從此處往波羅奈國時有外
道名優波祇歎如來處優波笈多復將阿育
王往仙面處舉手指言此是世尊三轉十二

行法輪處即說偈言

是此處三轉　十二行法輪　眞實法所造

爲度生死苦

此是一千外道出家之處又此是佛爲頻婆娑羅王說法得見諦處及八萬諸天摩伽陀國婆羅門長者無數人等說法得見諦處此是佛爲帝釋天王說法及八萬諸天得見諦處此是世尊爲母說法夏安居竟與無數諸天從彼來處乃至廣說優波笈多將阿育王至拘尸那城佛涅槃處舉手示言大王此是如來所作已辦入無餘涅槃處而說偈言

天人阿脩羅　夜叉龍神等　及一切世間

教化彼已竟　大慈悲精進　是故入涅槃

時阿育王聞是語已悶絕躃地乃至以冷水灑面尋得醒寤從地而起以十萬金供養如來涅槃之處及起塔已禮優波笈多足而說言我是世尊所記大弟子我欲供養舍利優波笈多答言善哉善哉王心極善是時優波笈多將阿育王入祇洹林舉右手指言大王此是舍利弗塔自當供養阿育王問優波笈多言舍利弗功德智慧其事云何答言是第二佛爲法之將能隨如來而轉法輪佛弟子中智慧第一一切世間所有智慧十六分中不及其一唯除如來而說偈言

無等正法輪　佛爲世間轉　舍利弗隨轉

以利益世間　誰能說其人　功德智慧海

時阿育王心大歡喜以十萬金供養舍利弗塔合掌說偈言

我禮舍利弗　以恭敬心念　大慧離煩惱

爲世間光明

優波笈多復示阿育王目揵連塔說言大王此是目揵連塔王當供養王問言其人功德神力云何長老答言佛說其神力弟子之中最爲第一能以足指動天帝釋最勝法堂亦能降伏難陀優波難陀龍王即說偈言

目揵連神力　佛說爲第一　能以足指動

帝釋最勝殿　降伏二龍王　難陀波難陀

神力功德海　無有能稱量

時阿育王以十萬金供養目揵連塔合掌說偈

最勝之神力　離生死苦惱　我今已頂禮

名聞目揵連

優波笈多復指示言此是摩訶迦葉塔應當供養阿育王問言其人功德云何長老答言於少欲知足乃至八種及頭陀苦行佛說其人最爲第一佛以半座與其令坐又以自身袈裟覆之攝受苦人受持法藏復說偈言

最勝大福田　行少欲知足　受持佛法藏

能攝苦衆生　佛與其半座　及以衣覆身

無有人能說　其大功德海

時阿育王復以十萬金供養大迦葉塔合掌說偈

常在山石窟　具少欲知足　除諸煩惱怨

獲得解脫果　無比功德力　是故今頂禮

時優波笈多復示阿育王薄拘羅塔說言大王此是薄拘羅塔應當供養阿育王問言其人功德云何答言佛弟子中精進無病最爲第一不嘗爲人說一二句法時王令人以二十貝子供養其塔時有大臣問阿育王等是羅漢何故餘塔皆以十萬金供養而薄拘羅

塔獨與二十貝子以爲供養阿育王言汝當聽說

以智慧爲燈　除於無明闇　住意爲舍宅
少利益世間　是故以貝子　供養於其塔

是時二十貝子從塔處來着阿育王足時大臣見深生驚怪而說言此阿羅漢少欲之力乃至已入涅槃而不受施時優波笈多復將阿育王至阿難塔說言大王此阿難塔應當供養其是如來給事弟子能持佛語佛說其人弟子之中多聞第一而說偈言

是長老阿難　諸天人所貴　常護持佛鉢
具足念慧心　多聞爲大海　口說微妙語
方便正覺意　明了一切法　爲諸功德藏
世尊所讚歎

時阿育王以十萬金供養阿難塔大臣問言何故於此最勝供養阿育王答言當聽我說

佛世尊法身　清淨無與等　其能攝受記
故我上供養　其燃佛法炬　除諸煩惱闇
其力故法住　故我上供養　如以牛跡水
不及於大海　阿難智慧水　不及佛智海
於修多羅中　佛與登王位　故我於今日
設最上供養

時阿育王供養已竟生大歡喜禮優波笈多足而說偈言

我今生人中　不失善業果　以先功德力
得作自在王　以不眞實法　不得於眞實
世尊舍利塔　莊嚴於世間　不得修善行
於我所未作

時阿育王禮優波笈多足還蓮華國

阿育王經卷第二

音釋

跛（補火切足偏廢也）笴（古旱切）糗（丘九尺沼二切乾飯也）踝（戶瓦切腿曰內兩旁外踝）糗（尺沼切麨同）

阿育王經卷第三　　墳二

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

供養菩提樹因緣品第三

爾時阿育王於佛生處得道轉法輪入般涅槃於一一處各以十萬金供養於菩提樹倍生信樂作是思惟此是世尊得阿耨多羅三藐三菩提處日日之中最勝珍寶供養此樹是時阿育王第一夫人名微沙落起多（翻光護）生瞋恚心大王既愛念我云何以好珍寶與菩提樹即喚旃陀利女（翻下姓）而語言菩提樹是我怨汝能殺不答言能汝當與我金夫人語言如是時旃陀利女即便呪樹以縷縛之是菩提樹漸漸枯死有人白王是菩提樹漸漸枯死而說偈言

佛坐菩提樹　知一切世間　得一切種智
此樹今日死

時王聞是語已悶絕躃地諸臣以水灑王良久乃醒即便啼泣而說偈言

我見此樹王　即是見如來　樹王若枯死
我命亦隨滅

時彼夫人見王憂惱便白王言若我不能令菩提樹生者我亦不能令王歡喜王答言汝若能令菩提樹生者汝非女人何以故佛住此處得阿耨多羅三藐三菩提是時夫人喚旃陀利女而語言汝能令樹更生如其先不答言若菩提樹其根不死能令更生乃至旃陀利女除所縛縺周帀掘坑日日以千甖乳灌之坑中少日之間樹漸還生遂得如本時人白王王於今者大生功德菩提之樹今得生故王聞此言心大歡喜即便往至菩提樹間瞻菩提樹目不能捨而說偈言

從於瓶沙王　及諸餘國王　無上二因緣
悉所不能作　當於菩提樹　灌以香色乳
復當修供養　聖衆五部僧

時阿育王以千金銀瑠璃甖盛以香水復持種種飲食及香華等千甖香水浴菩提樹以種種綵衣而以衣之王於是時復受八戒受八戒竟手執香爐而登殿上請四方僧說言世尊弟子在四方者爲攝受我故悉應來此而說偈言

正行善逝子　根寂靜離欲　應供大福田
天人所歸依　最勝善逝子　行禪離愛著
阿修羅所依　當來攝受我　於罽賓國處
大林及暗林　有諸阿羅漢　當來攝受我
如來子樂禪　住阿耨達池　及江山石窟
當來作慈悲　善言如來子　住舍利沙殿
無憂慈悲心　當來攝受我　大勇之神力
住於香醉山　我請阿羅漢　當悉來此處

時阿育王說此言已有三十萬比丘和合阿羅漢十萬學人二十萬及精進凡夫無數於衆僧中上座一處無有人坐時阿育王白六通上座耶舍言第一坐處何故無人答言此是第一上座之處王又白言除大德外更有上座耶答言有佛說弟子中有能師子吼此爲第一姓頗羅墮名賓頭盧第一坐處是其所坐時阿育王聞其此言身毛爲竪如柯曇婆華又說言大德有比丘見佛未入涅槃今猶在者不長老答言有姓頗羅墮名賓頭盧其人見佛王又問言我於今者得見其人不長老答言王尋當見其今應來時王聞已大主歡喜而說偈言

我今得大利　及無比攝受　以得見大德
名曰賓頭盧

時阿育王合掌仰看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞如半月形猶若鴈王從空中下於第一處坐是時阿育王見頗羅墮賓頭盧來及見十萬比丘皆從座起又見賓頭盧頭髮皓白額皮眉毛悉垂覆面如緣覺身見已五體投地禮賓頭盧足如大樹倒舌舐其足長跪合掌瞻仰啼泣而說偈言

大地海爲衣　山莊嚴一繖　除怨得此地
令我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念

復次大德見世尊不是時賓頭盧以兩手舉其眉毛視阿育王便說偈言

我數見如來　無等無譬類　有三十二相
面如秋滿月　梵音除煩惱　入無諍三昧

阿育王復問大德於何處云何見長老答言大王世尊與五百漏盡阿羅漢隨從最初於

王舍城安居是時在此衆中得具足見佛便說偈言

無欲無欲從　摩訶牟尼尊　是時此安居
我具足見佛　如汝今見我　如是我見佛

復次大王世尊又於舍衛國爲勝外道故現種種神力作無數化佛相好莊嚴次第而上至阿迦膩吒天我於爾時亦在其中見佛種種神變而說偈言

時有諸外道　行種種邪道　世尊以神力
示現除伏之　是時我見佛　令世間歡喜

復次大王世尊於三十三天上安居爲母說法竟與諸天衆圍繞下僧柯奢（翻明光）國我於爾時在大衆中見諸天衆復見比丘尼名欝波羅（翻青色華）槃尼柯（翻色）見其化作轉輪聖王具足七寶而說偈言

天上安居竟　佛便從彼下　我時在衆中
是故得見佛

復次大王修摩陀伽（翻不解）孤獨女兒請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國（翻不解）我以神力舉山從虛空中亦至彼國是時如來戒勑於我汝不得入涅槃至我法住而說偈言

修摩伽陀請　佛神力至彼　我以力舉山
隨至分陀國　是時佛戒勑　令我至法住
以是因緣故　得具足見佛

復次大王汝先小時以小兒意佛入王舍城乞食我奉佛麨汝奉佛沙成護爾時起隨喜心如佛所記此小兒於我涅槃百年後當生波吒利弗多城名阿輸柯爲四分轉輪主領法王當廣供養舍利起八萬四千法王塔我於是時亦在其中而說偈言

王昔爲小兒　合掌以沙施　我亦於是時
具足見此事

阿育王復問賓頭盧大德何處住以偈答言

北方阿耨池　於香醉山中　我住於彼處
及諸同學衆

阿育王復問賓頭盧大德幾人隨從以偈答言

六萬阿羅漢　圍繞隨於我　我及諸大衆
悉盡煩惱毒

復次大王何事此疑當速施僧食衆僧食竟當更共語王答言爾如大德教以念佛教我當觀菩提樹觀菩提樹竟當與僧食以種種飲食當以供養時阿育王語比丘名一切友我當施僧十萬金及一千金銀瑠璃甖於大衆中當說我名供養五部僧時阿育王兒名鳩那羅（鳥名不翻）住王右邊是時王子畏其父故不敢發言便舉二指示唱導比丘表其修福倍多其父時大衆見鳩那羅一倍作福悉皆大笑時王見大衆笑語大臣成護汝所作非是故人笑成護答言多人欲作功德若作功德必以一倍是爲正當阿育王答言我當以三十萬金供養衆僧以三千寶甖盛以香水灌菩提樹當以我名在大衆說供養五衆乃至鳩那羅復舉四指以示比丘時大王瞋語成護大臣我修功德誰令與我而欲諍作不識世法成護見大王瞋禮大王足誰敢與王諍作功德而說偈言

誰敢與王　諍修功德　是拘摩羅　與王諍作

是時阿育王轉身右邊見拘摩羅王子向賓

頭盧說言大德我今唯除七寶庫藏一切大地宮人大臣幷以我身及鳩那羅悉施衆僧當以我名於大衆說供養五衆復說偈言

一切宮內　唯除珍寶　宮人大臣　悉施衆僧
大衆之僧　爲福田處　我及王子　具足功德

是時阿育王於賓頭盧等大衆中布施竟於菩提樹周匝起墻時阿育王自登墻上以四千甖盛以香水灌菩提樹其菩提樹還生如本而說偈言

已灌菩提樹　菩提樹還生　枝葉極茂盛
功德亦增長

大王灌菩提樹竟還生如本枝葉青𣟢新芽更出王及大臣一切人民心大歡喜復以飲食供養衆僧於大衆中有一大德名耶舍語王言今此大衆實可愛重王今供養勿起異心時阿育王自手行食從上座爲始盡於一衆於衆僧末有二沙彌以麨相坌歡喜丸等共戲相擲阿育王見笑而思惟此二沙彌爲小兒戲乃至阿育王復往上座所次第行食至耶舍所時大德耶舍復語王言大王於衆僧中不得起不信心王答言爾復白上座耶舍言有二沙彌以麨等相戲耶舍答言此二沙彌其心解脫及慧解脫皆阿羅漢王聞是已心大歡喜復生心言我已供養衆僧復覓好衣施二沙彌時二沙彌即知王意便現功德之力一沙彌化作鐵器以置其前一沙彌化作揵陀水等王見問曰用此何爲答言大王我見王心供養僧竟別施我衣我欲染之時王聞已即便生意我本在心未發言說云何此人已知我心即以五體投地敬禮其足向二沙彌而說偈言

我孔雀大王　及大臣人民　功德我已作
一切得大利　精進處生信　可施我已施

乃至阿育王語二沙彌我以汝故於一切僧悉施三衣時阿育王於五衆中已作功德復於一一人悉施三衣又以四十萬金布施衆僧復以無數金銀贖此大地宮人大臣幷以我身及拘那羅

毗多輸柯因緣

是時阿育王於佛法生大信心起八萬四千塔已作五衆大會以飲食供養有三十萬阿羅漢學人一倍精進凡夫無數阿育王倍生信心時阿育王弟毗多輸柯信外道法言釋迦牟尼弟子無有解脫何以故常樂樂行畏苦行故乃至阿育王語其弟言汝於非處莫起信心於佛法處當生信心時阿育王於異時中欲爲捕獵阿育王弟於彼山中見一仙人五熱炙身其於苦道而起實意往其所禮其足說言大德住此幾時仙人答言經十二年復更問言汝食何食答言常食樹木菓根復問汝衣何衣答言結茅爲衣復問臥處云何答言以草鋪地又問汝因何事而起煩惱答言見鹿行欲起我欲心以欲心火燒於我心時阿育王弟心便生疑如此苦行尚起欲心佛之弟子常修樂行云何見欲而不起心既起欲心何得於欲而起猒離即說偈言

仙人住苦林　食樹華果根　服氣除穢食
不能滅欲愛　釋迦牟尼子　食酥酪乳味
於種種衣服　悉皆不能捨　若伏諸根者
頻陀山能浮

阿育王弟復更說言釋迦弟子誑阿育王令作功德時阿育王聞其此言即設方便語大臣言我弟於外道生信當以方便令其得入佛法時大臣答阿育王言大王云何教我所作王語大臣我今欲洗入彼浴室脫天冠及衣服等汝當以我服飾莊嚴我弟令登王座臣答言爾及至阿育王將入浴室脫莊嚴具入浴室已是時大臣語阿育王弟若無阿育汝當作王是故今者試著天冠被天衣服及登王座大臣語已即便與著令登王座時大臣即白阿育王言王所勅使臣已作竟阿育王出觀其弟著天冠及登王座而語言我今未滅汝已作王阿育王瞋即命行殺之人身著青衣被髮執鈴至已禮王白言今者欲何所作王語言我捨此弟汝可殺之王語已竟便有多人執諸器仗而圍繞之是時大臣禮阿育王足而白王言此是王弟願王忍辱莫起瞋心時阿育王答大臣言我當忍辱至於七日爲我弟故於七日中暫與其國令其作王種種伎樂及諸婇女以供給之一切臣民皆往問訊行殺之人執刀門立日日白王今一日已過餘六日在如是乃至六日已過餘一日在至第七日王莊嚴具天冠衣服還阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿育大王時王問言汝七日爲王種種伎樂好聞見不弟以偈答

若人見色　及聞音聲　食種種味　此能答王

王復語言我與汝國七日爲王百種伎樂皆悉汝意無數衆人日日問訊呪願於汝云何而言不見不聞不得好味復以偈答

我於七日中　不見不聞聲　不嗅不嘗味
亦不覺諸觸　我身莊嚴具　及諸婇女等
思惟懼死故　不知如此事　伎女歌舞聲
宮殿及臥具　大地諸珍寶　初無懽喜心
以見行殺者　執刀在門立　又聞搖鈴聲
令我懷死畏　死橛釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠　思惟死將至
不覺夜已過

是時阿育王語其弟言毗多輸柯汝於一日中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於十二入思惟無量生死無常云何而得起煩惱耶又復思惟地獄之苦及諸畜生更相殘害餓鬼飢渴衆苦所逼思惟人中四方馳求初無安樂思惟天上壞敗之苦如是五道身心之苦無有樂處觀此五陰無常苦空無我不實譬如空村無有居民如是五陰皆空無我以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶復說偈言

汝於一日中　思量生死畏　而無有歡喜
不起貪愛心　佛諸弟子等　日日觀生死
云何生歡喜　而起煩惱心　於飲食衣服
及以臥具等　思惟解脫法　而不起貪心
觀身如冤家　三有如火宅　思惟何方便
而得解脫之　深樂解脫法　不貪於五欲
其心如蓮華　處水而不著

時阿育王以善方便佛法教化毗多輸柯時毗多輸柯合掌向王而說言大王我於今者歸依如來及以法僧而說偈言

我今歸依佛　佛面如蓮華　天人所歸依
無漏法及僧

時阿育王以兩手抱其弟頸而語言我不捨汝爲欲令汝信佛法故是故爲汝現此方便時毗多輸柯以種種華香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧復往鷄寺耶舍上座六通羅漢所至已對耶舍坐爲欲聞法時耶舍以神通力見其前世已造善業今於此生是最後身得阿羅漢爲其說法讚歎出家旣得聞法便樂出家即起合掌白耶舍言善說法律我得出家受具足不於佛法中欲修梵行耶舍答言善男子汝可還白阿育王聽出家不時毗多輸柯即還阿育王處至已合掌白言大王今當聽我出家我於佛法欲修梵行復說偈言

我心亂不住　猶如象無鉤　王意如鐵鉤
勿制我出家　王爲地中王　當聽我出家
佛作世間光　今欲修其行

阿育王聞其言手抱其頸悲泣落淚而語言毗多輸柯勿作此意何以故出家之人形服麤弊飲食假人眠卧樹下汝今制心勿欲出家毗多輸柯答言大王我於今者不爲瞋故而欲出家亦不爲貪欲不爲貧苦亦不爲脫怨家但見世間種種諸苦生死相隨無有脫處唯見佛法正路能脫生死終無所畏是故我今樂欲出家阿育王聞之更增悲泣時毗多輸柯復說偈言

生死爲懸繩　有人則恒動　在上必復墜
和合必分離

時阿育王復語之言汝當先習乞食然後乃得出家時王後園有一大樹以草布地令住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便得之時阿育王瞋宮內人汝於今者云何乃與乞者上食從今已去當以麤食施之乃至以麥爲飯經宿臭壞乃可施與時毗多輸柯得而食之不以爲惡阿育王見而語之言汝今勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我乃至毗多輸柯往至鷄寺至已思惟我若於此出家人物亂我不得修道當於遠處而出家也便往毗提國於彼出家思惟精進得阿羅漢果是時長老毗多輸柯得阿羅漢已受解脫樂復思惟言昔與王約出家之後常來見王我於今者應滿本約乃至次第行至波吒利弗多國是時長老毗多輸柯早起著衣持鉢入國乞食次第行至阿育王城語門人言汝入白王云毗多輸柯今在門外欲見大王時守門人即入白王今毗多輸柯至欲見大王時阿育王而語之言汝可將入令至宮中毗多輸柯即便入宮阿育王見即從座起爲其作禮如大樹倒起而合掌視之無猒悲泣而言

一切諸衆生　當樂於和合　汝今除和合
而味寂靜心　我今知汝心　以慧無猒足

時阿育大臣名曰善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢次第乞食麤好俱受心無分別見已白阿育王言毗多輸柯少欲知足所作已辦王當生歡喜心何以故

常行乞食　著糞掃衣　住於樹下　心常在定
心廣無漏　其體無病　正命自活　常生歡喜

時阿育王聞是語已心大歡喜便說偈言

捨於孔雀姓　及摩伽陀國　種種諸珍寶
上妙之五欲　樂於四聖種　除憍慢煩惱

行於大精進　名聞顯我國　最勝十力法
而汝能受持
時阿育王以手捧之置好座上種種飲食自
手與之食竟洗鉢置之一處阿育大王於其
前坐聽其說法是時毗多輸柯為王說法而
說偈言
王今得自在　當修不放逸　三寶甚難值
王應勤供養
時阿育王與五百大臣及國人民以自圍遶
合掌恭敬送毗多輸柯大臣人民而說偈言
大兄阿育王　今恭敬送弟　出家有勝果
於今為現證
是時長老毗多輸柯欲顯其功德身昇虛空
一切人民皆見其去時阿育王與諸大眾合
掌觀之目不暫捨復說偈言
無復親友愛　[磧二] 如鳥飛虛空　我以貪愛鎖 [十四]
不能自在去　禪定有勝果　於身得自在
隨意之所行　一切無罣礙　為欲愛所盲
不能見此法　汝今以神力　輕我起欲愛
我本有慧慢　今汝為最勝　我等著世法
見聖始知畏　今我等啼泣　由汝今捨我
時長老毗多輸柯往至邊地至已得病以病
重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事醫藥療
治後得小瘥醫師給事悉遣令還其體所資
惟食牛乳為乞食故往多牛處復有一國名
分那婆陀那[磧正增長]彼國一切信受外道復有
一人受外道法事裸形神畫作如來禮其神
足有一佛弟子見此事白阿育王王時聞已
語駛將來阿育所領於虛空中半由旬上一
切夜叉悉繫屬王地下一由旬一切諸龍悉
繫屬王是時夜叉聞王語已於一念頃即將
外道弟子并畫像來時阿育王見已生大瞋
心於分那婆陀那國一切外道悉皆殺之於
一日中殺十萬八千外道復有一外道弟子
受外道法事裸形神畫作如來禮其神足時 [磧二] [十五]
阿育王復聞是事即勅餘人令取此人及其
親屬置一屋中以火焚之時王復勅若有人
能得一尼揵首者我當與其金錢一枚是時
長老毗多輸柯入養牛處一日停住毗多輸
柯病來多日頭髮鬚爪悉皆長利衣服弊惡
無有光色時養牛女竊生是念令此尼揵來
入我舍便語其夫汝當殺此尼揵取頭與阿
育王必當得金其夫聞已即便拔刀往毗多
輸柯所欲斬其頭時此長老即自思惟見其
業報無得脫處即便受死而將頭至阿育王
所欲求覓金王即觀之見其頭髮駮奪心中
生疑即問其醫師及給事人時醫師給事人
即白王言此是毗多輸柯頭王聞是已悶絕
躃地以水灑之良久乃起時有大臣白王無
漏之人不滅此苦大王當施眾生無畏乃至
阿育即隨其言宣令一切不得復殺尼揵時
諸比丘生疑問優波笈多毗多輸柯昔造何
業今受此報為人所殺優波笈多答言長老
當聽過去世時有一獵師多殺麞鹿於大林
中有一泉水時此獵師張施羅網以其繩罥
置於水邊日日之中多殺諸鹿是時佛未出
世有一緣覺於水邊食食竟澡洗還樹下坐
時彼麞鹿聞緣覺香不往水邊時獵師至不
見鹿來即尋其迹往辟支佛所見已作是念
言坐是人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛

長老當知昔獵師者即是毗多輸柯以其日日多殺諸鹿是故今者多諸病苦復以昔殺辟支佛故以此業緣於無數年常在地獄受諸苦報於五百世在人道中生生之處常為他殺今是最後果報雖得羅漢猶為他害諸比丘復問優波笈多此人云何復生大姓又得阿羅漢果優波笈多答言先於迦葉佛法出家樂行布施常教檀越種種飲食供養衆僧有一佛髮爪塔以香華旛蓋種種伎樂而供養之以是業報生於大姓十萬年中常修梵行復發正願以是業緣得阿羅漢

阿育王經卷第三

音釋

縱(私箭切與線同) 躃(毗益切倒也) 鸎(烏耕切鸎也) 繖(蘇旱切蓋也) 橛(其月切杙也) 駁(北角切)

阿育王經卷第四(第五同卷) 墳三

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

鳩那羅因緣品第四

是時阿育王於一日中起八萬四千塔於是日中王夫人名鉢摩婆底(翻有芙蓉華)生一男兒形色端正眼為第一一切人見無不愛樂時有內人即白大王王有功德夫人生兒王聞歡喜而說偈言

我於今日　大生歡喜　我孔雀姓　名聞一切
宮人以法　由之增長

故名此兒名達磨(翻法)婆陀那(翻增長)即抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒自端嚴　為功德所造　光明甚輝曜
如優波羅華　以此功德眼　莊嚴於一面
其面貌端正　譬如秋滿月

乃至阿育王命諸大臣而語之言汝等嘗見此兒眼不諸臣答言臣於人中實所未見於雪山有鳥名鳩那羅此鳥之眼與其相似即說偈言

於雪山頂　有寶華處　鳩那羅鳥　而住其上
此兒二眼　類彼鳥眼

王便發言將此鳥來虛空上半由旬夜叉神聞其語下一由旬神聞其語一念之頃夜叉之神即得鳥來時阿育王以鳥眼比兒眼見此二眼無有異相即以鳥名而以名兒復說偈言

大地人王　以可愛眼　鳩那羅名　以為兒名
是故大地　其名遠聞

乃至鳩那羅長大為其納妃妃名千遮那(翻金)摩羅(翻鬘)時阿育王將鳩那羅往至雞寺寺有上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當失其眼即白王言何故不令鳩那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德令汝所作汝當隨之時鳩那羅禮耶舍足說言大德教我所作耶舍答言眼非是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅　當思惟眼　無常病苦　衆患所集
凡夫顛倒　由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入為苦無常時阿育王第一夫人名微沙落起

多往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之而說偈言

以大力愛火　今來燒我心　譬如火燒藤
汝當遂我意

鳩那羅聞其言以手掩耳而說偈言

汝今於我所　不應說此言　汝今爲我母
我則爲汝子　今此非法愛　應當捨離之
何故爲此事　開諸惡道門

時微沙落起多不遂意故心生瞋忿即說偈言

愛心往汝處　而汝無愛心　汝心既有惡
不久須臾滅

鳩那羅答言

我今寧當死　以法而清淨　不願於生中
而起不淨心　若有惡心者　失人天善法
善法既不全　依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國名德叉尸羅拒逆不從阿育王領時王聞之意欲自往大臣白王王今當令鳩那羅往不須自去時阿育王命鳩那羅而語之言汝往彼國答王言唯爾時阿育王復說偈言

我於今者　聞其此言　雖爲是兒　而是我心
以心念故　倍加莊嚴

是時阿育王即便令人嚴治道路老病死等悉令不現時阿育王與鳩那羅同載一車送之近路將欲分別手抱兒頸見鳩那羅眼啼泣而言

若有人見　鳩那羅眼　心歡喜故　有病皆除

是時有一相師婆羅門見鳩那羅不久失眼見阿育王唯觀兒眼不緣餘事見已說偈

王子眼清淨　王觀之歡喜　眼光明莊嚴
云何而當失　此國諸人民　見鳩那羅眼
一切皆歡喜　猶如天上樂　若見其失眼
一切當苦惱

乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處置水以待來衆時諸人民即便說偈

德叉尸羅人　執寶甖盛水　及諸供養具
迎鳩那羅王

時王至已人民合掌而作是言我等迎王不爲鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩那羅王迎至國中時阿育王身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一切良醫所不能治時阿育王即語諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微沙落起多即便思惟若鳩那羅得作王者我必當死思惟已白阿育王言我能令王病得除愈一切醫師不須令進時阿育王即受其語斷諸醫師時微沙落起多語諸醫師外聞男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦爲見醫師說其病狀醫師答言將此人來我欲見之當爲處藥乃至婦人將此病者送與醫師醫師復送與王夫人時王夫人將此病者置無人處令破其腹出生熟二藏於熟藏中有一大蟲蟲若上行糞從口出蟲若下行便從下出若左右行諸不淨汁從毛孔出時王夫人磨摩梨遮以置蟲邊而蟲不死復以華茇以置蟲邊蟲亦不死復以千薑以置蟲邊蟲亦

不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲即便死時王
夫人以如此事具以白王王於今者應當食
蒜病即除愈王答言我是刹利不得食蒜夫
人復言爲身命故作藥意食之乃至阿育王
遂便食之蟲死病除便利如本時阿育王清
淨洗浴語夫人言汝於今者當何所求隨意
與之夫人白王願王七日聽我爲王王語夫
人若汝爲王必當殺我夫人又言過七日已
我當還王時阿育王遂便許之夫人思惟我
欲治鳩那羅令正是時是時夫人即便假作
阿育王書與德叉尸羅人令取鳩那羅眼書
中說偈
我今有大力　威名甚可畏　鳩那羅王子
於彼爲罪過　令勑彼人民　挑取其二眼
令爲此一事　汝等速爲之
時王夫人作書已竟須齒牙印之阿育王眠
夫人欲印書故便近王邊王即驚覺夫人白
王何故驚怖王答夫人我夢不祥見有鷲鳥
欲取鳩那羅眼是故驚懼夫人答言王不須
憂鳩那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起
語夫人言我今更夢如本不祥夫人問言夢
復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆
長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂
之乃至後時阿育王眠夫人即便以大王齒
竊取印之遣使送之與德叉尸羅人時阿育
王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢
爲身命故召相師來以夢所見具向其說語
言汝當爲我解釋夢意相師答言若人有此
夢者兒當失眼不異失兒而說偈言
若人夢齒落　必當失兒眼　兒眼既已失
不異失於兒
時阿育王聞其此言即便起立合掌向四方
神而呪願言
令一心歸佛　清淨法及僧　世間諸仙人
於世爲最勝　一切諸聖衆　皆護鳩那羅
使者執書至德叉尸羅國是時彼國人民見
此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之不
欲令其起於惡心彼諸人民復更思惟阿育
大王其甚可畏心不敬信於其自兒尚欲取
眼況於我等而不起惡復說偈言
今此鳩那羅　如大仙不異　於一切衆生
皆能作饒益　彼阿育大王　而不起慈念
況於餘衆生　而能不殘害
乃至彼人以書與鳩那羅鳩那羅得書已語
諸人言若能取我眼者今隨汝意時諸人即
喚旃陀羅汝當挑取鳩那羅眼旃陀羅合掌
說言我今不能何以故
若人於滿月　能除其光明　是人當能除
汝面明月眼
是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝挑我
眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜
語鳩那羅言我能挑眼將鳩那羅尋憶大德
耶舍所說便說偈言
合會有離　是眞實說　思惟此義　知眼無常
我善知識　能饒益者　是人說法　皆苦因緣
我常思念　一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　當依王教　汝取我眼
我已攝受　無常眞實
是時鳩那羅語醜人言汝當取我一眼置我
手中我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸

人相與瞋罵而說偈言

眼清淨無垢　如月在空中　汝今挑此眼
如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈

汝於本時　能見諸色　而於今者　何故不見
本今見者　生於愛心　今觀不實　但爲虛誑
譬如水沫　空無有實　汝無有力　無有自在
若人見此　則不受苦

是時鳩那羅思惟一切諸法悉皆無常得須陀洹果既得果已語醜人言所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置鳩那羅手中既失肉眼而得慧眼而說偈言

我於今者　捨此肉眼　慧眼難得　我今已得
王今捨我　我非王子　我今得法　爲法王子
今從自在　苦宮殿墮　復登自在　法王宮殿

乃至鳩那羅知取其眼是微沙落起多而說偈言

願王夫人　長受富樂　壽命長存　無有盡滅
由其方便　我得所作

是時鳩那羅婦千遮那摩羅聞鳩那羅失眼以念夫故至其夫所入多人處見鳩那羅失眼流血悶絕躃地傍人以水灑之令得醒寤啼泣說偈

眼光明可愛　昔見生歡喜　今見其離身
心生大瞋惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起業自受此報復說偈言

一切世間　以業受身　衆苦爲身　汝應當知
一切和合　無不別離　當知此事　不應啼泣

是時鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所二人生來未曾履地其身軟弱不堪作業時鳩那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行至於本國欲入宮門時守門人不聽其前既不得前而復還出住車馬廐於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見復說偈言

若人有智慧　見十二入等　以智慧爲燈
得解脫生死　三有中之苦　悉爲自心苦
三有中之過　今應當知之　若欲求勝樂
當思十二入

時阿育王聞其歌聲心大歡喜而說偈言

今此說偈　及聞鼓琴　似是我子　鳩那羅聲
若是其至　何不見我

時阿育王命一人來我所聞聲似鳩那羅而聲清妙復兼悲怨聞此聲故令我心亂如象失子而聞子聲其心迴遑不安其所汝可往看是鳩那羅不若是鳩那羅汝可將來乃至此人受教至車馬廐至已見其無有二眼皮膚曝露不復可識還白大王王所令看是孤獨盲人共其婦俱住車馬廐非鳩那羅時阿育王聞其此言懊惱思惟而說偈言

如昔所夢見　鳩那羅失眼　今此盲人者
鳩那羅不疑　汝可更至彼　但將此人來
以思惟子故　其心不安隱

乃至此人受教更至其所語鳩那羅言汝是誰兒何所名姓鳩那羅復以偈答

父名阿輸柯　增長姓孔雀　一切諸大地
悉爲其所領　我是彼王子　名爲鳩那羅
姓曰法王佛　今爲法王子

是時使人將鳩那羅及其婦至宮中時阿育王見鳩那羅風日曝露以草幣帛雜爲衣裳形容改易不復可識時阿育王生心疑惑而語之言汝是鳩那羅不答言我是阿育王聞悶絶墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅　有面無有眼　以苦惱燒心
從牀墮於地

傍人以水灑王令其得醒還至坐處抱鳩那羅置其膝上復抱其頭啼哭落淚手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣　汝今當說
汝今無眼　如空無月　形容改易　誰之所作
汝昔容貌　猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰爲怨讎　我苦惱根　由之而起
汝身妙色　誰之所壞　懊惱心火　今燒我身
譬如霹靂　摧折樹木　懊惱之雷　以破我心
如此因緣　汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言　果報不可說　乃至辟支佛
亦所不能免　一切諸凡夫　悉由業所造
善惡之業緣　時至必應受　一切諸衆生
自作自受報　我知此緣故　不說壞眼人
此苦我自作　無有他作者　如此眼因緣
不由於人作　一切衆生苦　皆亦復如是
悉由業所生　王當知此事

時阿育王爲懊惱火以燒其心復說偈言

汝但說其人　我不生瞋心　汝若不說者
我心亂不安

時阿育王知是微沙落起多所作喚微沙落起多而說偈言

汝今爲大惡　如何不陷地　今汝不爲法
於我爲大過　汝今旣爲惡　從今捨於汝
猶如行善人　捨不如法利

時阿育王瞋火燒心見微沙落起多復說偈言

我於今者　欲出其眼　欲以鐵鋸　以解其身
以斧破身　以刀割舌　以刀截頸　以火燒身
今飮毒藥　以除其命

阿育王說如此事欲治微沙落起多鳩那羅聞深生慈心復說偈言

微沙落起多　所爲諸惡業　大王於今者
不應便殺之　一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所說　其最爲第一

時阿育王不受兒語以微沙落起多置落可屋以火焚之又復令殺德叉尸羅人是時比丘生疑問大德優波笈多鳩那羅先造何業今受此報大德答言長老當聽過去久遠於波羅捺國有一獵師至雪山中多殺羣鹿又於一時復往雪山時雷電霹靂有五百鹿以怖畏故入石窟中時此獵師見諸羣鹿即便捕之一切皆得得已復作是念若皆殺者肉當臭爛無如之何我當挑其兩眼使其不死而不知去後漸殺之作是念已一切挑眼長老於意云何先獵師者鳩那羅是以其挑鹿眼故無數年中常在地獄從地獄出生於人中五百世中常被挑眼今是最後餘殘果報比丘又問以何因緣生於大姓得端嚴眼復得羅漢答言諸長老聽過去久遠人壽四萬歲時有佛正覺名迦羅鳩村馱出現於世是時如來於一切世間所應作者皆已作訖入

無餘涅槃時有一王名曰輸頗〔翻𩓞莊〕爲佛世尊起四寶塔時王命過弟不信佛起塔珍寶悉皆寇取唯土木在一切人民見塔毀壞懊惱發聲時有長者子問彼諸人汝等何事懊惱發聲諸人答言世尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀散是故我見懊惱發聲時長者子即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又起金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村馱爲世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩那羅是以其修治迦羅鳩村馱如來塔故今得生於大姓之中以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今得釋迦牟尼爲師及見四諦

阿育王經卷第四

阿育王經卷第五

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

半菴摩勒施僧因緣品第五

爾時阿育王得堅固信問諸比丘誰已能於佛法之中最大布施諸比丘答言孤獨長者已大布施王復問言其能幾許佛法中施比丘答言用百千萬金阿育王聞即便思惟孤獨長者用百千萬金我於今者亦以百千萬金以用布施阿育大王已起八萬四千塔又於佛初生得道轉法輪入涅槃及諸羅漢涅槃之處各以十萬金施四部大會亦已作訖又三十萬衆僧一分阿羅漢二分學人及精進凡夫於一日中一時施食又阿育王唯留珍寶一切大地宮人大臣鳩那羅及以自身悉施衆僧復以四十萬金布施衆僧又以無數之金贖此大地乃至自身後以九十六千萬金布施衆僧時阿育王得病困篤生大憂惱大臣成護是其先世隨喜施沙知識聞大王病便往王所而禮王足即說偈言

昔面如蓮華　塵垢不能汙　大力諸冤家
不得見大王　猶如日炎盛　人所不能視
何故於今日　悲泣而流淚

阿育王以偈答言

我今生憂惱　不爲身命財　別離聖衆故
是以我憂惱　世尊諸弟子　成就諸功德
以種種飲食　日日當供養　常思如此事
是故我流淚

復次成護我昔欲以百千萬金供養三寶而意未滿我今欲以四十千萬金布施滿我本心思惟已便欲遣四十千萬金送與鷄寺是時鳩那羅兒名三波地〔翻足共〕爲太子大臣語太子言阿育大王須臾應終而今欲遣四十千萬金送與鷄寺一切國王以物爲力太子應當勸守物人勿令金出於是太子即便勸之阿育王勅不復施行唯有金器供王食用王食訖已便令送此金器與彼鷄寺復斷金器聽以銀器王食竟已復令送此銀器與彼鷄寺復斷銀器乃至以鐵器供王王食已復令送與鷄寺復斷鐵器聽用瓦器時阿育王無復有物唯半菴羅果在其手中時阿育王心大悲惱召諸大臣及以人民一切和合而語之言誰於今日爲此地主大臣起而作禮合掌說言唯天爲主更無異人時阿育王淚落如雨而說偈言

今我阿育王　無復自在力　唯半阿摩勒

於我得自在　何用是富貴　如恒河流水
先所領國土　豪貴最第一　今忽貧窮王
不復得自在　一切諸合會　皆悉當分離
如來正法言　無有能知者　我先所勅令
一切無障礙　猶如心意識　於緣得自在
我今所教勅　如水礙於石　一切諸怨賊
我悉先降伏　王領一切地　攝一切貧苦
今者無光明　如雲障於月　如阿輸迦樹
華葉悉枯落　是我阿輸迦　貧悴亦如是

是時阿育王即呼傍臣名曰跋陀羅目訶(翻賢)西而語之言我失自在汝今於我爲最後使唯此一事汝應當作此半阿摩勒果送與鷄寺宣我語曰阿育王禮衆僧足昔領一切閻浮提地今者唯有半阿摩勒果是我最後所行布施願僧受之此物雖小以施衆僧福德十五廣大而說偈言續三

我本爲人王　於宮得自在　無常爲自相
不久而磨滅　能爲療治者　唯有聖福田
今我無醫藥　願令見濟度　此半阿摩勒
是我最後施　小施而福廣　是故應攝受

時此使人受王勅已將半阿摩勒果往至鷄寺於上座前以阿摩勒果供養衆僧合掌說偈

一切地一繖　王領無障礙　猶如日光明
遍照一切處　以自欺誑業　功德於今盡
譬如日入時　無復有光明　以恭敬頂禮
施半阿摩勒　顯其福德盡　令爲最後施

是時上座集諸比丘而語之言汝等今當起怖畏心如佛所說見他無常是處可畏誰能於此不生猒離何以故

勇猛能布施　孔雀阿育王　王領於大地
閻浮提自在　今日果報盡　唯有阿摩勒
大地諸珍寶　悉爲他所護　今此阿育王
捨半阿摩勒　諸有凡夫人　福德力生慢
當爲說無常　令其生猒離

時諸衆僧得阿育王半阿摩勒果碎以爲末以置羹中遍行衆僧時阿育王語成護言誰今爲王成護禮足合掌說言天爲地主更無有人時阿育王以人扶起遍觀四方向衆僧處合掌而言今留珍寶此外大地乃至大海一切施僧又說偈言

水爲大地衣　七寶嚴地面　持一切衆生
及以諸山等　我今以捨此　布施諸衆僧
於衆僧得果　是故我今施　以此布施福
不求帝釋處　亦不樂梵天　及諸大地主
唯欲以此福　願求心自在　得共聖人法
人所不能奪

乃至阿育王以多羅葉書此偈語以齒印之執書合掌向彼僧處而作是言以此大地一切施僧說已便終乃至大臣用五色綵以莊嚴輿供養王身供養已便以海水欲以灌太子頂以授王位成護語諸臣言一切大地阿育大王已施衆僧諸臣答言我等今者當作云何成護答言先阿育王作意我用百千萬金施佛法僧已與九十六千萬金欲更滿之而諸臣不聽王意不滿故以一切大地布施衆僧諸臣即便取四十千萬金以贖大地即以海水灌太子三波地頂令登王位三波地兒名毗梨訶鉢底(翻太白星)太白有兒名毗梨沙斯那(翻牛軍)牛軍有兒名弗沙跋摩(翻尾鎧星)尾鎧

有兒名弗沙密多羅(胡差反)乃至弗沙密多羅得登王位集諸大臣以何方便能令我名恒住不失諸臣答言大王之姓從阿育王來是阿育王起八萬四千塔乃至佛法未滅阿育大王名聞亦在王今應當起八萬四千塔時王答言阿育大王有大神力人無及者更有方便得流名不是時有婆羅門呪願第一而是凡夫不信佛法白王言有二種因名得常住一者作惡二者作善阿育大王起八萬四千塔王今壞之名則常在乃至弗沙密多羅

王嚴駕四兵欲壞佛法往至鷄寺至已於寺門聞有師子吼王大怖畏復還波吒利弗國如是三返往至鷄寺亦復如是還於本國集彼衆僧而作是言我於今者欲壞佛法諸衆僧中於塔及寺各有所護宜各說之諸僧皆言我等護塔王於是時即殺上座次及諸僧時有沙柯羅國是其所領語彼國人若有能得一比丘首與其金錢彼國有寺名曰法王時彼寺中有一羅漢人欲取頭而白王言彼有比丘今欲取頭送與大王時王聞已自欲取之是時比丘入滅盡定以定力故刀仗火毒不能侵害既不得殺復往餘處至拘瑟他歌(知截庠)國彼國有一夜叉神守護佛牙是夜叉思惟佛法當滅我既受戒不復殺生我有女兒已利履夜叉本欲求之以其先常作惡業故而我不許爲護佛法今應與之復有一大力夜叉常護弗沙密多羅王以其力故人無侵害是護佛牙神將護王夜叉至於南海是時已利履夜叉取太山壓弗沙密多羅王及其四兵一時皆死是故此山名修尼喜多弗沙密多羅王既被殺已孔雀大姓從此而滅

阿育王經卷第五

音釋

瞜(蒲木切)　懊(於到切悔恨也)　陷(乎監切墜入地也)　鋸(居御切刀鋸也)　砢(力可切)　鎧(可亥切)　已利履(梵語夜叉名履力矢切)

阿育王經卷第六(同卷第七)　墳四

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛記優波笈多因緣品第六

是時佛欲涅槃化阿波羅囉龍王及瞿波囉旃陀利龍王竟至摩偷羅國於彼國告阿難言於此摩偷羅國我入涅槃百年後當有賣香商主名笈多有兒名優波笈多無相佛當作佛事教化多人證阿羅漢果此處石窟長十八肘廣十二肘令其弟子人捉一四寸籌投石窟中使滿石窟阿難當知我後教化弟子優波笈多最爲第一阿難汝今見彼遠青林不阿難答言已見世尊佛言彼山名優樓漫陀如來入涅槃百年後當有舍那婆私比丘於彼山起寺又說法教化優波笈多令其出家於摩偷羅國有長者子兄弟二人名那哆婆哆其當於優樓漫陀山爲起寺檀越故名此寺爲那哆婆哆阿難當知此寺最爲第一禪處阿難驚惋優波笈多饒益多人佛語阿難汝今不應驚惋此事過去久遠其生惡道已益多人又過去世於此優樓漫陀山三

邊一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴之中而有一主是獼猴主往緣覺處見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣覺時諸緣覺結跏趺坐是時獼猴次第作禮作禮已畢於僧坐末而自端坐乃至日日亦復如是時諸緣覺皆入涅槃獼猴不知恒修供養如本不異見諸緣覺悉不受之是時獼猴執緣覺衣及以牽脚緣覺不動獼猴思惟是諸緣覺悉皆已死啼哭懊惱復至仙人處是五百仙人皆卧棘刺是時獼猴復學仙人卧棘刺上又學仙人卧灰土上復學仙人五熱炙身炙身去後是時獼猴以水滅火取灰藏之所卧棘刺拔取擲去所卧之灰復取除之仙人以手攀樹自懸獼猴復撥其手令其墮地是獼猴四威儀中常教化諸仙既教化已於諸仙前端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙人隨其坐禪是諸仙人無師說法於三十七助菩提法思惟證得緣覺之道既得道已復作是念我得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴乃至獼猴命終時諸緣覺即以香木用燒其身佛語阿難是獼猴者即優波笈多是優波笈多於惡道中為多衆生作大饒益我入涅槃百年後復於優樓漫陀山作大饒益爾時世尊語阿難言汝當捉我衣角時世尊將阿難身升虛空往罽賓國至已語阿難言汝見此處多山林不阿難答言已見世尊復告阿難此罽賓國我入涅槃百年後當有末田地比丘於此土立罽賓國乃至佛次第行到拘尸那城涅槃時至告長老摩訶迦葉我今欲入涅槃汝當聚集法藏令住千年為攝受衆生故摩訶迦葉白佛言世尊如世尊教我當奉行乃至佛念天帝釋時天主帝釋知佛心已即至佛所爾時世尊告帝釋言憍尸迦汝當護持法藏帝釋白佛言世尊我當如是世尊復念四天王時四天王知佛心故即至佛所佛復告四天王我涅槃後汝等當護持法藏乃至未來三賊國王汝皆應共其護持法藏四天王白佛言如是世尊是時世尊以法藏付摩訶迦葉及天帝釋四天王等竟復往摩偷羅國如是次第至拘尸那城娑羅雙樹間告阿難言涅槃時至是娑羅雙樹北面汝當安置眠處我於今日中夜當入無餘涅槃即說偈言

生死海無底　彼浪迴復深　老病以為岸
我今已得度　欲入無憂國　棄捨身之栰
更生以為海　老可畏為水　牟尼為牛王
渡彼生死海　如人依於栰　安隱至彼岸

乃至廣說佛入涅槃起八舍利塔第九甕塔第十炭塔而說偈言

八塔高於山　舍利在其下　次第九甕塔
第十者炭塔

乃至天主帝釋及四天王一切香華種種伎樂供養舍利說言世尊付我等法藏入涅槃令我等依佛法守護是時帝釋語持黎哆呵囉哆(翻治國)言汝於東方當護佛法復語毗留多(翻增長)言汝於南方當護佛法復語毗留博叉(翻不好眼)言汝於西方當護佛法復語鳩鞞羅(翻不好身)言汝於北方當護佛法世尊言我滅後有三賊王當來與汝同處若壞佛法汝當擁

謏是時佛入涅槃無數羅漢亦入涅槃是時空中悲聲說偈

苦哉佛弟子　一切皆涅槃　今日此世間
一切皆虛空
無明爲闇　覆正法燈　大德羅漢　悉皆涅槃
無復守護　三藏法者　三藏正法　不得久住

是時帝釋及四天王無數諸天一切往至大迦葉所至已禮迦葉足而說言世尊付法藏與大德及我等大德今當與我共護佛法一切佛法當共聚集勿令分散令此佛法天入攝受住世千年爲攝受一切衆生故乃至迦葉鳴磬以神通力從口出聲告閻浮提一切令知有五百阿羅漢住拘尸那伽是時迦葉語阿㝹樓馱長老見阿羅漢誰今未來阿㝹樓馱答言伽梵波提今在天上尸利沙殿其今未來大德迦葉問諸比丘今此衆中誰爲最小富那羅漢答言我爲最小摩訶迦葉語言長老衆僧法教汝能受不富那答言能受迦葉又言善男子汝今能受衆僧教法善哉善哉汝今當往天上尸利沙殿伽梵波提所而語之言大迦葉及諸衆僧喚汝來下今有衆事汝可速來而說偈言

善男子當往　尸利沙之林　捨此衆往彼
伽梵波提所

乃至富那往至尸利沙殿語伽梵波提言迦葉及諸衆僧於閻浮提一切和合今有僧事汝宜速下伽梵波提答言善男子汝當說佛及衆僧勿道迦葉及衆僧何以故佛已涅槃諸外道等當輕佛法復次有惡比丘起破僧事外道當言佛既涅槃法亦滅盡諸比丘等皆無所知佛昔在世以智慧光明令諸世間悉亦光明今既滅度世間皆闇我於今者何事至彼復說偈言

一切世間空　無復歡喜處　無如來說法
閻浮提無事　我今欲住此　而入於涅槃

汝今還彼以宣我心伽梵波提禮大迦葉及諸衆僧而說此言

一切世間空　無復歡喜處　無如來說法
閻浮提無事　我今欲住此　而入於涅槃

伽梵波提說此語已即入涅槃是時富那還閻浮提而說偈言

大德勝衆　伽梵波提　禮敬而言　佛已涅槃
我於今日　亦入涅槃　如大象滅　子亦隨滅

是時大迦葉即便立制從今已去衆僧和合結集法藏其事未畢諸比丘等不得涅槃即說偈言

從今日已去　一切僧和合　未結集法藏
皆不得涅槃

乃至五百阿羅漢皆和合竟大迦葉白僧言此長老阿難恒隨如來其今已老一切衆僧當恭敬之復說偈言

此長老阿難　受持佛所說　利根有智慧
常隨如來行　淨心解佛法　應當恭敬之
饒益諸衆僧　十力所讚歎

是時大迦葉語諸比丘我等若於此地結集法藏大衆雲聚必當悲泣妨於法事我等欲於佛得道處摩伽陀國結集法藏乃至迦葉及五百羅漢至王舍城是時長老毗黎時弗多供給阿難行毗黎時弗至已彼國四衆聞佛涅槃心生悲惱是時阿難思惟四衆懊惱

云何說法長老毗梨時弗思惟我觀和尚心
爲是聖人爲是凡夫即見和尚猶是學心未
猒欲界見已往阿難處至已說此偈言
汝當往樹下　於涅槃作心　瞿曇當坐禪
不久證涅槃
是時長老阿難以毗梨時弗教化故盡日行
坐洗五蓋心如是一更乃至五更明星出時
出外洗足洗竟還寺欲右脅卧頭未至枕離
諸煩惱得羅漢果往王舍城乃至迦葉及五
百羅漢亦來此城是時阿闍世鞞提希子聞
迦葉及五百羅漢至莊嚴道路種種供具迎
大迦葉時阿闍世王以無根心成就故悉見
佛來從高樓墮佛以神力而接取之今於象
上見大迦葉復欲投下時大迦葉亦以神力
而接取之是時迦葉語阿闍世王如來神力
不假思惟聲聞神力必須作意若不作意而
汝墮者命則不全從今以去不應復爾時王
答言我當如是時阿闍世王禮迦葉足合掌
說言大德世尊涅槃我遂不見若大德作意
欲入涅槃當來看我迦葉答言如是復語大
王我等欲於此城結集佛法時王答言我從
今去未至終滅當以衣服飲食醫藥卧具供
養衆僧願諸衆僧在竹林中是時迦葉思惟
此寺廣大諸比丘等妨亂我事當作是言如
是可說如是不可說有石窟處名畢波羅延
樹名我等當於彼處結集法藏乃至迦葉共五
百羅漢往畢波羅延石窟至已莊嚴住處語
諸比丘於未來世諸比丘等當失正心我等
未中之前當共集優陀那伽陀中後集一切
法乃至五百阿羅漢次第坐於其坐處鋪尼
師壇一切衆僧心念於三藏中先集何藏大
德迦葉言當先集修多羅藏諸衆僧復言誰
能誦修多羅迦葉答言長老阿難多聞中第
一一切修多羅皆是阿難受持我等當問阿
難集修多羅是迦葉語阿難言汝今當說修
多羅我等大衆當共結集而說偈言
汝長老阿難　當知此法藏　是如來所造
汝力故能任　汝持佛法藏　如牛負重擔
如來持十力　取勝大勇猛　能令三有滅
佛法如醍醐　一切持法藏　皆悉已涅槃
唯今汝一人　受持佛法藏
是時長老阿難答言如是即從座起於上座
前立觀一切衆僧而說偈言
此大吉衆僧　離世尊一人　淨心不莊嚴
如虛空無月
乃至長老阿難從上座次第作禮禮已即登
高座而便思惟有修多羅我親從佛聞有修
多羅不親從佛聞我於今者悉說如是我聞
乃至大德迦葉語阿難言長老應說修多羅
在何處說而說偈言
大智皆勸請　佛子汝當說　佛初修多羅
在於何處說
時阿難答言波羅奈國爲五比丘初說修多
羅如是我聞一時世尊住波羅奈國仙而鹿
園佛語諸比丘此苦聖諦乃至廣說是時長
老阿若憍陳如思惟我此衆中聞爲我等說
修多羅如是至佛法不斷皆是初所聞法便
生懊惱是時阿難見是事故亦生懊惱便下
高座而在地坐復說偈言
三有無有力　猶如水中月　幻化芭蕉樹

復以智慧力　能知諸世間　是故捨生死
而入於涅槃　如大風倒樹
時五百阿羅漢皆除牀座露地而坐是時迦葉語諸比丘阿難所說是何修多羅乃至五百阿羅漢入三摩提從三摩提起而說言如是修多羅如是修多羅乃至廣說四種修多羅結集已竟衆僧復言我今欲集毗尼藏應當問誰大德迦葉答言長老優波離持一切律最爲第一我當問其欲結毗尼是時迦葉語優波離長老汝當說毗尼我欲結集答言如是佛於何處說波羅夷優波離答言於毗時國爲何人說爲須提那迦蘭陀子如是廣說乃至第二法藏已竟摩訶迦葉復思惟我等自說智母是時迦葉語諸比丘云何說智母謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道四辯無諍智願智悉皆結集法身制說寂靜見等是說智母乃至大德迦葉已結集法藏而說偈言
已結經法竟　爲世間饒益　佛十力所說
是事不可量　世間無明闇　法燈能除之

是時長老阿難思惟佛世尊涅槃時有犯小罪教令除滅我今當白衆僧即於上座前合掌而言我親聞受佛說從今有犯小戒悉令放捨不復假持若衆僧同令便共捨既無細罪諸衆僧等則安樂住是時大德迦葉語阿難言汝問世尊何者是細戒應捨何者非細戒不應捨於五篇中爲是第五爲是第四阿難答言我實不問何以故于時佛邊諸大比丘悉皆不問我時最小心無慚愧是故不問復次爲佛涅槃我時懊惱是故不問時大迦葉語阿難言汝有罪過犯突吉羅如來臨欲涅槃從汝索水而汝以濁水上佛阿難答言我既最小心無慚愧是時柯搖他江有五百乘車而從江過車去未久我便取水是故水濁迦葉又言如來須水汝何故不以鉢向天天自降水何爲取此濁水上佛是故汝今得突吉羅復次世尊有新袈裟色黃如金汝何故以足蹋之阿難答言非我無慚愧是時我處更無異人是故足蹋迦葉又言汝何故不執衣向天天當來捉是故汝今犯突吉羅復次佛時語汝若人能修四如意足能住壽一劫若減一劫今汝知之而佛如來常成就四如意足汝何故不請佛住世一劫若減一劫阿難答言大德迦葉不無慚愧時魔王迷惑我心是故不能請如來住迦葉語言此亦得突吉羅罪復次汝何故以如來陰藏相示諸女人阿難答言大德非我無慚愧以陰藏相示諸女人時諸女人多諸愛欲若見如來陰藏之相便厭女身願求男身是故示之迦葉語言汝得突吉羅罪汝應當懺悔是時迦葉語諸比丘我等今當說七滅諍法及諸細罪諸比丘中或言衆學法是小或言四法是小或言九十事是小或言三十事是小或言乃至二不定是小或言若留四重及十三僧殘餘一切捨外道當說沙門瞿曇其法斑駁若佛在世法則和合佛滅度後法亦散滅佛涅槃後諸弟子等各隨其意欲受便受欲捨便捨佛說此言若有比丘不一心受者當正心受戒若已受戒不得捨之依佛所說悉皆受持若比丘如說受持善法增長無復退

轉是故依佛說一切諸戒悉皆受持

阿育王經卷第六

阿育王經卷第七

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七之一

世尊付法藏與摩訶迦葉(翻飲光)入涅槃摩訶迦葉付阿難(翻歡喜)入涅槃阿難付末田地(翻中)入涅槃末田地付舍那婆私(翻紺衣)入涅槃舍那婆私付優波笈多(翻大護)入涅槃優波笈多付締徵柯(翻女)優波笈多在摩偷羅國教化弟子有成阿羅漢者輒令投一四寸籌於石室中室廣十二肘長十八肘自作誓言籌若滿室當入涅槃籌既滿已乃入涅槃以法付囑弟子締徵柯締徵柯是滿室籌中最後弟子優波笈多語締徵柯言昔佛以法藏付囑迦葉迦葉以付囑阿難阿難以付囑末田地末田地以付囑和尚我今以此法藏付囑於汝付囑既竟却後七日而入涅槃天人展轉相告滿閻浮提阿羅漢十萬人和合共來供養學人及優婆塞優婆夷不可勝數乃至涅槃時至身騰虛空行住坐卧身上出水身下出火現十八變諸天世人莫不歎喜然後以籌而自闍維爾時一千羅漢同入涅槃乃至締徵柯受護法藏迦葉因緣長老摩訶迦葉涅槃因緣爾時梯毗梨迦葉修多羅毗尼阿毗曇一切皆誦以願智令知三藏受身證滅盡三昧得總持四辯與五百阿羅漢結集法藏佛所說法次第付囑與諸勝人處處流布常視讀誦勿令遺失於一切衆而為饒益常自思惟我年已大老死無常作此思惟依佛所說依力已受善友受經法子已生以現佛恩少報佛恩誰能一切悉報佛恩一切同學於法和合多時持身以攝世間多時擔身已大疲極以臭身疲極涅槃時至而說偈曰

已結修多羅　以修治道路　世尊之法語
處處廣宣說

復說偈曰

無慚愧已除　已攝有慚愧　已作自饒益
我涅槃時至

是時摩訶迦葉往至阿難處語長老阿難言世尊付我法藏付已而入涅槃我今欲涅槃以法藏付汝汝當受持爾時王舍城當有商主兒生以舍那衣覆是故名舍那婆私舍那婆私入大海後歸於世尊法當修供養汝當教化令其出家汝當以佛法藏以付與之爾時摩訶迦葉以佛法藏付長老阿難付法藏竟作是思惟是我世尊大慈悲難作已作教化周遍無邊功德以造此身世尊舍利處處供養我應入涅槃汝當自知是我可作無有別事復說偈言

是我世尊　摩訶慈悲　世尊舍利　我已供養
菩提三昧　之所出生　難作已作　最後供養

摩訶迦葉以神通力往四支徵(生處 成道處 法輪處 涅槃處)以第一恭敬禮拜供養八舍利塔亦復如是復入於龍宮以修供養譬如師子王入於池湖湖無有怖長深大不動清淨無垢於彼佛牙供養已竟譬如龍王出於虛空一

瞬眼項至忉利天宮與帝釋及諸天歡喜供養供養既竟意欲從彼而入涅槃是時帝釋見此事相語迦葉言念於淨行常住山中以何意故而來至此此處孤獨無有歸依是時掃毗黎摩訶迦葉語帝釋言憍尸迦我樂看佛牙及佛天冠摩尼寶珠鉢多羅等是我最後應爲供養復說偈言

爲說苦盡　是故我來　爲看佛相　是故我來

帝釋及諸天聞迦葉語一切懊惱恭敬彼故而以兩手捧持佛牙以授迦葉迦葉頂受目不暫瞬以漫陀羅華(翻圓華)薄拘羅華(翻曲華)牛頭旃檀周流那(翻末香)以此供養摩訶迦葉語帝釋及一千諸天汝當修不放逸是時迦葉於須彌山頂忽然不現還王舍城爾時長老迦葉以佛法藏付囑阿難是時阿難日日隨從迦葉後行阿難語迦葉言莫入涅槃是時迦葉告阿難言我今與汝各隨所入爾時阿難早起著衣持鉢入城乞食是阿難以三可愛和合一者名可愛二者聞可愛三者色可愛彼人見色不厭聞說法不厭迦葉亦早起著衣持鉢入城乞食迦葉思惟我本有約入涅槃時當往見阿闍世王是時迦葉入王宮內語看門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當爲啓聞迦葉語言汝可覺王門人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老迦葉語門人言王若覺時汝當白王迦葉今來欲入涅槃故須見王是時迦葉入城乞食乞食竟入鷄足山破山三分於山中鋪草布地即自思惟而語身言昔如來以糞掃之衣覆蔽於汝乃至於彌勒法藏應住復說偈言

我以神通力　當持於此身　以糞掃衣覆
至彌勒佛出　以此故彌勒　教化諸弟子

爾時迦葉起三三昧一者如入涅槃竟被糞掃衣以三山覆身如子入腹而不失壞乃至彌勒法藏應住二者若阿闍世王來山應開迦葉思惟若阿闍世王不見我身當吐熱血死三者若阿難來山當開是時從三昧起捨命入涅槃入涅槃竟地六種動帝釋等無數天人以天諸華供養迦葉身三山還合以覆其身帝釋及諸天遠離故生懊惱即說偈言

我等今日　遠離迦葉　心生懊惱　不能自勝
畢鉢窟天　衆難法生　摩伽陀人　生貧孤獨
一切世間　無有歸依　今此迦葉　第二佛滅
正法山墮　正法船動　正法樹落　正法海涌
魔王歡喜　攝受法亂

作如是語已忽然不現是時阿難入王舍城未出迦葉入涅槃長老阿難王舍城乞食竟思惟無常乃至阿闍世王眠中夢見其母姓滅驚此夢故怖畏起覺門人白王迦葉向來欲見王當入涅槃王聞其言悶亂墮地傍人以水灑王王得少醒往竹林中禮阿難足禮已復起懊惱啼哭說言我今聞長老摩訶迦葉入涅槃阿難答言大精進已入涅槃爾時阿闍世王語阿難言看迦葉身我欲供養阿難將王至鷄足山上是時阿難見諸羅刹護迦葉身阿闍世王亦如是見又見天華覆迦葉身見已擧手拍頭以一切身接足作禮如象觸樹倒禮已便欲覓薪以闍維之是時阿難語言大王今何所作王答言我欲燒迦葉

身阿難答言莫燒莫燒此身神力所持乃至
正覺彌勒佛九十六千萬弟子圍遶來至此
處取迦葉身現諸弟子時彌勒說言此迦葉
是釋迦牟尼弟子少欲知足最爲第一又結
集釋迦牟尼法藏復說偈言
此仙比丘迦葉氏　釋迦牟尼大弟子（十六）
最勝善見益世間　是其受持彼法藏
是時彌勒弟子生念彼時人身小釋迦牟尼
身爲如是爲當大是時彌勒佛見其弟子而
語言摩訶迦葉身糞掃僧伽黎是釋迦牟尼
世尊僧伽黎衣彼弟子聞已憂愁故九十六
千萬弟子當得證阿羅漢果復得受持戒行
功德復次於山頂當起塔阿闍世王還其城
內是時三山還合更覆其身阿闍世王即於
山上更復起塔以種種香華供養
阿難因緣
爾時長老迦葉入涅槃時阿闍世王禮阿難
足說言長老佛入涅槃我不見長老摩訶迦
葉入涅槃亦不見若長老欲入涅槃願來見
我阿難答言如是乃至舍那婆私商主從海
而還舍那婆私以其寶物安置室內往竹林
中是時長老阿難於講堂門立爾時舍那婆
私往阿難所到已禮足於一處坐舍那婆私
語阿難言長老當知我從海中安隱得還今
欲於佛寺一切衆僧作五年功德大會今佛
何處阿難答言世尊已入涅槃（十七）舍那婆私聞
已悶絕躃地傍人以水灑之少時得醒乃說
言長老舍利弗何處入涅槃如是摩訶目揵
連摩訶迦葉等何處入涅槃問已復言長老
我欲作五年功德大會阿難言隨汝意作乃
至廣說作大會已阿難語言汝已於世尊法
藏作五年功德竟今日當作以法攝受舍那
婆私答言長老云何教我是時阿難語舍那
婆私汝當於佛法藏出家舍那婆私答言如
是長老阿難爲其出家受具足戒乃至究竟
第四羯磨舍那婆私復受大受我當至死著
舍那衣長老阿難受持八萬四千法門乃至
佛所說諸羅漢所說舍那婆私悉能受持具
足三明通達三藏爾時長老阿難住於竹林
是時有一比丘誦斯伽陀（湖不等偈）
若人百年生　不見水白鷺　若人一日生
能見水白鷺　是人有智慧　名勝彼百年
是時阿難將其遊行聞彼所說而語言汝誦
此偈非佛所說當言若百年生不見生滅若
一日生能見生滅是人有智勝彼百年復次
二人謗佛一者不信瞋恚故謗二者雖信不
如法受持修多羅義亦名謗佛如人無足無
口此人無用娑底（湖生）阿冞多（湖無忐子）此二人不
能善受修多羅義亦如是復說偈言
癡人不聰慧　其爲無可用　聰慧不受法
其慧則爲毒　正智聞可說　則得解脫果
是時彼誦偈比丘還其師所說阿難言世尊
所說若百年生不見生滅若一日生能見生
滅勝彼百年彼師語弟子言阿難已老其念
無力復說偈言
若人老至　失其念力　智慧身力（十八）　一切皆老
復語弟子依汝所誦莫從彼語乃至阿難復
往其所聞說本偈長老阿難語言我已語汝
此非佛說彼答阿難我師說言阿難已老其
念無力阿難思惟欲往其師所爲說此義復

觀其心受我語不即見其心不受此義復更
思惟有餘比丘能爲識不亦不見人能爲其
說阿難念言若佛在世我當白佛及舍利弗
目揵連迦葉等今佛等悉入涅槃我今亦欲
隨入涅槃以佛力故法住千年復說偈言

如彼諸仙人　悉皆已過去　我今與彼等
無有差別相　今我自思惟　猶如鳥隨風
彼已入涅槃　能除諸垢結　於世間爲燈
爲除無明闇　除彼大精進　無量律儀者
今唯我一人　如林餘一樹

是時阿難付囑舍那婆私復說世尊付法藏
摩訶迦葉竟入涅槃摩訶迦葉付囑我竟入
涅槃今我欲入涅槃此佛法藏應當受持守
護於摩偷羅國有山名優流漫陀(翻大[illegible])摩偷
羅國有長者生二子一名那哆(翻[illegible] 十九)二名婆哆
(翻軍)是佛所說(十四)於彼山中應當起寺復有摩偷
羅國賣香商主名笈多笈多當生兒名優波
笈多汝當教化令其出家其是世尊所記無
相佛我涅槃百年後當作佛事是時舍那婆
私答言如是長老阿難已付法藏於舍那婆
私竟早起著衣持鉢入王舍城乞食阿難思
惟我有約入涅槃時當往見阿闍世王是時
阿難即入王宮語看門人我今住此欲見大
王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠
須王眠覺當爲啓聞阿難語言汝可覺王門
人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老
阿難語門人言王若覺時汝當白王阿難今
者欲入涅槃故來見王是時阿難入城乞食
乞食竟即自思惟若我於此入涅槃阿闍世
王不以我身分與毘舍離人毘舍離人於阿
闍世王必當相瞋若我於毘舍離國入涅槃
毘舍離人必不以我身分與阿闍世王阿闍
世王於毘舍離人必復相瞋是故於恒河中
我入涅槃是時長老阿難往恒河處阿闍世
王於眠中夢見繖柄折而繖不墮驚此夢故
怖畏起覺門人白王阿難向來欲見大王當
入涅槃王聞其言悶亂墮地傍人以水起王
是時王得少醒即自思惟長老阿難欲於何
處當入涅槃是時有林中天語阿闍世王言
長老阿難佛法王子守護法藏其以作心令
三有滅以寂靜意往毘舍離國爲涅槃故是
時阿闍世王集四種兵象馬車步往恒河岸
毘舍離國復有天人說偈語毘舍離人言

此仙阿難陀　以除無明闇　於世間多人
等起慈悲心　入毘舍離國　爲欲入涅槃

是時毘舍離人離車毘(翻不[illegible])復集四種兵象(二十)
馬車步往恒河岸是時阿難上船往恒河中
阿闍世王來揖阿難合掌說偈

佛子入涅槃　於三世間等　佛面如蓮華
今已入涅槃　汝是我等歸　不應捨離我

是時毘舍離人禮阿難足合掌說言汝於此
處人天所念而今欲滅瞿曇於此世間最勝
自在眼如蓮華爲饒益孤獨故應當攝世間
長老阿難作是思惟若我入摩伽陀國離車
毘人當懊惱若我入毘棃時國摩伽陀王復
當懊惱我於今日當思所宜既已知時即說
偈曰

以半功德法　與摩伽陀王　復以半功德
與離車毗衆　如是此二人　當正修供養

長老阿難於涅槃時大地六種震動爾時於

雪山有一仙人五通具足共五百弟子彼仙思惟何故地動其見阿難欲入涅槃乃至共五百弟子往阿難所到已禮足合掌說言我於長老當得佛所說法及出家具足修清淨梵行長老阿難生念我一切弟子應當來生此念時五百弟子阿羅漢一切來集長老阿難即以神力轉此大地乃至仙人及五百弟子出家受具足於第一羯磨仙人及五百弟子得須陀洹果於第二羯磨得斯陀含果於第三羯磨得阿那含果於第四羯磨除一切煩惱得阿羅漢果仙人及弟子於恒河中出家是故名末田地是時末田地作所作已禮阿難足說此言如世尊最後與須跋陀出家須跋陀前入涅槃我不樂見和尚涅槃和尚亦當聽我前入涅槃長老阿難語末田地言世尊付摩訶迦葉法藏入涅槃摩訶迦葉付我入涅槃我今欲涅槃此法藏汝應受持佛已說罽賓國第一坐禪寺我入涅槃百年後當有比丘名末田地是其應持法藏入罽賓國是故汝應將法藏入彼國末田地答言爾

長老阿難付法藏與末田地竟現神通力作十八變於虛空中行住坐臥入火三昧入三昧竟從其身中出種種色青黃赤白或身上出火身下出水或身上出水身下出火是時阿難其身端正譬如名山出清流水及種種華阿難思惟欲分此身半與摩伽陀王半與離車毗衆是時以神通力遂擅越心以智慧金剛破其身山半與摩伽陀國半與毗舍離衆乃至阿難入涅槃阿闍世王與諸天人供養半身毗舍離人復供養半身有二塔一在王舍城一在毗舍離

末田地因緣

是時長老阿難入涅槃末田地思惟我和尚教我將佛法藏入罽賓國時末田地往罽賓國坐於繩牀更復思惟此罽賓國龍王所領若不伏之不來我界應入如是三昧以三昧力令罽賓國六種震動乃至龍王不能自安於是龍王至末田地所時末田地入慈三昧龍王興風吹袈裟角不能令動復起雷雨末田地神力變其雷雨皆成天華優鉢羅拘牟頭分陀利華等悉皆隨地乃至復以種種器仗欲害末田地復以神力變其器仗亦成天華復以大山壓末田地復變大山而成天華即時空中而說偈言

大風吹動　不移衣角　雷雨器仗　變爲天華
譬如雪山　日光所照　悉皆融消　無有遺餘
入慈三昧　火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是龍王驚恐往末田地所說言聖人教我何作末田地言此處與我龍王答言不可得也末田地言此處佛所記當起最勝坐禪處名罽賓國龍王復言此是佛所記耶末田地答言如是龍王復言欲得大小地耶末田地言欲得如牀處龍王言如是我與是時末田地以神通力廣其坐處如究塗盧那茂砢(不解)翻覆此大地龍王復言幾人相隨末田地言有五百阿羅漢龍王復言若五百阿羅漢少一人者當奪住是時末田地自思惟乃至法藏當有五百阿羅漢不其見不滅乃至過數答龍王言如是長老復言若有受施應有檀越我欲將白衣入罽賓國龍王答言如是是

時末田地將衆多白衣入罽賓國立聚落城邑諸白衣語末田地言我今於此云何自活時末田地以神通力將諸白衣入揵陀摩陀那（翻香醉山）山至已諸白衣掘取宮叉摩（翻鬱金香）還罽賓種是時香醉山中諸龍王瞋末田地教化降伏諸龍王問末田地世尊法藏住當幾時末田地答言經一千年諸龍王作約至佛法住聽住彼國末田地答言如是時末田地取鬱金香至罽賓國種乃至世尊法藏住是時末田地廣布法藏現種種神力與諸檀越共學佛法令其解悟然後涅槃如水滅火以牛頭栴檀種種香木闍維其身收其舍利為之起塔

舍那婆私因緣

爾時長老阿難入涅槃時舍那婆私往摩偷羅國於中路有寺名貧陀婆那（翻叢林）舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論議說偈

綖犯第一戒　擇法第一聞　是比丘謂是舍那婆私說

時舍那婆私語二比丘汝所說義非我所說正法和合是我所說長老先過去世於波羅奈國有一商主與五百估客欲入大海於其中路見辟支佛病商王留諸估客看辟支佛以醫所說藥商主親自料理時辟支佛病得小瘥爾時商主取舍那衣衣本麤澁更浣染治令其軟滑浴辟支佛以衣施之白言世尊此衣麤澁世尊浴竟願納受之辟支佛答言善男子我老隨舍那婆私出家以此衣覆我身得聖法今著此衣至入涅槃商主白言莫入涅槃乃至我入海還當以衣服飲食臥具醫藥供養世尊至未入涅槃我今入海不得住此辟支佛言我今不得不入涅槃汝已大作功德當生歡喜時辟支佛即為商主現十八變現神變已即入涅槃商主供養其身作此誓願我於此比丘修諸功德以此善根如其所得我當得之時商主者我身是也是故我今值最勝師令我得道我著舍那婆私衣於世尊法藏出家以舍那婆私覆身得道以舍那婆私覆身入涅槃我當著舍那婆私於白衣處亦著此衣是故我名舍那婆私我受具足第四羯磨竟復受大受乃至未入涅槃恒著舍那婆私是故復名舍那婆私是時長老舍那婆私次第行至摩偷羅國往優流漫陀山坐於繩牀優流漫陀山有二龍王兄弟與五百諸龍相隨舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋往舍那婆私處起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧能令風雨及火不近其身變其水火悉為天華謂優鉢羅華拘牟頭分陀利華等悉皆墮地復起雷電亦以神力變其雷電皆成天華復以種種器仗欲擲舍那婆私亦以神力變為天華復以大山欲壓舍那婆私亦變大山而為天華即時空中而說偈言

暴風疾雨　不能為害　雷電器仗　變為天華
譬如雪山　日光所照　悉皆融消　無有遺餘
入慈三昧　火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍那婆私處白言聖人教我何作舍那婆私答言我欲於此山中起寺汝當聽我龍王答言不可得也長老言世尊已說我入涅槃百年後於大醍醐山寂靜最勝

處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已記耶長老答言如是龍王言若世尊已記我聽是時長老思惟觀察那哆婆哆寺檀越爲生已未見其已生時舍那婆私早起著衣持鉢入偷羅國乞食乞食已往那哆婆哆檀越處至已語檀越言善男子汝當與我金錢我欲於醍醐山起寺那哆婆哆兄弟二人語舍那婆私我不能也長老語言佛已記汝二人於大醍醐山當起寺二人答言若佛所記我當起寺乃至二人於山起寺服飾等物悉皆具足故名此寺爲那哆婆哆

阿育王經卷第七 賛四 廿六

音釋

鞞頻切有 㝹奴侯切 掘其月切 蹋徒合切踐也 髀輸閏切月 勤也

阿育王經卷第八 第九同卷 賛五

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七之二

優波笈多因緣

爾時舍那婆私於大醍醐山起寺已即便思惟賣香商主名笈多生已未生見其已生其兒名優波笈多世尊所記無相佛我入涅槃百年後能作佛事生已未生見其未生舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私一日多將弟子入其家別日與一弟子入其家復於一日獨入其家笈多當作佛事見舍那婆私獨來其家問言聖人何故獨無弟子隨從長老語言我是老人何得有人隨從於我若有人樂精進出家則有隨從笈多語言我樂在家受五欲樂不能出家若我生兒當隨長老長老言如是如是恒作此願勿令退失乃至笈多生兒名阿波笈多不翻正護至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今兒已生此兒有德汝當聽其隨我出家笈多言我今唯有一兒若第二兒生當與長老時舍那婆私思惟此兒是優波笈多不見其非是語笈多言如是乃至第二兒生名陀那笈多翻貫至其長大舍那婆私往笈多處語言汝先願第二兒生當與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多答言長老勿瞋我有二兒共治家業一令覓物一令守護若第三兒生當與長老舍那婆私復更思惟此是優波笈多不見其非是語笈多言如是乃至第三兒生端正好色甚可愛樂過人之色不及天色是故名爲優波笈多是兒長大其父留之以法治生多獲其利時舍那婆私往笈多處語言善男子汝先願第三兒生當以與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多答言我當作誓令其治生若長若退不得出家不長不退乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人衆悉買其物令其得利乃至舍那婆私往笈多所時優波笈多正在賣香長老語言汝心心法生云何爲善云何爲惡優波笈多答言我今不知心心法云何爲善云何爲惡長老語言若心心法與

貪瞋癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相
應是名為善乃至長老復於異時更往優波
笈多所語言善男子汝云何心心法生為善
為惡答言我今不知心心法云何為善云何
為惡長老言汝今欲知心心法為善惡者若
能受道除心心法惡我當作事時長老以黑
白土為丸而語之言若汝黑心起取黑丸若
白心起取白丸當作不淨觀如所說念佛應
當思惟是時優波笈多欲作善心心法而取
多黑丸乃至不得一白丸復更思惟取二分
黑丸一分白丸復更思惟取半黑丸半白丸
復更思惟取二分白丸一分黑丸復更思惟
乃至一切白心起悉取白丸是時摩偷羅國
有婬女名婆婆婆達多　其有一婢往優
波笈多處買香多得香還其主問言汝於何
處得此多香將不於估客偷此香來婢答言
有賣客名優波笈多形色具足言語微妙以
法賣物其主聞已於優波笈多起婬欲心復
令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與
汝共相娛樂乃至其婢白優波笈多優波笈

多言汝可答彼我今相見未是其時婢還白
其主其主云彼不能以五百銀錢與我是故
不來復令婢往而語之言我不須錢但須汝
來共相娛樂其婢復往優波笈多所說其此
言優波笈多猶答言我今相見未是其時乃
至別有長者子往婆婆婆達多所復有一商
主從北天竺來將五百疋馬及種種物至摩
偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第
一端正女人國人答言有婬女第一端正名
婆婆婆達多商主又言我今欲以五百銀錢
及種種寶物往至其處是時婬女貪其物故
殺長者子取其身骸置不淨處與後商主共
相娛樂是長者子親舊知識於不淨處覓得
身骸往白國王國王語言汝可取彼婆婆婆
達多截其手脚及以耳鼻散置野外乃至如
王教令截其手脚散置野外是時優波笈多
聞婆婆婆達多手脚被截散在野外即便思
惟我於本時不樂見之共受五欲今時欲見
觀其手脚及其耳鼻復說偈曰
昔以最勝衣　及種種寶飾　如是等衆具

莊嚴於其身　若人樂解脫　欲猒離於世
是時不當見　寶飾莊嚴身　今時應往觀
無慢無歡喜　其色還本相　視之生猒離
爾時優波笈多將一小兒捉繖隨從行至野
外是時其婢憶念其恩住其身邊驅逐烏鳥
不令侵啄乃至其婢語之先數遣喚優波笈
多其人今來起欲心耶其主聞之即便說言
我好形容今已毀壞實為大苦於此地上為
血所汙擧身皆赤我身如是云何見之而起
欲心語其婢言我手脚耳鼻集之一處無令
得見乃至其婢集在一處以衣覆之是時優
波笈多至已對婆婆婆達多立而觀之婆婆
婆達多見優波笈多語言聖善至昔時我身
堪受五欲于時遣使而言非時今手脚被截
在血泥中何故而來復說偈言
前時之身　猶如蓮華　大價寶衣　以為莊嚴
而無功德　故不見汝
我今　如此汝何故來即身離莊嚴離歡喜血
為塗香見之驚怳優波笈多答言我今非是
起欲心來為見貪欲想及不淨想是故我來

復說偈曰

以諸寶衣　及種種華　莊嚴汝身　見者心亂
一切衆人　有欲見者　以無物故　而不得見
今汝此身　散在諸處　一切衆人　無不見者
色還本相　離於莊嚴　臭處如是　屍骸共住
身薄皮覆　以血灌之　薄皮覆身　以肉泥之
千脉纏縛　處處周遍　此身如是　云何起愛
復說姊妹　外可愛色　世間人見　起於欲心
若知其內　即得解脫　貴賤尊卑　皆有臭屍
愚者見之　起於淨見　智者見之　起不淨見
此身臭穢　是不淨處　以種種香　用以熏身
此身可惡　垢膩膿血　種種衣服　以自莊嚴
身不淨篋　以水淨之　愚夫罪人　愛著此身
若有人聞　佛說善法　隨從受持　猒離五欲
樂解脫心　入寂靜林　依道爲筏　渡有彼岸

婆娑婆達多聞其言深畏生死聞佛功德轉變其意樂於涅槃即便說偈答優波笈多

如是如是　如汝所說　汝實智慧　有大慈悲
今當更說　如來妙法

乃至優波笈多次第說法所謂四諦優波笈多更觀其身觀其身竟得猒欲界以自說法故通達四諦得阿那含果婆娑婆達多得須陀洹果是時婆娑婆達多語優波笈多言善哉善哉摩訶薩埵以汝力故覆三惡道大苦惱處開發天堂涅槃之道復次如來應等正覺及以法僧我今歸依復說偈曰

我往歸依佛　兩足第一尊　佛眼若青蓮
天人中可貴　清淨離欲法　無上應真僧

乃至優波笈多以說法故令其歡喜還歸本處去已未久婆娑婆達多即便命終生於天上是時諸天爲摩偷羅國人說其生天諸人聞已供養其身是時長老舍那婆私徒笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有約令其治生不利不銳乃聽出家乃至長老舍那婆私以神通力令其治生不利不銳是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不銳舍那婆私更至笈多所而語言汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家乃至笈多聽其出家是時長老舍那婆私將優波笈多往那哆婆哆寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多無相佛當作佛事如是再說佛弟子中教化第一善男子汝當作佛法饒益優波笈多答言如是舍那婆私教其說法摩偷羅國一切人民聞有比丘名優波笈多無相佛當說法無量千人皆欲往聽乃至長老優波笈多入三昧思惟見佛說法處四衆圍繞如半月形復更思惟世尊說法次第云何即見次第謂欲味欲過欲出及四信等如是次第乃至涅槃優波笈多亦如是說法是時魔王於大衆中雨於真珠以亂人心衆人亂故無有一人能見四諦優波笈多見衆心亂即自念言誰作此事以亂衆心即見知是魔王所作至第二日倍多人來優波笈多更次第說四諦真法是時魔王復更雨金以亂衆心無有一人能見四諦優波笈多見衆心亂即自念言誰作此事以亂衆心即見知是魔王所作至第三日復倍多人來優波笈多復

更說法是時魔王更雜雨珠金及作天妓樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事即知是魔又所作優波笈多生意此魔王於世尊法藏常作亂事何故世尊不教化之即自思惟是我可化佛記於我爲無相佛教化人攝受故乃至思惟今欲化之是其時不即見魔王受化時至是時優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作華鬘往魔王處魔王見優波笈多生大歡喜優波笈多已受我化即便以身欲受華鬘優波笈多自手縛之即以死蛇繫其頂上死狗死人繫其頸下優波笈多語魔王言如汝先以非法之華以辱於我如是我今還以死屍繫縛於汝汝今已與佛子和合若有神力可以現我譬如大風能動海水以爲波浪而不能動摩羅耶山（翻離垢山）是時魔王欲脫死屍用力極多而不能脫譬如蛹子不能移山魔王瞋忿上昇虛空而說偈曰

若我自不能　從頸脫死屍　有餘天能脫
其力則大我

長老優波笈多復以偈言

汝往歸依梵　及日月帝釋　入火及大海
不燋爛不脫　我以此死屍　繫著於汝頸
神力之所作　無有能脫者

爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王爲脫死屍而不能得復往入梵天處大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能脫之如大海岸水不能破復說偈曰

如蓮華絲　縛於雪山　有能稱舉　此不爲難
神通之力　死屍繫身　我今不能　爲汝脫之
若我諸天　所有之力　不及如來　弟子之力
譬如餘光　不及火光　如此火光　不及日光

魔王說言云何教我所作我於今者當歸依誰大梵語言汝今速往歸依優波笈多如人於此地墮即於是地得起汝今從其神力墮還從其神力起是時魔王方知佛子神力爲大即便思惟復說偈言

若梵王歸依　佛弟子法藏　誰復能思量
如來之神力　如來之神力　實能降伏我
但以慈悲故　是故不降伏

我今已知佛力不復廣說復說偈言

今我已知　世尊慈悲　心離煩惱　譬如金山
我無明故　處處亂佛　處處作惡　而不降伏

爾時欲界主魔王無逃避處離優波笈多而思惟即捨慢心往優波笈多處禮其足說言長老我從菩提樹間乃至今日於世尊所起種種惡無量無數復於娑羅國婆羅門舍佛往彼處令不得食是我所作我所作惡佛亦不瞋我或時化作龍蛇惡鬼種種可畏以怖世尊亦不瞋我長老今日無有慈悲令一切世間天人阿修羅皆見恠笑令我羞愧優波笈多言汝無智慧不能思惟欲以如來慈悲功德比於比丘譬如芥子比須彌山無異螢火等彼日光取一掬水同於大海如是沙門慈悲不得比十力慈悲佛以是因緣汝所作罪佛忍受之魔王言佛斷一切惑除一切疑有大忍辱我以煩惱惡故常欲惱佛世尊以慈悲覆護於我以是故佛不伏我長老當說

優波笈多答言善男子汝今當聽汝於佛所多作衆惡種不善法除於如來生敬信心無以除滅是故佛見當來久遠不伏於汝復說偈言

汝心少敬重　如來則發起　從小增長大
當得涅槃果　汝所作衆罪　今但略說之
當以念慧水　洗除煩惱垢

爾時魔王念佛舉身毛豎如歌曇婆華(不翻解)復說偈言

我多種種　苦惱世尊　世尊不瞋　我願相應
如兒罪過　父不責之

爾時魔王多時思惟佛恩以念佛故令其心冷禮長老足而說偈言

長老今日　已攝受我　能令於我　恭敬世尊
今以死屍　繫縛我頸　以為莊嚴　唯願大仙
以慈悲力　為我脫之

長老優波笈多言若能有約當為汝脫之魔王問言云何為約優波笈多言汝從今去莫惱比丘魔王答言如是如是復當云何教我所作長老答言世尊法藏當廣流布是我所作是時魔王驚而復說教我所作長老答言汝今當知如來入涅槃百年後我時出家世尊法身我已得見世尊色身我所未見汝今為我所攝受故如來色身汝當現我我於今者更無所樂唯樂見佛身魔王偈答

當共作約　若見我作　如來身色　不得見禮
此是一切　智恭敬故　長老禮我　我當自滅
今無有力　擔聖人禮　如伊蘭芽　不能勝持
象牙所擔　故先共約

長老優波笈多答言如是我不禮汝魔王復言小待須臾乃至我入林中猶如往昔有一長者名曰首羅我於爾時欲亂彼故化作佛身金色晃燿圓光一尋猶如日光如是色身不可思議我今故作令人見者悉生信樂是時長老優波笈多答言如是即為除三種死屍為欲見於如來色故是時魔王即入林中化作佛身作佛身竟從林而出譬如女人入屏帳裏種種莊嚴莊嚴既竟然後乃出如來色相無有譬喻令人見者無不歡喜譬如采畫有種種色爾時魔王以變化色莊嚴林竟又復化作舍利弗以置右邊作目揵連以置左邊復作阿難持鉢在後摩訶迦葉阿㝹樓䭾須菩提等一千二百五十諸大聲聞圍遶化佛如半月形作是化已往至優波笈多所優波笈多見佛身色生歡喜心即從座起觀佛色身目不蹔捨即說偈言

無常無慈悲　破壞如來色　如來無常故
滅色入涅槃

優波笈多緣念佛故心不能捨我今見此化身見真佛無異一心合掌略以偈讚

面勝於蓮華　眼勝優波羅　色勝衆華林
亦勝於真金　可愛過於月　光明過於日
智深過於海　不動過須彌　行勝師子王
眼瞬勝牛王

復次歡喜滿心大聲而說

以心清淨業　今得此妙果　以自業所造
不由他所作　無量無數劫　修淨身口業
具足行六度　莊嚴不障身　見者皆歡喜
寃家亦生愛　我今見如來　云何不歡喜

是時優波笈多思惟念佛故不覺是魔以一

切身禮魔王足譬如大樹根折躃地爾時魔王驚而說言長老今者不應乖約長老答言云何爲約魔王言先共作約若我作佛不應作禮云何於今而見禮耶長老從地起小聲答言我非不知如來涅槃如水滅火但見如來其色微妙是故作禮不禮汝也魔王問言汝一切身分頂禮我足云何而言不禮我耶優波笈多言我不禮汝亦不乖約汝今當聽譬如以土爲佛若敬禮者但作佛想不作土想我今見汝但作佛想不作魔想爾時魔王即捨佛形供養優波笈多還歸本處剋後四日魔王即自打鍾令一切人悉皆聞知若欲生天及得涅槃皆應往優波笈多所諮受正法若有人未見佛者當往觀優波笈多於是魔王說偈言

若人欲富貴　不樂於貧窮　若樂天上樂
及大涅槃樂　悉當聽受法　思惟其義趣
若人未曾見　最勝兩足尊　大師有慈悲
自然得聖法　悉皆應當往　優波笈多所
此人爲世間　而作於燈明

爾時此聲遍滿摩偷羅國優波笈多降伏魔王已摩偷羅國諸婆羅門等一切人民皆往優波笈多所時優波笈多坐師子座爲衆說法心無所畏猶如師子即說偈言

若人無有智　不登師子座　山狗登高座
深生大怖畏　如師子無畏　摧伏外道論
若能如是者　堪登師子座

是時優波笈多初所說法已次第說所謂四諦是時無數人有得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一萬八千人出家思惟坐禪精進修道得阿羅漢果於大醍醐山有石窟長十八肘廣十二肘是時諸弟子已作所作竟長老優波笈多語諸弟子諸弟子中我已教化證阿羅漢果得阿羅漢者取四寸籌置石窟中乃至一日中有萬八千阿羅漢取籌置石窟中是時乃至海邊大地廣聞名聲知摩偷羅國有優波笈多教化第一佛之所記

舍那婆私得道因緣

爾時舍那婆私與優波笈多出家竟優波笈多教化降伏魔王已爲攝受衆生故舍那婆私思惟攝受正法已竟我今欲向罽賓國受三昧樂世尊所記罽賓國是第一坐禪處是時舍那婆私即往彼處入於石窟受三昧樂有清淨涼風以吹其身即得阿羅漢果受解脫樂而說偈言

著舍那婆衣　觸五種三昧　於最勝山中
端坐入禪定　令風中出聲　遍告罽賓國
是舍那婆私　今已得道樂　以清淨自誓
得無漏解脫　今舍那婆私　自說如是偈

阿育王經卷第八

阿育王經卷第九

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣品第八之一

虎子因緣

是時優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子不能覓食飢餓困苦即便命終優波笈多以精進慈悲與虎子食優波笈多有五百弟子未得道果白其師言云何乃與難衆生食其師答言善男子爲解脫因故彼弟子聞心生疑恠難處衆

生云何而得解脱因緣彼諸虎子壽命短促將欲近死優波笈多語虎子言一切行無常一切法無我涅槃寂靜爾於我所當生信心於畜生道應生猒離時彼虎子於長老所心生信敬生信敬已即便命終於摩偷羅國生於人中乃至七歲優波笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種華供養優波笈多是時優波笈多與諸弟子而自圍遶羅漢弟子從空中來即住其前彼未得道五百弟子白其師言此我同學其年尚少云何已得神通功德時師答言此是先虎子汝先所問云何與此衆生食者爲見我聞法故令得此果時優波笈多即爲五百弟子說法於是五百弟子深生慚愧斷除煩惱得阿羅漢果

牛味因緣

南天竺國有一男子於佛法出家常畏生死而不得涅槃生心念言誰能說法教化於我若有人能說法教我當得涅槃其聞摩偷羅國世尊所記教化最勝弟子名優波笈多聞已往摩偷羅國至優波笈多處到已禮足合掌白言長老佛已涅槃長老今者應作佛事爲我說法是時優波笈多見其後身畏生死苦復見其身從遠處來羸瘦疲極語言善男子消息汝身其本所食唯飡乳酪摩偷羅國有種種飲食而無乳酪優波笈多教其從別路行彼路中遇見衆多女人持乳酪漿酥等欲從他國入此國彼諸女人即問長老何故羸瘦答言姊妹我生南天竺恒食乳酪此摩偷羅國有種種飲食無有乳酪是故羸瘦時彼女人於數日中人人各與乳酪酥等令其肥壯時優波笈多爲其說法彼勤精進即得阿羅漢果優波笈多語言汝取一籌著石窟中即便受教

南天竺人因緣

南天竺國有一人婬他婦恒往他家其母不聽而語之言若人爲此惡行則無惡不作其人生瞋即害其母害已往至他國至彼國已不得具足五欲以不得故深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多處是時優波笈多思惟觀之見其害母以罪重故不能見諦不得道果雖復遠來不相慰問時彼比丘心懷羞愧從此遠去優波笈多五百弟子未得道者見是事故於其師所不生歡喜作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而爲說法令此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從而不爲說是時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其心應爲和尚舍那婆私教化降伏是時舍那婆私住罽賓國觀優波笈多其今教化作佛事不即見其五百弟子心生瞋惱不敬其師見已思惟優波笈多何故不教化之久復深觀見其非是優波笈多之所能化應是我化時舍那婆私以神通力往至彼寺優波笈多遊行出外舍那婆私即入其寺鬚髮皆長其衣麤弊優波笈多諸弟子等見已說言無知老人從何所來入我師寺前聰明比丘通達三藏和尚尚不爲其說法汝今老鈍豈當爲說是時舍那婆私入寺已而於優波笈多眠處坐優波笈多弟子見已而

瞋以手曳之而不能動猶如須彌即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言有一貧老比丘入和尚寺坐和尚牀優波笈多答弟子言除我和尚無有能坐我牀是時優波笈多還寺已以最勝恭敬供養和尚舍那婆私自取小牀於師邊坐乃至優波笈多弟子思惟若此比丘是和尚師然其智慧猶不及我和尚時舍那婆私見其意即便思惟云何方便爲彼除慢見已自舉右臂手出牛乳告優波笈多善男子此三昧云何優波笈多答和尚言我今不識此三昧名和尚語言名龍頻呻三昧第二時復更出乳復問言此三昧云何優波笈多答言我今不識此三昧名和尚語言此名青和合覺支三昧乃至廣說諸三昧優波笈多語和尚言是我智慧境界和尚則說非我境界則不說之乃至舍那婆私語優波笈多善男子是三昧佛智受持辟支佛不聞其名是三昧辟支佛智慧受持舍利弗不聞其名是三昧舍利弗智受持目揵連不聞其名是三昧目揵連智受持摩訶迦葉不聞其名是三昧我和尚智受持我不聞名舍那婆私又言善男子我涅槃時此三昧法一切皆失又世尊本生有七萬七千名亦復皆失一萬阿毗曇法亦復皆失是時優波笈多諸弟子聞此懊惱即便思惟此比丘智慧勝我和尚即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果爾時長老舍那婆私語優波笈多善男子世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃摩訶迦葉付和尚入涅槃和尚付我入涅槃我今付汝當入涅槃此法藏汝當守護於此摩偷羅國有人當生名絺徵柯其當出家此法藏當付之乃至長老舍那婆私付優波笈多法藏竟以神通力身昇虛空現四威儀入火三昧入三昧竟有種種華青黃赤白從其身出身上出水身下出火身上出火身下出水其身端嚴譬如有山一邊出水一邊出火舍那婆私以種種神力令諸比丘及諸檀越心得開解作是化已即入涅槃如水滅火是時優波笈多及一萬八千阿羅漢弟子供養其身爲作塔廟

北天竺人因緣

是時優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺北天竺有一善男子於世尊法中出家多聞智慧通達三藏說法美妙在在至處一切諸人請其說法即爲諸人三種說法常自思惟誰能爲我說法令我得道其聞摩偷羅國有比丘名優波笈多無相佛教化第一佛之所記聞已往彼國至那哆婆哆寺到優波笈多所說言世尊已涅槃長老今作佛事爲我說法即說偈言

佛有大慈悲　已入於涅槃　汝今作佛事
世間癡盲冥　汝作智慧光　如日明照世
世間無餘師　唯汝以爲師　化弟子最勝
長老應化我

是時優波笈多思惟觀其心見其最後身深畏生死何故前身而不得聖法即見其緣未具足故優波笈多爲其作緣令得具足又見其心樂欲坐禪不欲說法優波笈多語言善男子若汝能受我教我當爲說彼答言我當如是優波笈多言汝今當說三種法彼又問

云何修多羅我應當說優波笈多言於多聞五功德一者陰方便二者界方便三者入方便四者因緣方便五者說法化人不待他教我已教汝說三種法乃至次第說法說法竟得阿羅漢果乃至取籌投石窟中

提婆落起多（讀翻）天因緣

是時天護商主住陸求那國常樂布施於佛生信欲往入海而作師子吼若我從海安隱得還我當於佛法中作五年大會乃至一切諸天聞其語而受持之其國一切無不聞知說言天護商主作師子吼我從海還當於佛法作五年大會是時有一阿羅漢比丘尼住彼國思惟觀察天護從海安隱還不即見其人安隱得還復見其還已於佛法作五年大會又見會時幾僧和合即見其數一萬八千皆阿羅漢學人倍多凡夫無數於彼衆中誰爲上座即見上座名阿浚陀（星名）復觀阿浚陀上座爲是阿羅漢爲是阿那含爲是斯陀含爲是須陀洹即見上座是凡夫人又觀其人爲精進爲懈怠見其精進即便思惟欲往問之爲欲自益爲欲益他見其自作利益乃至羅漢比丘尼至彼僧伽藍至已次第從上座禮而說言大德汝不端嚴上座心自思惟云何以我爲不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少比丘剃除鬚髮乃至剃竟比丘尼復更思惟此大德解我語不即見大德不解語意（偈五）（二十）復至僧伽藍次第禮拜說言大德汝不端嚴上座思惟我已剃鬚髮竟云何猶不端嚴復更觀身見其衣服麤弊喚年少弟子更浣染之染治既竟著已端坐比丘尼復更思惟大德解我語不即見大德不解其意乃至三過羅漢比丘尼復至僧伽藍次第禮拜說言大德不端嚴乃至大德生瞋我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼白大德言云何以此爲佛法莊嚴若得四果此爲佛法莊嚴復次大德聞商主天護作師子吼我從海中安隱得還當於佛法作五年大會不大德答言聞復問大德知彼會時衆僧數不答言不知比丘尼自說會時僧數有一萬八千阿羅漢學人復倍凡夫無數大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德聞此語啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪任比丘尼而說偈言

如來法可見　無有於時節　欲得於解脫

一切時與果（偈五）

復沙大德當往那哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多佛之所記我弟子中教化第一是時長老比丘次第往至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多見長老來即出迎之語言大德洗足消息比丘答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子語言大德此即是優波笈多來迎大德比丘聞已心生歡喜即便洗足優波笈多即教化之爲覓檀越洗浴飲食種種供養語維那言令有得二解脫比丘入坐禪處乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐而便睡眠時維那取燈以置其前而復彈指比丘覺悟便欲捉燈時優波笈多入火三昧如是一萬八千阿羅漢悉入火三昧比丘見已心生歡喜而說偈

言

一切諸比丘　跏趺坐於地　譬若於盤龍

光明如燈樹

乃至優波笈多教化說法是時比丘精進思惟得阿羅漢果已作所作還其本國阿羅漢比丘尼見比丘已至往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴比丘答言姊妹以汝力故乃至商主天護安隱海還作五年大會是時會中一萬八千阿羅漢和合學人一倍精進凡夫無數大德上座為天護呪願多跋多柯提跋多柯鬡婆跋多柯鶏跋眈婆鼻婆底乃至五年功德究竟亦如是呪願商主天護問上座世尊種種說法上座所說多跋多柯提跋多柯鬡婆跋多柯鶏跋眈婆鼻婆底而無有異上座答言善男子我思惟汝功德呪願於過去世九十一劫我等為商主經營大舶入海取寶令滿此舶還閻浮提是時海中遇大風吹舶令墮沙海我等為毗婆尸佛正覺聚沙為塔以珍寶物供養此塔是時諸天及諸帝釋示我道路我等即復裝揀大舶天人語言七日有大水來當將汝舶入閻浮提乃至七日有大水來將我大舶入閻浮提以我作此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道以是因緣我今得阿羅漢果汝今能供養一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數於三寶所已作供養是故我說呪願多跋多柯(翻從伏時)是跋多柯(翻是時)鬡婆跋多柯(翻從此時)鶏跋眈(翻是時)婆鼻婆底(生)復次善男子生死苦無窮汝當於佛法出家乃至天護出家得阿羅漢果

我見婆羅門因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺摩偷羅國有一婆羅門常起我見問佛弟子言有人可造生死不佛弟子答言婆羅門當往那哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多常說法無我時婆羅門往彼寺優波笈多為四衆說法優波笈多見婆羅門說無我偈

世間無有我　亦復無我所　無人無壽命

唯有生死心

是時婆羅門聞說無我法我見即斷於優波笈多所出家優波笈多為其說法婆羅門精進思惟即得阿羅漢果婆羅門已作所作乃至取籌置石室中

睡眠因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善男子依優波笈多出家常好睡眠優波笈多說法亦復睡眠時優波笈多教其往坐禪處至已樹下跏趺而坐猶故睡眠乃至優波笈多以神通力於其四邊化作深坑深一千肘以驚怖之是時比丘見此深坑即便驚覺時優波笈多復化作路令其得行是時比丘隨路而出往優波笈多處優波笈多復令其往至彼住處比丘答言和尚彼有深坑深一千肘優波笈多答言此深坑小生死深坑最為廣大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中是時比丘復往彼樹下跏趺而坐其心思惟恐有深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果乃至取籌置石室中

給事人因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善

男子東國人於佛法中出家能爲給事所至寺處諸比丘等令其作給事諸比丘言若有檀越至汝處者汝當教化令其作功德乃至給事教化疲極思惟言誰能爲我說法教化閻摩偷羅國有比丘名優波笈多佛所記教化弟子中最爲第一即往其處至已禮足合掌說言大德佛已涅槃大德令作佛事爲我說法時優波笈多思惟見其最後身能畏生死復思惟言何故不得聖道見其因緣未足云何方便令其滿足若使更爲給事因緣當足復見疲極不作給事優波笈多言善男子若隨我教當爲說法答言如是優波笈多言汝當於衆僧更作給事答言大德我於摩偷羅國人不知誰精進誰不精進大德語言汝能早起入國不答言能入比丘又問此寺衆僧其數有幾大德答言有一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數是時彼比丘即爲一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國是時有一長者從摩偷羅國出逢此比丘所未曾見而今見之見已禮足禮已問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言爲何事來比丘答言我來至優波笈多處爲欲聞法而優波笈多令我爲僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進長者語言汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與乃至比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所作功德得阿羅漢果乃至取籌置石室中

工巧因緣

爾時東國有一善男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令其造作寺舍屋宇日日不息生大疲極即自念言我欲坐禪思惟佛先已說一切比丘應坐禪修道不得放逸即自生心誰能爲我說法教化閻摩偷羅國有比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最爲第一即往其處禮拜合掌說言大德佛已涅槃大德令作佛事爲我說法時優波笈多見其最後身畏生死復思惟言何故不得聖道見因緣未足云何方便令其滿足見其更爲工巧因緣當足復見其疲極不能作工巧優波笈多言善男子若隨我教當爲說法答言如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛已說此言若有地未起寺處若人於彼能起寺者當得梵功德答言大德我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進大德語言善男子汝能早起著衣持鉢入國不答言如是乃至早起持鉢入國是時有一長者從摩偷羅國出逢此比丘所未曾見而今見之見已禮足問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言爲何事來比丘答言我來至優波笈多處爲欲聞法而優波笈多語我若有地未起寺處汝當起寺我今不知摩偷羅國誰精進誰不精進長者言大德今不須思惟是事我當爲比丘種種辦具是時比丘與長者有未起寺處欲爲起寺共長者捉繩量度繩未至地即於其中思惟所作功德除一切煩惱即得阿羅漢果乃至取籌投石室中

飲食因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家爲貪食故不得聖道時優波笈多言我明日當與汝食至明日以一器盛滿糜一是空器屛置其前而語言汝當取食令此器空又語言使此糜冷稍稍食之此比丘以貪食故而欲多食又以口吹令冷如是一過二過白和尚言我已冷竟優波笈多復言汝雖能令乳糜冷而汝心有欲愛火熱汝復令冷汝貪欲熱以不淨觀爲水除此心熱若愛飲食當如服藥時此比丘食此糜竟即便吐出滿於空器優波笈多言汝當食之比丘白和尚此吐不淨云何可食優波笈多復語言汝今當觀一切法不淨猶如涕吐時優波笈多即爲說法聞法竟精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

少欲知足因緣

時南天竺有一善男子於佛法中出家少欲知足不樂榮華不以酥油摩身不湯水浴不食酥油常畏生死爲四大羸力故不得聖道即生心念誰能爲我說法聞摩偷羅國有比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最爲第一即往其處合掌禮敬說言大德佛已涅槃大德今作佛事爲我說法時優波笈多見其最後身畏生死復思惟言何故不得聖道即便見其四大無力故常樂麤惡不願榮華時優波笈多語言善男子當隨我教我當爲說答言如是優波笈多爲其教化令諸擅越設種種飲食洗浴衆僧又語年少比丘汝當爲此比丘洗浴時年少比丘以酥油摩其身以湯水洗浴食時至以種種美食與之是比丘食竟數日之中身有氣力是時優波笈多爲其說法是比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

羅剎因緣

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多處至已禮足白言大德我得佛法中出家作比丘受具足不我欲於世尊法中修行梵行優波笈多見其於身爲愛所縛語言善來我當與汝出家其人聞已禮長老足欲還其家即於中路作是思惟我若至家或有留難不得出家於其路中有一神廟便在中宿優波笈多即以神力作二羅剎一持死屍入於廟中一則空往既入廟已共諍死屍一言我得此屍一人言我得此屍於是二羅剎互共相諍即不自決而問此人誰將此屍來入廟耶此人思惟若我實言彼空來者必當殺我若不實語將屍來者復應殺我乃可受死不得妄語即語鬼言是彼將來時空來鬼即牽其臂而欲食之將屍鬼者助其牽掣令得免脫又牽其脚而欲食之將屍鬼者復助牽掣令得免脫如此良久遂至日出經二日後往優波笈多處至已爲其出家精進修道即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

阿育王經卷第九

音釋

鋭（俞芮切利也）燥（桑到切與燥同）罽（居例切）鷖（烏兮切）舶（博陌切海中大船也）揀（所玉切擻也）糜（忙皮切粥也）掣（昌列切曳也）

阿育王經卷第十　墳六

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣品第八之二

樹因緣

南天竺國有一善男子於佛法中出家而於其身爲愛所縛以酥油摩身又用湯水以浴其身以種種飲食供養其身以其於身愛所縛故不得聖道即便思惟誰能爲我說法聞摩偷羅國有一比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最爲第一乃至往摩偷羅國優波笈多處至已禮足而說言大德佛已涅槃大德應作佛事爲我說法時優波笈多見其最後身爲愛所縛又語言善男子能受我教當爲汝說答言如是時優波笈多將其入山於山中以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣一千肘又語比丘汝當次第放二脚比丘受教即便放脚又復語言令放一手亦便受教又語言復放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今云何不受我言是時比丘身愛即滅放手而墮不見樹坑是時優波笈多即爲說法精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

慳因緣

摩偷羅國有善男子於優波笈多處出家而大慳以其慳故不得聖道優波笈多語言汝當布施汝今出家已得第一物不須復覓餘物又復以法得他供養乃至得飲食入鉢中者應當布施若不能廣施隨所得食當分施比坐二人至一日二日以有慳故猶不肯與時比坐二人皆阿羅漢至滿三日多得飲食方分二人爾時優波笈多教化說法即便思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

鬼因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家多喜睡眠優波笈多爲其說法將至林中在一樹下坐禪而復睡眠時優波笈多爲令其畏化作一鬼而有七頭當其前手捉樹枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏即從座起還其本處優波笈多令還坐禪處時彼比丘白言和尚彼林中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中此甚可畏優波笈多言比丘此鬼不足畏睡眠之心是最可畏若比丘爲鬼所殺不入生死若爲睡眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪之處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

蟲食因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多爲其說法是時比丘精進思惟意但爲得須陀洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃時優波笈多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹果身有惡病一切身體爲蟲所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒須陀洹受如此苦而說偈言

生旃陀羅姓　樂著於三有　惡蟲食其體
爲愛自在故　入於三有苦　汝當見佛子

阿育王經　卷一〇

此人已得道　能覆三惡道　以其放逸故
生旃陀羅姓　汝莫作比意　當觀三有苦
爲脫三有苦　我當爲汝說　汝當作精進
爲於解脫故　生死無有實　猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此苦優波笈多答言是其先於釋迦牟尼法中出家衆僧坐禪其爲維那是時僧中有一羅漢有比惡病搔刮作聲維那語言蟲食汝體耶而作此聲即牽臂出而語之言汝入旃陀羅室是時阿羅漢語維那言善男子汝當精進莫住生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陀洹果便自念言我已得須陀洹果不復精進昔維那者是今小兒以罵羅漢及牽其出令入旃陀羅處令得此報是時比丘聞此事深生怖畏勤修精進即得阿羅漢果時優波笈多復化旃陀羅子旃陀羅子即厭欲界得阿那含果即便命終生五淨居乃至取籌置石室中

骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多爲其說不淨觀等以不淨觀折伏煩惱令不得起其意謂言已作所作不復精進優波笈多言善男子汝當精進勿作放逸答言我已作所作得阿羅漢優波笈多言善男子汝見乾陀羅國治下名爲鑿石有酤酒女人不比女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人爲得道不比丘答言我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陀羅國治下有寺名爲土石即入彼寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食是時酤酒女人取食欲與而比丘見此女故婬慾變心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬慾變心而露齒笑是比丘未觸其身又未共語已變其心時比丘見其笑露齒即入不淨觀乃至觀其身一切皆作白骨作是觀已得阿羅漢果作所作竟而說偈言

癡人無知　見外好色　便生貪著　有智慧人
見內惡色　即得解脫　若無明者　爲色所縛
若明智者　於色解脫　從今此身　永捨不淨
又於此身　莫更莊嚴　以實觀身　即得解脫

爾時比丘還摩偷羅國優波笈多處優波笈多問言汝見此女人不答言依法見乃至取籌置石室中

貪因緣

爾時摩偷羅國有一長者初甚巨富後漸漸貧惟有五百銀錢生心念言欲於佛法出家修道若我出家之後須湯藥衣服當用買之乃至往優波笈多所出家日日令給使人守護銀錢時優波笈多言善男子出家之法應少欲知足汝何用是五百銀錢爲當以此物供養衆僧比丘答言此是我湯藥三衣直優波笈多令其入房化作一千銀錢而語言此是湯藥三衣直當以與汝是比丘聞已即捨其五百銀錢施與衆僧優波笈多爲其說法是時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

箭刷因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道時優波笈多爲其說法是比丘精

四八—二三五

進思惟得須陀洹果即生心念我惡道已覆應作已作優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸比丘答言我已得須陀洹果惡道已覆不復放逸我當七生天上七生人中受人天樂然後涅槃時優波笈多爲欲令其生怖畏故早起著衣持鉢共入摩偷羅國次第乞食到旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹身有惡瘡醫師語言汝當取箭刷刷瘡令其血出我當傳藥其人聞已日日常以箭刷刷身優波笈多見已示其弟子語言善男子汝見須陀洹受此苦不比丘答言和尚何業所造優波笈多言此人於釋迦牟尼正覺法中出家有一比丘作維那監視坐禪於衆僧中有一阿羅漢入禪處坐禪身有瘡疥即便搔刮是維那語言大德汝何不取箭刷刷身而令作聲又牽其手出坐禪處語言汝當往旃陀羅舍莫亂衆僧時阿羅漢答言善男子汝當精進莫作放逸受生死苦是時維那聞是語已便向大德懺悔懺悔竟即得須陀洹果是比丘即生心念我惡道已覆不復精進優波笈多語弟子言先坐禪維那即此旃陀羅子以其先世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身是故今日得此果報用箭刷刷身先世又語大德汝往旃陀羅家是故今生旃陀羅姓時優波笈多弟子聞此語已心生怖畏精進思惟即得阿羅漢果優波笈多復爲旃陀羅子說法旃陀羅子猒離欲界得阿那含果即便命終生五淨居乃至取籌置石室中

小兒因緣

爾時摩偷羅國有一長者生一兒一歲便死復生一長者家二歲便死更生一長者家三歲便死如是四處五處六處七處於第七處生至年七歲時有劫抄將是小兒入於山中時優波笈多思惟見此衆生最後爲攝受故往至山中結跏趺坐化作四種兵象馬車步彼劫長故往優波笈多所優波笈多即攝神通爲其說法彼劫聞法見四眞諦於佛法中出家修道即以小兒與優波笈多時優波笈多令其出家說法教化小兒精進思惟得阿羅漢果既得果已即自思惟見其父母生大苦惱還父母處說言父母莫生苦惱是時父母見其兒還生大歡喜羅漢小兒即爲父母說法乃至令得須陀洹果復往第六父母處白言父母莫生憂惱我是汝子汝先所生汝所長養至六歲而死父母聞之心大歡喜即爲父母說法得須陀洹果如是第五第四第三第二乃至第一父母悉爲說法教化得須陀洹果乃至取籌置石室中

江因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多爲其說法精進修行即得世間四禪得初禪定生須陀洹想得第二禪生斯陀含想得第三禪生阿那含想得第四禪生阿羅漢想不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸弟子答言我所作已辦得阿羅漢果時優波笈多方便教化言善男子汝可往中天竺國比丘便往優波笈多於其中路化作五百賈客共遊山中復化作五百劫來殺賈客比丘見劫欲來殺之生大怖畏即自思惟我非羅漢若是羅漢不應怖畏

我當是阿那含於賈客中有一長者女失伴無侶女人見比丘即攬其足便語比丘聖人今者願將我去比丘語言世尊有制不得獨與一女人同路行汝今去我如師子見逐以隨我行優波笈多復化作大江是比丘入水欲渡江而在水下女人亦渡江而在水上比丘見此女人在江中將欲沒即便思惟世尊已聽若見女人水中欲死牽出無罪思惟竟即便牽出牽出之後便起欲心而復思惟我非是阿那含阿那含者無有欲心我應是斯陀含須陀洹乃至將女人上岸便作思惟我於今者欲捨一切戒與此女人爲居時優波笈多即攝神通在其前立語言善男子汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波笈多懺悔優波笈多爲其說法比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

覺因緣

爾時摩偷羅國有一長者兒典領家業未經幾時而白父母聽我出家乃至優波笈多與其出家即爲說法令入山坐禪比丘受教即入山中在一樹下結跏趺坐是比丘未出家時有婦端正及其坐禪思惟其婦時優波笈多化作其婦以住其前比丘見已而語之言汝何故來女人答言汝喚我來比丘語言我在此坐未曾出言云何喚汝女人答言汝以覺觀喚我非是發言時彼女人即說偈言

慙愧有二種　謂口及與心　於此二種中
心慙愧爲最　若無有心覺　則無口言說

乃至優波笈多還攝神力復其本身在其前住而說偈言

若汝不樂　觀彼女人　若不欲見　則不思惟
若汝捨欲　不應當樂　譬如人吐　不復欲食

優波笈多更爲說法精進思惟得阿羅漢果便說偈言

和尚見實　已教化我　我敬彼故　即得聖道

乃至取籌置石室中

放牛因緣

爾時優波笈多欲往中天竺國於其中路有五百放牛人時五百放牛人見優波笈多便到其所優波笈多即爲說法既聞法已得見四諦便以牛施優波笈多即於其所出家修道優波笈多爲其說法即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

化人因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道優波笈多爲其說法既聞法已得世間四禪於初禪定生須陀洹果想於二禪定生斯陀洹果想於三禪定生阿那含果想於四禪定生阿羅漢果想言我已作所作便生懈怠不復精進優波笈多言汝當精進莫作放逸比丘答言我已作所作乃至得阿羅漢果優波笈多教其入山坐禪復化作比丘共其坐禪令其諮受時化比丘教其禪法又問言誰爲汝出家和尚是誰比丘答言優波笈多是我和尚爲我出家化比丘言汝大功德得優波笈多無相佛爲汝作師復問汝誦誦何經爲修多羅毗尼摩得勒伽本都非於佛法有所得不比丘答言我得須陀洹果乃至阿羅漢果化人又問汝以何道得比丘答言以世道得化人言汝所得者是世諦道汝未

得聖法比丘聞已深生憂惱便往優波笈多所白和尚言我故是凡夫和尚當為我說法優波笈多即為說法彼比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

不樂住處因緣

爾時摩偷羅國有一長者子與領家事未經幾時心念欲出家白其父母聽我出家修道父母答言我無有兒唯有汝耳我今未死云何捨我出家是兒聞父母言心生憂惱乃至六日不食是時父母聽其出家而語言汝出家已當數看我答言如是即便往至優波笈多所出家出家竟念言昔與父母有約出家之後當數看父母白和尚言往父母處是其先妻為其懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當捨戒還家又往優波笈多處至已禮足說言和尚一心我欲捨戒還我本處優波笈多言善男子汝莫作此思惟且待少時我欲知汝意令汝意滿後可捨戒復令其往摩偷羅國化其婦死四人擔之從彼國出是時比丘還看父母而於中路見死屍出問擔屍者此是何人彼人答言有一長者兒某甲新出家是其婦為其懊惱而死我今移之置尸陀林比丘聞之便隨其去欲見其身優波笈多化此死屍多出蟲血比丘見已入不淨觀思惟精進得阿羅漢果已作所作往優波笈多處頂禮其足優波笈多言汝見婦不答言依法而見乃至取籌置石室中

錫杖因緣

是時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家時優波笈多為其說法聞法已得世間四禪比丘念言我所作已作不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸答言和尚我已作所作得阿羅漢果時和尚令其執錫杖早起著衣持鉢往眾僧前然後入國是時有五百優婆塞皆持飲食隨其後行比丘見已知他重之謂言已是勝功德人便起我慢復更思惟我非羅漢阿羅漢者無有我我所慢乃至往和尚處白和尚言我未得聖道當為說法優波笈多即為說法比丘思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

善見因緣

爾時罽賓國有一比丘名善見得世間四禪龍王所貴時罽賓國炎旱無雨一切大眾請此比丘欲令降雨優波笈多思惟欲化善見今正是時優波笈多方便教化令十二年無雨外道見相語大眾言過十二年乃當有雨大眾聞此言而生憂惱往優波笈多處請令降雨優波笈多言我不當請雨罽賓國有一比丘名善見汝可求之時摩偷羅國大眾遣使至善見所請其求雨善見得四禪神通以神通力往摩偷羅國乃至大眾請其求雨是時善見即為降雨滿閻浮提地閻浮提人患此大水大眾心謂善見比丘降此大雨勝優波笈多是時善見多人隨從出摩偷羅國優波笈多少人隨從入摩偷羅國時善見比丘見其自身隨從者多見優波笈多隨從者少便生慢心復思惟言我非羅漢阿羅漢者無有慢心即往優波笈多所至已禮足而白言佛已涅槃大德令作佛事為我說法優波笈多言佛所說戒汝不正守護自謂勝我而生

憍慢佛何處說聽比丘請雨乃至優波笈多爲其說法比丘聞法思惟精進得阿羅漢果乃至取籌置石室中

寺封因緣

爾時優波笈多於摩偷羅國起寺非一乃至百數時摩偷羅國王名眞多柯無有信心惱亂衆僧及給事檀越時無量衆僧及給事檀越往至優波笈多所說如是事優波笈多思惟若我遣使白阿育王恐阿育王瞋必當害之我當自往時優波笈多以神通力如瞬眼頃於那哆婆哆寺忽然不現即到波多利弗多（翻重華子樹）城雞寺時阿育王聞優波笈多來修治國界香華伎樂種種莊嚴與諸大臣及國人民悉皆往迎優波笈多至已禮足恭敬合掌說言大德何故來此答言故來王處王復問言有何事故大德答言大王已弘廣佛法於摩偷羅國起寺非一乃至百數彼國王眞多柯王領彼國無有信心惱亂佛法王當令其守護佛法時阿育王即勑大臣名曰成護汝可使人急殺彼王優波笈多即白王言莫殺彼王王當教勑從今以去莫復惱亂佛法時阿育王自手作書以牙印之授羅剎手羅剎奉書一念之頃即至彼國時眞多柯王頂受讀誦既讀誦竟擊鼓宣令一切國人從今以往不得惱亂佛法時阿育王問優波笈多彼何等寺爲偷劫所亂優波笈多答言那哆婆哆寺時阿育王自手作書以牙印之與優波笈多以一國封供給此寺時阿育王設種種供養優波笈多受供養竟即於雞寺忽然不見還那哆婆哆寺

郗徵柯因緣

爾時優波笈多思惟郗徵柯爲生已未見其未生從此日日往其父母處一日與多比丘往其家一日與二比丘往其家復別日獨往是時長者見優波笈多獨來其舍問言聖人今日何故無有弟子隨從長老答言我無弟子長者白言我樂在家不樂出家若我生兒當與大德爲弟子是時長者生兒未久而便命終第二兒生又復命終乃至第三兒生名郗徵柯即與優波笈多令其出家優波笈多爲其出家與受具足於第一羯磨得須陀洹果乃至第四羯磨得阿羅漢果時優波笈多思惟我應化者悉已化竟此石室長十八肘廣十二肘四寸籌已滿我今當入涅槃是時優波笈多作是念已便以法藏付郗徵柯說言善男子世尊法藏付摩訶迦葉入般涅槃摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃阿難以法藏付末田地入涅槃末田地以法藏付和尚入涅槃和尚以法藏付我我今欲入涅槃此法藏汝當守護乃至却後七日優波笈多當入涅槃時諸天人遍告一切閻浮提人令知有十萬阿羅漢和合學人及精進凡夫比丘白衣等無量無數優波笈多涅槃時至以神通力身昇虛空現種種神變行住坐臥入火三昧入三昧有種種色青黃赤白從其身出身上出水身下出火身下出水身上出火乃至以種種神力令諸同學及諸人天生大歡喜心得開解即入涅槃如水滅火即以此籌闍維其身乃至起塔種種供養優波笈多入涅槃時復有一千羅漢捨命入涅槃乃至郗徵

柯守護法藏竟復入涅槃優波笈多因緣竟
正法常住　多時不滅　塔寺舍利　亦如是住
是人持法　愛樂無窮　常住不滅　亦復如是
從阿育王因緣乃至優波笈多入涅槃外國
凡二千一百偈三十二字
弟子二十八人

阿育王經卷第十

三經同卷　墳七
阿育王譬喻經
三慧經
阿毗曇五法行經

阿育王譬喻經　墳七

失譯人名今附東晉錄　廿

昔有大國王字名阿育統領諸國莫不臣屬大王聰明智慧無量教問諸臣天下頗有不屬我者不諸臣對曰天下盡屬大王無不靡伏中有一智臣對曰王界內不屬王者海中有龍王不屬大王王初不遣信亦無貢獻是以知不屬大王王可試之千乘萬騎椎鍾鳴鼓旌旗讙擁前後到海邊龍王靜然不出王便呼言汝在我界內所由不出亦寂然不對王王便問智臣何由使龍王得出智臣對曰可使出耳龍王福德甚大以是不肯歸伏大王若不信臣語者等秤二斤金鑄作二像一作王像一作龍王像復取秤之龍王像重大王像輕是以知龍王福德多大王福德少王心甚解歡喜無量普告天下侍養孤老周窮濟乏所在郡縣興立天尊祠及置天尊舍利供養衆僧三年之中復取龍像王像秤之龍像便輕王像便重智臣白王龍可伏矣便設鹵簿如前後復到海邊龍王化作年少婆羅門於王前長跪問訊起居貢獻海中所有珍奇好寶自稱臣妾率土之民無不歡喜別在經文以示後世人天下多力無過福德人護經法如母護子豈可不思之

昔天尊在世時將諸弟子教化羣生見地有一華弟子阿難輙便取之天尊告阿難放地阿難即便放地手便大香小復前行見飄風吹草在地阿難復取天尊語阿難放地手便臭阿難未解須臾前到精舍當問此意阿難白天尊何緣捉華而手香捉草令手臭天尊語阿難華本從香地來香著華是以使汝手香草從臭地來故是以使汝手臭與賢相近如香著華與惡人相近如臭著草是以經言近賢成智近愚益惑損我者三益我者三此之謂也不可不愼

昔天尊將諸弟子至江邊天尊語弟子取如拳許石擲著水中爲浮爲没弟子對曰石没在水底天尊言無有緣故復次有一石辟方三尺著於水上經便度河石亦不濕云何得爾諸弟子未解僉然怪之諸弟子長跪白佛言何緣如此天尊言有善緣故耳何者爲緣船是天尊借爲喻與善師相值者得免衆苦與惡師相值者則習惡事不離衆禍示語後世之人不可不慎

昔有窮寒孤獨老公無以自業遇市得一斧是衆寶之英而不識之持行斫杖賣之以供微命用斧欲盡見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧斫杖生活不賣也薩薄復言與公絹百匹何以不賣公謂調己亦不應和薩薄復言何以不見應和與公二百匹公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與公五百匹公便大啼哭言我不恨絹少我愚癡此斧長尺半斫地已盡餘有五寸猶得五百匹是以爲恨耳薩薄復言勿復遺恨今與公千匹即便破券持去此斧衆寶之英耳地博不問多少以斧著上薪火燒之盡成貴寶天尊借以爲喻以受人身六情完具聰智辯達當就明師以求度世之道神通可及而俗著不別眞僞者耕犁因放時世取驅至於老死復當受罪喻如老公用實斧盡豈不悟哉昔隴上一鳥字爲鸚鵡展轉及得在東太山諸禽獸飛鳥莫不敬愛以其在遠來故此作親友甚相愛樂春月野火所燒便行入水飛在火上抖擻毛羽之水救親友難往返非一悲鳴大呼鸚鵡之水豈能滅火至誠感天爲之降雨火即時得滅天尊經借以爲喻賢者以道士遠到研精行道減割身口侵妻子分供養衆僧雖無神通感動亦以至誠燒香求啓使諸檀越獲福無量喻如天雨衆火悉滅昔有大長者財富無量窖穀千斛後出之不見穀見一小兒可年三歲亦不知語長者亦不知字名何物舉門前大道邊陌上行人儻有識者舍東有一車來乘駕黃牛人著黃衣從人皆黃過見小兒便言穀賊何以坐此是兒五穀之神語長者持鍬斧來我語君一甕金處適始行過者是金神順陌西去得道南迴行二百步道西當有朽故樹其下有甕有十斛金君往掘取可以還君穀直長者即隨小兒教得此治家足成大富佛經借以爲喻供養衆僧廣設檀會交有所費喻以失穀道士講經說義教人遠惡就善後獲福無量乃可至道喻如得金甕示語後世人福德不可不作後悔無及

昔有國豐盛安樂無所渴乏便語大臣遣一可使之臣至於他國市吾所無者市來即遣一人往至他國益將珍寶遍市肆觀看無有餘物盡是我國中所有耳最後見一賢者空坐肆上便問之言不見君有所賣何以空坐答言在此賣智慧耳問曰君智慧何像賣索幾許答言吾智慧直五百兩金前稱爾金吾當與汝說之耳遠人便自念我國中無賣智慧與人便秤五百兩金與其人即與說智慧之言二十一字言長慮諦思惟不當卒行怒今日雖不用會當有用時於是受誦令利各

自還家臣買得智慧之言即便還國道徑其家夜入月明見婦牀前有兩色履疑有異人便生惡念其婦卒得疾病毋往宿視長者故說智慧之言未休其母驚覺兒爾來歸耶兒便走出戶呼賤賤母問其言云何汝行爲得何物何以呼賤兒言我毋以婦萬兩金猶不與人正顧五百兩金豈非賤耶天尊經借以爲諭謗語一言之助勝千金之益此之謂也

昔天尊在恒水邊廣說經法時天龍鬼神帝王之民飛鳥走獸皆來聽法時有放牛老公拄杖而聽不覺杖下有蝦蟆蝦蟆聽經意美亦不覺背上有杖遂夂蝦蟆命終其神即生天上用天眼觀其本從何道中來乃見故身在蝦蟆中來天華散其故身上示語後世人蝦蟆中聽經意美得生天上況於賢者至心聽經豈不巍巍乎

昔有兄弟二人弟行追明師作沙門遂得羅漢道數數來語兄可勤作福德兄言我今心念忽務且須後耳數數非一兄後命終弟以道眼觀兄神生何道看天道人道其中不見其神復觀地獄餓鬼道中復不見乃在畜生道中見兄神作大牛時賈客駕牛治生道惡跌泥中不能自起賈客以杖打之猶復舒咽不起弟見兄如此逕來在牛前語兄言今日忽務何如本時牛便著慙感絕而死道人即去衆賈人等便共議言道人何故來呪殺我牛便追逐道人將還問其意狀道人如事爲說牛是我兄不隨我語以致此罪道人便擲鉢虛空飛隨其後衆賈人知是聖人乃更自責爲牛燒香作福其福得生天上

昔有賢者居舍衛國東南三十里家門奉法供養道人家公好喜殺猪賣肉道人漸漸知之未及呵誡老公遂便命終在恒水中受鬼神形有白鐵輪鋒刃如霜雪隨流刺之苦痛不可言後日道人度恒水在正與鬼神相值其鬼便出半身在水上捉船顧言捉道人著水中不者盡殺船上人時有一賢者便問鬼神何以故索是道人鬼神言我在世間時供養道人道人心知我殺猪賣肉而不呵誡我是以殺道人耳賢者便言君坐殺猪乃致此罪今復欲殺道人罪豈不多乎鬼神思惟賓如賢者之言便放令去道人得去還語其家子孫爲作追福神即得免苦示語後世人道人受供養不可不教誡

昔有人在道上行見道有一死人鬼神以杖鞭之行人問言此人已死何故鞭之鬼神言是我故身在生之日不孝父毋事君不忠不敬三尊不隨師父之教令我墮罪苦痛難言悉我故身故來鞭耳稍稍前行復見一死人天神來下散華於死人屍上以手摩抄之行人問言觀君似是天何故摩抄是死屍答曰是我故身生時之日孝順父母忠信事君奉敬三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是以來報之耳行人一日見此二變便還家奉持五戒修行十善孝順父毋忠信事君示語後世人罪福追人久而不置不可不慎

昔有道人在山中學道道人遣沙彌出舍分衛日日責一升米兼課一偈市中有一坐肆賢者見沙彌並語而行問沙彌言周行走索

何以並語而行沙彌答言我師在山中學道日責我米一升兼課一偈是以並行誦一偈耳賢者復問若不輸米日可諳幾偈言可諳十偈賢者便言勿復分衛吾自代沙彌輸米沙彌歡喜即得靜坐學問賢者為沙彌輸米九斛然後試沙彌經皆自通利賢者後生世間為天尊作弟子字名阿難天尊有十二部經典聰明之福報悉能誦持智不可量問一知十示語後世人福德隨身如影隨形隨人所種各獲其福不可不為

昔有屠兒有千頭牛養令肥好日殺一牛賣肉已殺五百牛餘有五百頭方共跳騰諠戲共相觝觸天尊時入國見牛如此愍而捨去語諸弟子此牛愚癡伴侶欲盡方共戲諠人亦如是一日過去人命轉減不可不思惟勤求度世之道

阿育王譬喻經

三慧經

僧祐錄云安公涼土異經今附北涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為喜有三亡一者不布施二者不行戒三者不定意當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離不生想還就不出想當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想

不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫

身譬如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生蒺蔾善意如電來即明去便復冥邪念如雲覆日時不見已惡意起不見道

學者有苦不學者無有苦學者有苦譬如人田種當先犂去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者譬如地不犂續自生蒺蔾惡物是為不學無有苦

行道第一可禁苦第二可禁樂三者不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂便行道能苦得苦便行道有人行道得苦便畏生死能行道如是不可與樂有人得樂能行道意不苦如是不可與苦有人得樂能行道得苦亦能行道如是可與樂不可與苦有人得苦不能行道得樂亦不能行道如是當與苦不可與樂都有四求一者用身故求二者用願故求三者用癡故求四者用行故求人欲保身長壽是為身求欲得豪貴妻子珍寶是為願求祠祀鎮厭欲從得福是為癡求所行非法欲家安隱得道是為行求

人有三不可保一者喜意二者財寶三者人命身亦可念亦不可念計身諸惡露是為可念意墮五樂是不可念善亦可念亦不可念謂得道意是可念不可念者謂以得道意當轉增上惡亦可念亦不可念有過自悔是可念意起隨惡是不可捨念正念邪是為惑不別是非是為癡惡有二事一為本二為利所作行是為本受行福是為利除是便得道

貪護謂已得復貪念色爲貪止爲非一意滅故護貪爲得道貪護爲墮生死已得復護故爲貪護
樂食者謂欲喜飽念食者謂念三十七品經便飽識食者謂樂法已隨痛痒爲栽求後復念爲識求
一切世俗事皆屬身一切名字皆屬意一切不犯皆屬戒除是無所有爲道一法復壞道行謂不精進一法壞人謂慳貪
外惡因緣來向人不受爲忍自身作惡不出爲辱已過去莫復念未來亦莫待今見在當斷非人所有莫得憂一切有意皆爲結
有善意亦忘有惡意亦忘復用三因緣故一者不習念二者不數念三者不著意倒是三事不復忘
從有可得無有不可得有是謂三十七品經意生死意生死無有數所以覺者種忘故本意欲坐行道十日不能竟十日前世福薄故多福者欲十日坐行便得身不欲行用劣疲極故意不欲行不念死敗苦空故智慧有四相一者聞善語便不轉二者已聽便受著意三者已失常思惟念四者意已思惟念復重問欲知其意倒是少慧
有五百人行道得定意恐復失之因取人令殺人報言殺道人令我得重罪道人言如人有怨家欲殺之不是身爲是我怨家汝爲我殺佛言當殺意勿殺身
有道人得定意時野火燒之衣不然人見之謂是鬼便斫之刃斫不入用心一故不燒柔輭故不入有道人得定意弟子呼之飯不覺因前牽臂臂伸丈餘弟子大恐因取結之意結不可復取解之師禪覺苦臂痛問弟子白如是師言汝不解者誤折我臂人得定意柔輭如綿在母腹中亦爾
有三因緣覺人無所知一者問不如對二者不能問三者不能語
取要經要譬喻說人逢大水但當取珍寶去人在世間但當取善意去
人所念不得道何以故不念道因緣有道因緣能得道謂六波羅蜜安般守意三十七品經是爲道因緣
有五因緣可信一者信佛二者信法三者信戒四者信經五者信善知識信是五事得道
語有四法一者直語二者分別語三者問語四者止語直語者有黠人隨道德因緣直說分別語者爲所以所受不諦當分別本末重語說問語者人自意爲是隨因緣問之即自知止語者佛所不說亦不說
有四因緣問一者一切問二者分別問三者問問四者止問一切世間非常苦空行道得安隱已說是爲應語是爲一切問若人來問眼事莫持耳往報是爲分別問若人持白物來言是黑物因持黑物問之兒爲何等是爲問問若人來問道何類因報寒何等類若問窓何等類因報風何等類若問無爲何等類因報空何等類是止問
有四顛倒一者非常人意已爲常二者已苦人謂樂三者萬物皆空人謂爲實四者非身貪已爲有身人墮顛倒如是非常計常以苦

爲樂以空爲實非身巳作身人如是意便得道人意墮四顚倒故計是爲我身諦校計身中無所有巳無所有便墮空巳墮空便爲無身巳無身便墮無爲人有四癡常著四顚倒一者萬物非常自以爲常二者天下皆苦人恃作樂三者天下空人以爲有四者身非身不可保人巳爲身五者月始生時拜六者十五日盛明時反踞視之七者女小時從人抱八者女大不可得見有四貴亦有四賤一者道貴人賤二者珍寶貴人賤三者官位貴人賤四者黠貴癡賤

阿難言人得善知識爲得佛半佛言人得善知識爲得佛道善知識難得何謂爲道德信爲道制身口意爲德人當有三知識一者富家二者事貴三者事大尊者以布施是爲富家以持戒爲事貴者守意念道爲是事大尊者有內治生外治生索錢財諸珍寶是爲外治生守意念道是爲內治生人不能自伏意反欲伏他人意能自伏意他人意悉可伏

有內力有外力有內色有外色有內識有外識能制惡意是爲內力力能有所作舉重瞋恚是爲外力痛痒思想生死識是爲內色地水火風空是爲外色意念爲內識眼見爲外識有四事大難一者與得道人共會大難謂十二賢者二者聞經入心難謂在八難處三者如本觀難謂墮四顚四者如法行難謂不能持戒

有五事求道大難一者年老二者疾病三者縣官四者盜賊五者飢渴是爲五事求道大難

有五事難一者值佛世難二者聞經難三者得善師難四者得善人難五者得作人難

有五難一者貧能布施難二者豪貴能忍辱難三者有事對吏不欺者難四者與端正女人同牀意不亂者難五者制人命不得傷害者難

有七難一者受經能問難二者聞經解意難三者與多智人對語能自解難四者自教復能教人者難五者自安隱亦令人安隱難六者巳自定意亦令人定意難七者常不離法至得佛道難

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成就得爲人難三者正使成得爲人在中國生難四者正使在中國種姓家難五者正使在種姓家四肢六情完具難六者正使四肢六情完具有財產難七者正使得財產得善知識難八者正使得善知識智慧難九者正使智慧謹慎心難十者正使謹慎心能布施難十一者正使能布施欲得賢善有德人難十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正使往至其所得宜適難十四者正使得宜適聽問難十五者正使受聽問說忠正難十六者正使忠正解智慧難十七者正使得解智慧能受深經難十八者正使能解深經復重難是爲十八事人於世間大難

有八處人佛無那何一者瘂人二者聾人三者地獄中人四者餓鬼中人五者畜生中人六者邊地不知法義七者長生二十八天上八者受不精進行是爲八處人佛無那何況

有五百人自說言我善佛言汝審善當隨我後人言諾佛便行入火中五百人皆止住無敢隨者言善人至難得

有人問佛佛教人作善何等益佛言天下人惱我故教之耳人復言人有心當恣之佛言坐天下人恣心故我止住百劫乃得佛道道有七事一者意喜布施不欲餘二者但欲聞三者但信四者但持戒五者但欲行六者欲學慧七者但欲脫去佛在世時得脫轉後世但學慧復轉後世但欲行復轉後世但持戒復轉後世但信復轉後世但欲聞復轉後世但欲布施不但布施當復聞不但聞當復信不但信當復持戒不但持戒當復行不但行當復慧不但慧當復脫去是七事當并行

有五叢殘世一者上世人長壽今世人短壽二者上世人端正桃華色今世人醜惡三者上世人多得道今世人不能得四者上世人博達通知經要今世人不能通知五者上世人安隱今世人多疾瘦是為五叢殘世

有長壽者道人大富財產無數好作布施有人言卿作布施大多道人報言我從佛聞人在世間往來生死其日不可數今我所有布施尚不能日用一錢何以為多佛說人得一切天下珍寶不如聞佛一言何以故徒多財產不能離世間故山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不敢復去愛之恐拔霍為獵者所得身為分散而為一毛故人散意念財產財產不得脫苦用貪婬故人治生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便竊取持去亦不得自食適自疲極人東走西走求是作是合聚財寶勤苦不可言已命盡他人得其財身反得重罪受苦不可量人在世間譬乘泥船渡河當浮渡船且壞人身如泥船不可久當疾行道

金有四試一者燒二者磨石三者鍛四者鍊譬喻人亦有四試一者燒二者共從事三者色四為制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二者共居當久三者當共語言四者共可以知之

有四因緣知為道人一者聞惡亂意即時轉念二者不說人惡三者自不墮論議四者能自護如是知為道人自護

今世四因緣乃受福一者有處二者有時三者業四者師人有所止得安隱如意是為處如人年三十當富十五時求不可得至三十乃得是為時若人宜賈白珠亦餘物從得利是為業遭得明人分別說經心即開解是為師

有兄弟三人各自謂高徤無輩共更持夜二兄居前臥小弟便獨坐有一蟲名為不吉來嚙其髀弟便以手指之蟲便長大復捶益大其人瞋恚取蟲蹴蹋自致疲極蟲益大不止其人便止休一夜已竟便呼仲兄起蟲復嚙之兄復如小弟與共鬬蟲更長大至屋如是疲極復止休二夜竟便呼大兄起坐蟲復嚙之大兄便持手指摩娑蟲復起兄生意以覺寤之須臾極蟲便出光去至明日二弟極不能復起兄知二弟與蟲共鬬便問何以不起二弟慚不敢語兄言與蟲共鬬劇邛弟言然兄語弟言後儻有不吉蟲來但以覺寤之不當指也譬喻如癡人得對便瞋恚從得罪

如弟與蟲鬪自致疲劇縣人見對來便避之是得福譬如飛覆不吉蟲去

昔有道人為國王說經王言佛在世多人得道今同說佛經人不得道佛為持道法去耶道人言譬天下極美不過蒲桃酒飲一升便可醉持一升水澆一升酒中飲之不能復醉佛在世時說經知人意態譬如人飲一升酒便得醉今我輩不知是佛說經知人意態應病與藥故人多得道

有國王飯諸比丘天來指示王言是人得阿羅漢是人得菩薩是人得道迹是人不持戒王悉覺知持心正等無有異意諸天代其歡喜有國王與人共爭高價浴佛王輙舉高價不止人言今我悉持所有財物妻子自身為奴婢以浴佛王便不得

阿育王作八萬塔臨死欲絕時菩薩阿羅漢有五百人共守護更為說經不使諸夫人得近與相見欲令王上天故

有小國王常起征伐大國王思惟言亡身得惡皆從貪愛故我不如以國與之大國王捨國去作白衣在他國久後歸故國有人白言王便勅左右往捕取殺之臨當死時呼其子囑一言慎勿忘也汝勿念怨家惡當慈心

有國王治行不平侵枉人民受取非法天為雨不時節有女人言天雨不時節王治行不平正故王已聞知便呼女人令請雨以三器著地女人願令雨墮中央器中復令從一頭起則如其願王問何因緣得是女人白言我至誠故佛言有地乃有萬物人有至誠乃有道有國王出行見一女人端正無比王意欲殺其夫取是女人傍臣言不當殺當享之國王享其夫以金指鐶與之語言忘鐶者殺汝王私呼婦令盜取鐶已後王呼問其夫鐶所在夫求不知處便勅臣殺之令美飲食夫恐不敢食人言卿當死何不食夫適欲噉魚因於魚腹中得鐶是至誠所致

有道人貧窮舉十萬錢用治生便先持三萬布施持餘錢行賈途中為賊所抄王便以珍寶物囟與之有大囊小囊餘人各取大囊去道人自念言我錢少不宜取大囊便取小囊去其中悉有白珠寶得六千萬用至誠不貪故得是珍寶

昔有國王徵國中諸盲人令於象廄中觀象中有持象足者中有持象鼻者中有持象耳者中有持象尾者去後共相問象何等類持象足者言象大如柱持象鼻者言象如繩索持象耳者言象如簸箕持象尾者言象如大箒皆共諍之盲人各自信其意譬如人各見少所經不達其法自謂大解亦如是

有國王於城外大作伎樂戲舉國中人民皆出行觀城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令行言出城便止樹下不能自致語家中言汝自行觀來還乃持我歸時天帝釋化作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞之大喜便起隨行釋將上天至宮見金銀好物甚眾多欲從求之人言勿得可求囟瓶病人因前到釋所言我欲去願持此瓶囟我釋即與之語病人言中有物在汝所願病人持歸室家相對探之轉得心中所願金銀珍寶恣意皆得大會宗親諸

家內外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳踢不止便墮地破之所求不復得

世間有黠人多無數未有如彌勒者彌勒尚復行學不猒何況餘乎佛已得道坐行安般守意佛言我從無數世以來學不猒乃得佛後世人學當那得佛道

以持戒不復作惡有不信意故復犯戒便墮地獄閻王問之便對言我不作惡閻王復問汝不作惡何爲是中

有尊者爲賊人所折辱有人言何以不殺之尊者言我人客未具故人復言我爲卿屈人客尊者言不也我兵今自具如是二十餘歲殺賊人彼病死人復言卿不殺之今反自死尊者言我兵馬已具何故癡人當入地獄是爲兵馬具

問曰何等爲能知一萬事畢報曰一者謂無意無念萬事自畢意有百念萬事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後人有疑悔前人舉手五指頭出火復以鑰開戶後人乃覺悟知爲道人

說經有六衰有人言七衰屋舍衰獨非衰耶佛謂人言我復饒汝一衰癡爲大衰何以故人說身事反說屋舍是爲癡

有人墮海中有人教食水盡可得步出人言我已飲後水復來世俗如是前後相趣不可極

人欲相見有四緣一者其人端正故二者宿命相愛三者名聞四者欲聞深經安爲知是隱爲自藏自藏者不見惡態

世間凡有千八道佛一切已知前世皆已學從是不得道故索知

問人語時聲先生耶意先生乎報意先生何以意覺聲聲不能覺意故

有人持珠度海失亡其珠人便持木斗舀水棄岸上海神言汝當何時盡是水人言生死棄之不置海神知其意出珠還之

三慧經

阿毗曇五法行經

安息三藏安世高譯

苦法黠可苦法黠習法黠可習法黠盡法黠可盡法黠道法黠可道法黠苦法者謂形體萬物皆當衰老死亡是爲苦癡人謂可常保持是爲樂黠可知是爲苦便不復向生死是爲苦法黠可習法者謂習欲習得習婬習怒習癡習好習美黠可者如是爲習從習得盡便不欲是爲習法黠可盡法者謂人物會當消散滅盡便得亦不喜失亦不憂是爲盡法黠可道法者行道得道作善上天作惡入惡道黠可者知去惡就善是爲道法黠可黠者覺可者知本不知是爲苦苦爲一意知爲苦是爲二意習爲一意知爲習是爲二意盡爲一意知爲盡是爲二意道爲一意知爲道是爲二意此八意在外

非常苦空非身本習生因緣盡止如意惡道處受觀盡苦空非身何緣得盡盡從苦來從苦得盡因盡便得空得空便知非我身是四意爲隨苦諦何等爲苦一切在生死皆爲苦

會欲亦不欲會欲謂人諸所欲得亦不欲謂
人意諸所不欲是皆爲苦貪從習出隨非常
意求滅苦從習得何等爲法謂因緣作是得
是是爲法當爲識已識爲却意當爲斷從四
諦中苦諦集諦爲證有道見苦知從集起見
集知苦見盡諦知非常
何等爲可謂喜道不忘道常求道以道爲可
何等爲黠常問道爲黠已問能受能行是爲
黠集亦如是盡滅亦如是道亦如是
苦爲罪法爲行結黠爲三十七品經可爲行
行者爲行道如是爲集如是爲盡如是爲道
皆爲增上
第一爲苦何等爲苦一切惡不可意爲苦已
識苦不欲者便行道不離爲可苦生有本苦
爲何等本從萬物萬物無有亦不盡已不盡
人亦不憂已不憂人亦無有苦
第二爲集何等爲集意隨愛爲集斷愛無有
集持何等行爲斷愛萬物皆從因緣生斷因
緣不復生當那得斷因緣持意念道已持意
念道意不得兩念便在道是爲集

第三爲盡苦法爲萬物以敗便得憂已得憂
便老已老便得病瘦死是名爲外盡苦法何
以故爲外盡苦法爲自罪未除何以故爲自
罪未除爲生死未滅何以故生死未滅爲非
一意何以故非一意爲不隨禪棄故何以故
不隨禪棄不受行如佛語是名爲外盡內盡
爲何等意隨守已隨守餘意不得生已餘意
不得生便滅結已滅結便罪盡已罪盡便盡
無有名爲內盡
第四爲道何等爲道苦可意道名爲八種何
等爲八種如是安般守意說八行意不墮生
死但有隨道已隨道便斷上頭三事何等三
事苦集盡已斷苦集盡便定已定所向便得
道何等爲得道已苦滅不復生是爲得有五
法行何等五一者色二者意三者所念四者
別離意行五者無爲
色爲何等所色一切在四行亦從四行所四
行行爲何等地種水種火種風種亦從四行
因所色爲何等眼根耳根鼻根舌根身根色
聲香味細滑亦一處不更

意爲何等所意心識是爲何等六識身六識
爲何等眼識耳識鼻識舌識身識心識
所念法爲何等若所念法意共俱是爲何等
痛想行痒念欲是意定黠信進計念貪不貪
善本惡本不分別本一切結縛傳勞從起所
黠所見所要亦所有如是法意共俱是名爲
意所念法
別離意行爲何等所別離意不共是爲何等
得不思想正盡正不思想念想下龍苦得處
得種得入生老死非常名字絶具如應亦餘
如是法分別意行是名分別意行
無爲何等空滅未離滅不須受
地種爲何等堅者水種何等濡者火種何等
熱者風種何等起者眼根何等眼識相著可
色耳根何等耳識相著可色鼻根何等鼻識
相著可色舌根何等舌識相著可色身根何
等身識相著可色色爲何等若色端正不端
正等色俱中央色想像上頭一識更眼識色
更爲心識更是色兩識更知何等兩眼識心
識聲爲何等從受行出聲亦不從受行出聲

從受行本聲亦不從受行本受聲若上頭一識更知耳識已更心識便知是聲兩識更知耳識心識香爲何等若根香若莖香若華香若實香若香香若臭香等香所香是名爲香若上頭一識一識更知鼻識已更心識便知是香兩識更知鼻識心識味爲何等若酢味甜味鹽味苦味醎味辛味澀味亦所嗽覺味若上頭一識知舌識舌識已更心識便知是味兩識更知舌識心識細滑更爲何等若滑若麤若輕若重若寒若熱若飢若渴爲上頭一識知身識已更心識便知是一處樂爲兩識更知身識心識心識一處不更色爲何等若色法識想著是爲何等若身善若不善若不更若常一識知心識

眼識爲何等眼根相依色因知耳識爲何等故耳根相依聲因知鼻爲何等鼻根相依香因知舌識爲何等舌根相依味因知身識爲何等身根相依樂著因知心識爲何等心根相依法因知痛爲何等爲樂是亦爲三輩少多無有量想爲何等所對行爲何等所作是

亦爲三輩善惡不分別福殃度願樂爲何等三會是亦爲三輩善樂惡樂亦不善亦不惡樂意念何等爲意念是亦爲三輩善惡不分別欲爲何等欲作是何等意可意爲何等念思惟何等爲一意黠爲何等爲觀法信爲何等可意進爲何等觀念計爲何等所念使求增望念願願是名爲計分別念爲何等所觀觀隨不絕相隨是名爲念計念爲何等異意大爲計意微爲念計念是爲異貪爲何等不隨善法不信至誠不行不應行是名爲貪不貪爲何等隨善法信至誠行應行是名爲不貪善本何等有三善本無有貪善本無有瞋恚善本無有愚癡善本是名爲善本不善本爲何等不善本有三貪爲不善本瞋恚爲不善本愚癡爲不善本是名爲不善本不分別本爲何等有五不分別愛不分別憍慢不分別癡不分別疑不分別行是名爲不分別本結爲何等有九結一爲持念結二爲增結三爲憍慢結四爲癡結五爲邪結六爲失願結七爲疑結八爲嫉結九爲慳結

持念結爲何等三界中貪憎結爲何等爲人間不可息憍慢結爲何等憍慢結名爲七輩何等七一爲憍慢二爲憍三爲自慢四爲自計慢五爲欺慢六爲不如慢七爲邪慢憍慢爲何等不如我者我爲勝如者等從是憍慢

自計意起意識合意是名爲憍慢憍慢慢爲何等輩中勝勝中等從是所慢亦自計自計勝者勝是名爲自慢亦說者憍慢慢當爲一切合會是名爲自慢自計慢爲何等爲五陰

自身是我身計自念從是慢慢自知意生意起合意是名爲自計慢欺慢爲何等未得計得未知計知未盡計盡從是憍慢自計意觀意起合意是名欺慢不如慢爲何等遠不如自計少不如若豪若業若業若何若罪若病不及十倍百倍自計如是爲不如從自憍慢自計自見意生意起合念自爲是名爲不如慢邪慢爲何等不賢者自計賢者從是有憍慢自念自計意生意起合念是名爲邪慢是爲七慢慢名爲憍慢結癡結爲何等三界中所有疑是名爲癡結邪結爲何等邪結有三

輩名爲邪結一爲身邪二爲邊邪三爲邪邪身邪爲何等是身是我身是名爲身邪邊邪爲何等一者斷滅二者常在是名爲邊邪邪邪爲何等邪邪爲諍本壞福是爲三邪失願結爲何等失本不受功校恩是名失願結是兩失名爲失願結盜結爲何等兩盜名盜結一爲受盜二爲戒盜受盜爲何等爲五陰念尊大最無有極從是所欲所意所可所用是名爲盜結盜戒爲何等從是淨從是離從是解從是要出用是故所人所意所可所願是名爲戒盜是兩盜名爲盜結疑結爲何等爲疑四諦是名爲疑結嫉結爲何等亂意爲嫉結慳結爲何等不能制意是名爲慳結故一切結縛結爲何等所結者名爲縛故說縛使者爲何等使者爲七何等爲七一爲欲使二爲不可使三爲欲世間使四爲憍慢使五爲癡使六爲邪使七爲疑使

欲使爲何等欲使名爲五使何等爲五著欲從苦見斷欲著欲從習見斷欲著欲從盡見斷欲著欲從道見斷欲著欲從思惟見斷欲是名爲五使名爲欲使不可使名爲何等五使名爲不可使何等爲五從苦見不可斷從習見不可斷從盡見不可斷從道見不可斷從思惟見不可斷是五使名爲不可使世間欲可使爲何等十使名爲世間可欲使何等爲十著色見苦斷欲著色見習斷欲著色見盡斷欲著色見行道斷欲從色因著思惟斷欲從無有色因著見苦斷欲從無有色因著見習斷欲從無有色因著見盡斷欲從無有色因著見道斷欲從無有色因著思惟斷欲是十使名欲世間使憍慢使爲何等憍慢使有十五何等爲十五著欲見苦憍慢斷著欲見習憍慢斷著欲見盡憍慢斷著欲見道憍慢斷著欲思惟見憍慢斷著色見苦憍慢斷著色見習憍慢斷著色見盡憍慢斷著色見道憍慢斷著色思惟憍慢斷著無有色見苦憍慢斷著無有色見習憍慢斷著無有色見盡憍慢斷著無有色見道憍慢斷著無有色思惟憍慢斷是十五使名爲憍慢使癡使爲何等十五使名爲癡使何等爲十五著欲見苦癡斷著欲見習癡斷著欲見盡癡斷著欲見道癡斷著欲思惟癡斷著色見苦癡斷著色見習癡斷著色見盡癡斷著色見道癡斷著色思惟癡斷著無有色見苦癡斷著無有色見習癡斷著無有色見盡癡斷著無有色見道癡斷著無有色思惟癡斷是十五使名爲癡使邪使爲何等三十六使爲邪使何等爲三十六十二使著欲十二使著色十二使著無有色是名爲三十六使十二使著欲爲何等著欲見苦斷身邪著欲見苦斷要邪著欲見苦斷邪邪著欲見習斷邪邪著欲見盡斷邪邪著欲見道斷邪邪著欲見苦斷見盜著欲見習斷見盜著欲見盡斷見盜著欲見道斷見盜著欲見苦斷戒盜著欲見道斷戒盜是名爲十二使著欲使十二使著色爲何等著色見苦斷身邪著色見苦斷要邪著色見苦斷邪邪著色見習斷邪邪著色見盡斷邪邪著色見道斷邪邪著色見苦斷見盜著色見習斷見盜著色見盡斷見盜著色見道斷見盜著色見苦斷戒盜著色見道斷戒盜

是名爲十二使著色使十二使著無有色爲
何等著無有色見苦斷身邪著無有色見苦
斷要邪著無有色見苦斷邪邪著無有色見
習斷邪邪著無有色見盡斷邪邪著無有色
見道斷邪邪著無有色見苦斷見盜著無有
色見習斷見盜著無有色見盡斷見盜著無
有色見盜斷見盜著無有色見苦斷戒盜著
無有色見道斷戒盜是名爲十二使著無有
色使是爲三十六使名爲三十六邪使疑使
爲何等十二使名爲疑使何等十二著欲見
苦斷疑著欲見習斷疑著欲見盡斷疑著欲
見道斷疑著色見苦斷疑著色見習斷疑著
色見盡斷疑著色見道斷疑著無有色見苦
斷疑著無有色見習斷疑著無有色見盡斷
疑著無有色見道斷疑是名爲十二疑使是
爲塵是爲塵惱有時塵無有惱者除塵所餘
亂意念法是爲惱非塵從起爲八一爲睡二
爲瞋三爲樂四爲疑五爲猗六爲盜態七爲
不愧八爲不慙是故說從起八
所黠爲何等十黠何等爲十一爲法黠二爲

比黠三爲知人心黠四爲巧黠五爲苦黠六
爲習黠七爲滅黠八爲道黠九爲盡黠十爲
無爲黠
法黠爲何等在生死欲所無有結黠在生死
欲本所無有結黠在生死欲滅無有結黠在
生死欲壞道行無有結黠亦在法黠亦在法
地所無有結黠是名爲法黠比黠爲何等在
色無有色行無有結黠在色無有色本無有
結黠在色無有色行滅無有結黠在色無有
色行斷爲道無有結黠亦在比黠亦在比地
無有結黠是名爲比黠知人心黠爲何等所
黠行所黠福所黠合已得不捨常在前常念
不妄爲人故爲他衆故思行是故意念如是
名爲知人心黠巧黠爲何等世間所行黠名
爲巧黠苦黠爲何等受五陰非常苦空非身
念所無有結黠是名爲苦黠集黠爲何等世
間本亦本集生因緣思念無有結黠是名爲
集黠滅黠爲何等滅滅爲黠最要念不結黠
是名爲滅黠道黠爲何等道爲道如應受觀
者欲出念無有結黠是名爲道黠盡黠爲何

等已識苦已捨習盡以有證道已行從是黠
見知意得應是名爲盡黠無爲黠爲何等若
已更不復更習已畢不復畢盡已有證不復
用證道已行不復行從是所黠所見所知所
意得是名爲無爲黠故說所黠
所有見爲何等所有黠見爲見有時見非黠
爲何等八更者可八更者可爲何等苦法黠
可苦譬黠可習法黠可習譬黠可盡法黠可
盡譬黠可道法黠可道譬黠可故說所見若
得是爲黠不有時得非黠八更可如上說故
說所更
德爲何等得法爲得無有思想思惟爲何等
天上一處名爲一切淨在有無有欲前有思
想出所意念法滅不隨是名爲不思想思惟
滅思惟爲何等二十八天上名爲不欲中得
道者上頭行要出所意念法滅到是名爲滅
思惟
不思想爲何等無有思想人化生天上上頭
意亦墮天上時意除是中間乃從是若意念
法滅倒是名爲不思想

念根爲何等三界中命會爲何等人同居得處爲何等同郡縣種得爲何等爲五陰入得爲何等所內外得入是名爲入得生爲何等得陰老爲何等陰熟止何等宿命行來望非常爲何等已生復亡名字爲何等知分別絶爲何等字爲具政用爲何等字會

空爲何等虛空無所有無所著無所色是名爲空盡尚未離爲何等已盡不復更不復著盡爲何等度世無爲是名爲五法五行行說具

阿毗曇五法行經

音釋

縻（忙皮切羈縻也） 抖擻（抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌） 鍬（七遙切臿也） 趺（徒結切跏趺也） 觝（典禮切觸也） 蹴（子六切蹋也） 瓮（於浪切盆也） 匃（居太切乞與也） 跳踼（跳他弔切踼徒浪切）

三經同卷　墳八

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經

請賓頭盧經

大勇菩薩分別業報略經

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

欲樂味甚少憂苦患甚多是以智者應修方便速離衆欲勤行淨行我昔曾聞千福王子名優陀延紹父王位住拘舍彌城其城殊妙寬博嚴淨晃爛宮觀映飾綺麗牕牖通疎交絡珠網樓觀千萬莊校此城街巷相當阡陌齊整市肆充盈多諸珍寶其城周帀有好林苑樹木翠蔚華果茂盛泉流清潔生衆蓮華青黃赤白文色相映鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡迦陵頻伽命命之鳥其聲相和猶如樂音莊嚴之盛如寄羅娑山王崇巖峻嶽而自莊嚴又像帝釋所居善見之城優陀延王形貌端正威相具足聰明黠慧武勇絶倫才技兼修靡所不知善能呪象令諸山象咸來赴集又能控御皆令調順又善彈琴和雅中節宮商相應鳥獸率舞合衆香丸用降怨敵香氣所及盡來歸順善能刻畫曲得相貌其所圖像與形無異六十二藝悉皆備具衣服飮食不尚豐奢矜窮敬老存恤民庶正法治國日夕忘倦禮儀法律一依古典如昔哲王什奢之等國富民殷庫藏盈溢福德之人集生其國受王風化咸皆修善博通經學明解諸論世間典籍無不綜練勇健雄武如羅摩延阿純之等由王先身辟支佛所種諸善根獲報如是王之威德隣國畏伏道化光被聲聞天下時輔相子名賓頭盧突羅闍姿容豐美世所希有聰明智慧博聞廣識仁慈汎愛志存濟苦勸化國民盡修十善信樂三寶出家學道得具足果遊行教化還拘舍彌城欲度親黨徧行乞食乞食已訖於林樹下結跏趺坐思惟入定時有一人識賓頭盧來白王言昔輔相子賓頭盧者今近在此林中樹下王聞歡喜心懷敬仰便勑嚴駕將諸宮人眷屬僕從詣尊者所問訊既竟命王就坐王即思惟所有

疑事今當問之而作是言賓頭盧今我與爾少小知舊汝之祖先世爲輔相聰明智達常爲國師今既相造欲問疑事非相惱觸爲我說不尊者答言恣今所問我當爲王分別解說王以偈問曰

一切世人　貪著五欲　縱情放逸　以自娛樂
如汝今者　獨處空閑　捨離恩愛　有何榮樂

尊者答言我觀因緣皆悉無常是故出家以割情愛樂於林藪猶如野鹿專心勤修永斷煩惱以智慧斧破愛樹枝心無戀著毒果消滅諸結駛流生死暴河我已得渡更無憂患譬如飛鳥得免羅網凌虛遠逝名曰解脫王聞斯語語賓頭盧今我勢力能伏諸國威德暉赫有如盛日首戴天冠瓔珞盛服婇女侍衛如天帝釋汝今獨處頗羨我不尊者答言我無羨心王復問言何故於我而不願羨尊者答言我於今日欲泥已乾諸有結縛今已解脫乃至帝釋諸妙天女不生羨尚況汝人間鄙穢者乎誰有智者得離魔縛渡生死岸得淨慧眼壞無明闇而羨王耶何有明眼羨於盲者何有強健而羨病患何有無罪而羨獄囚何有巨富羨於貧窮何有高貴而羨奴僕何有智者羨於愚癡何有勇健羨於儜弱王聞是已心懊懊惱而作是言汝作方喻一何苦劇我寧困劣乃如是乎尊者答言王無慧眼煩惱所病四取駛流之所漂沒失於勇健不能精勤如斯嬰愚不識眞諦沉淪苦海是王之分於五欲中生希有想如此之想實違淨行王復問言有何等過而言違失尊者答言此五欲者衆苦之本害於衆生所有善根如雹害苗螫惱衆生甚於毒蛇亦如熾火能燒功德亦如野馬誑惑凡夫亦如幻化迷亂惑者欲詐親善過於怨家欲如老牛沒溺淤泥欲如大網纏裹三界欲如劒道難可履蹈欲能繫閉殺害衆生一切過患皆從欲起如往古時有婆須天由欲因緣爲婆利阿脩羅之所繫縛擲沸湯中婆勒天壞阿脩羅城郭殄滅其民惱觸苦婆羅王種八純提王及彼百子悉皆誅滅鼻多羅阿脩羅害於千眼羅摩害十頭羅剎及數千億羅剎之衆羅漫害因陀羅具翼又王摩羅支王滅多摩羅質種族迦帝毗爲閻摩尼婆羅門所殺毗那悉那害提頭賴吒眷屬班細五子殺十八億人弥匿安毒多羅蹭伽王種俱羅王種彌絺羅檀特伽王種是等人王皆爲欲故更相殘滅即說偈言

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸磨滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅死時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿四方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華髮瓔珞　餘命未幾時
王位亦如是　王者譬如鳥　常懷諸恐怖
行住及坐臥　乃至一切時　於其親踈中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者　人王及天王　阿脩羅王等
威力逼人民　斧鉞相殘害　不識無常苦
橫增貪疾惱　譬如妙華林　金蛇睡在中
愚人謂珍寶　盛裹賫歸家　蛇覺縱毒火
焚燒其屋宅　王位如華林　災患如金蛇

愚人以爲貴　智者所不樂　譬如以摶肉
置四衢道頭　狐狼鵰鷲等　競來諍食之
王位亦如是　衆共諍取之　鳥獸以觜爪
爪斷共鬪諍　王者以刀矛　相害諍榮位
亦如彼鳥獸　愚癡等無異　我寧食灰土
果菜以自存　此身如癰瘡　會歸當潰爛
云何爲此故　造作衆惡業　如食菴婆果
香味悉具足　及其果消時　身體盡爛壞
王位如彼果　失滅生苦惱　譬如有方土
災疫行疾病　有智諸勝人　宜應速遠離
若不遠離者　如逆風執炬　不捨必自燒
如渴飲鹹水　無有飽足時　如十頭羅刹
城郭及眷屬　爲欲因緣故　滅壞無遺餘
又如寄越王　兄弟有百人　爲欲因緣故
亦皆盡敗滅　日種槃趙王　及提頭賴吒
如是諸王等　盡爲欲所滅

當知國土猶如羅網亦如羂弶如深淤泥亦如洄波又如海浪如林被燒亦如危岸猶如地獄誰有智者當樂貪著如是大苦誰有智者當生樂想如是大王嗚呼怪哉被欺乃爾被誑乃爾猶如空拳誑於小兒速疾不停猶如幻化五欲欺誑亦復如是猶如獲猴在高山頂見雲彌布以爲堅實謂爲是地便以身投墮百丈巖喪其身命一切碎滅亦如野干見甄叔迦樹其果似肉見落地時便往欲食知其非肉更復生念今此非肉彼樹上者必當是肉遂便守之爲其所困五欲誑王亦復如是亦如商賈以僞珠誑人五欲誑王亦復如是又如嬰愚嗜味食歡喜丸人以泥團而來誑之謂爲眞實走遂疲苦乃得泥團如熱時焰誑渴愚夫猶如衆人前豎於幻槭能使時衆見種種事若拔幻槭色像即滅猶如畫匠及機關師如狗吠井自見形影怒眼豎毛謂井底影欲共已鬪橫生瞋忿投井而死大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停尊豪威勢無得住者何有國界而不遷壞何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變苦之封授必受衰滅何有合會而不別離一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂何有諸行不似芭蕉乾闥婆城大王云何處生老病死衰禍恐怖逼迫之中云何能爲國土少樂生愛樂想如林中鹿四邊火起如鳥在籠如魚處網如龜吞鉤如師子毒箭入心如龍處呪場如人在屋中四邊火起如處危朽華堂速疾崩墜如好華池有水羅刹噉食於人重說偈言

生老病死患　於中未解脫　無明愛毒箭
猶未得拔出　人帝汝云何　而生樂著想
如象處林中　四邊大火起　處此急難處
云何有歡樂　大王應當知　榮位須臾間
智者深觀察　不應於此事　而生希有想
汝何故錯解　實是愛奴僕　而生高貴想
捨上妙財寶　而生大富想　不善解方便
橫生智慧想　爲衆煩惱患　橫生無病想
未脫生死胎　橫生無畏想　處十二刺林
橫生無刺想　欲賊劫諸根　橫生無賊想

大王而此身者必歸敗壞尊豪榮貴必有衰滅財寶庫藏必有散失大王如佛言曰榮位如寤恩愛暫有汝於五欲生於希有難遭之想賢德於此豈得名爲能善觀察何以故榮

位恩愛必有別離如衆飛鳥夜栖一樹晨則四散又如客舍夕則聚賓明各異路亦如乘船異人同載既至岸已各自殊道亦如駛流漂集衆木須臾之間隨流分散猶如浮雲須臾散滅作音樂處男女聚集作樂已訖各自散去宮人婇女端正美妙無常理會會歸捨棄譬如華樹蜂集其上華彫落盡諸蜂遠離如華池枯涸狩象不入如大池水鶴樂遊居及其乾竭更不復近福盡之家榮利不近如寄雲聚集電光暫現如風吹雲電光不現彼不捨汝汝必捨之如似夏盡孔雀毛羽悉皆自落如寒既至鴻鶴遠池如阿輸伽樹華葉盛時人所愛樂及其枯悴無有華葉人不顧視猶如華幢貴者愛敬華萎縷絕而便棄之即說偈言

無常不堅固　如芭蕉水沫　亦如浮雲散
天王尊勝位　危脆亦如是　人帝應當知
貪利極速駛　如水注深谷　嗜欲極輕疾
動轉如掉索　愚癡深爲谷　不覺致墮落

尊者言大王我今爲王略說譬喻諸有生死著味過患王至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象爲象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏有白黑鼠牙齧樹根此井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有大毒龍傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜五滴墮其口中于時動樹橕壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計王愁憂猒惡而言彼人得味甚少苦患甚多其所味者如牛跡水其所苦患猶如大海味如芥子苦如須彌味如螢火苦如日月如藕根孔比於大虛亦如蚊子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊者言大王曠野者喻於生死彼男子者喻於凡夫象喻無常丘井喻於人身樹根喻人命白黑鼠者喻晝夜齧樹根者喻念念滅四毒蛇喻四大蜜者喻五欲蜂喻邪覺觀野火燒者喻老下毒龍者喻死是故當知欲味甚少苦患甚多生老病死於一切人皆得自在世間之人身心勞苦無歸依處衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不應愛著大王今我語王言雖麤惡實是利益王聞是語衣毛皆竪悲喜交集涕泣流淚即起合掌五體投地白尊者言我之愚惑無有智慧我之下賤作斯狂言如是狂言聽我懺悔尊者言我於今者以忍出家無不忍受我心清淨猶如秋月淨無雲翳王今懺悔願使大王猶如天帝得見道跡王大歡喜與諸眷屬作禮還宮

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經

請賓頭盧經

宋三藏慧簡譯

天竺國有優婆塞國王長者共設一切會常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮誓者姓也其人爲樹提長者現神足故佛擯之不聽涅槃勑令爲末法四部衆作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮誓受佛教勑爲末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之言願受我請於此舍牀

敎上宿若普請衆僧澡浴時應請之言願受我請於此洗浴及未明前具香湯淨水澡豆楊枝香油調適冷暖如人浴法開户請入然後閉户如人浴訖頃衆僧乃入凡會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有長者聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅爲末法作福田即如法施設大會至心請賓頭盧氍毹下徧布華欲以驗之大衆食訖發氍毹華皆萎懊惱自責不知過所從來更復精竭審問法師重設大會如前華亦復萎復更傾竭盡家財産復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過始向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯濊滯沙門不宜見前我以汝請欲强入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我又欲强入復打我頭額中瘡是第三會亦來如前被打額左角瘡是皆汝自爲之何所懊悔言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人請福皆不敢復遮門若得賓頭盧其座華即不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地燃香油燈新牀新褥舊綿敷之以白練覆綿上初夜如法請之閉房愼勿輕慢闚看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則褥上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見座華不萎乃知之也

請賓頭盧經

大勇菩薩分別業報略經

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

最勝無上尊　知見悉具足　是故稽首禮
及法應眞僧　我今撰安住　知見具足說
五趣所緣起　由淨不淨業　普爲諸世間
開示契經義　隨智力所及　分別業果報
佛以法自覺　諸天咸勸請　即至波羅柰
演暢眞諦義　謂苦及苦因　苦集究竟滅
八正悉具足　盡苦清淨道　無上人中尊
說苦業果報　從是轉相生　煩惱及諸業
種種相煩惱　無量諸業行　次第略分別
隨順大仙說　契經所顯示　不違諸法相
眞實決定義　慧者當受持　非自在所作
果報非無因　亦非自性起　亦不從時生
自在天無因　自性及與時　以果有勝劣
當知彼非因　無知生煩惱　從是起諸業
因業開衆趣　今當說差別　造諸不善業
隨業入惡道　彼諸罪衆生　閻王慈哀說
生老病死苦　王法所拘執　汝見彼天使
何不生勝覺　惠施清淨戒　能調身口意
汝爲何所求　而不發上願　不幸遇惡友
唯聞非法事　增我貪恚癡　何由起淨業
汝曾不修善　但作諸惡行　不覺罪報至
今來入地獄　爾時諸獄卒　即執罪衆生
驅向地獄門　恐怖身毛竪　等活若黑繩
衆合二叫呼　無擇大地獄　燒熱及大熱
土海及糞池　鋒利劒葉林　刀道劒枝樹
灰河鐵鑊獄　造諸惡業者　生此泥犁中
今嘗說彼業　苦報差別相　等活死復生
經歷億千劫　今聞結怨憎　互相傷害故

陷人以非道　兩舌離親方　讒謗及妄語
死墮黑繩獄　屠捕及餘殺　死入衆合獄
諸山所磨切　身碎血髓流　爲政無慈惻
峻法多因緣　廣設諸方便　種種加楚毒
亦入衆合獄　隨業受苦報　輪轉崩山苦
鐵石所磨擣　隨貪恚癡怖　聽訟違枉直
亦入衆合獄　鐵輪斷其身　自恃强力勢
嶮暴陵孤弱　亦生衆合獄　黑象競來踐
逼迫多人衆　令彼大號泣　死墮叫呼獄
舉身常洞燃　斗秤欺誑人　心惡而口善
言行無誠實　入大叫呼獄　呼哉大呼獄
見者身毛竪　於中受劇苦　寄付不還故
非法言是法　見法言非法　邪見無因果
悔慠謗賢聖　如是諸人等　死入無擇獄
父母賢善人　沙門婆羅門　犯忤令憂惱
死入熱地獄　父母賢善人　沙門婆羅門
惡心加苦痛　死入大熱獄　出家清淨行
虧犯律儀戒　展轉相形毀　死入熱土海
越禁捨正命　邪諂營織生　死入熱糞池
毒蟲貫骨髓　畋獵焚林澤　燒害陸衆生

死入火劍獄　燒剝斷支節　誘取諸衆生
詐親害其命　烏鵄群餓狗　競來食其肉
毀壞正法橋　導人非法行　死經利刀道
截足斷肌骨　長身百足蟲　貌像端正女
纏身唼髓腦　由彼邪婬故　於他婦女身
摩觸深染著　驅上劍枝樹　往還貫身體
種種設方便　殺諸水蟲類　死入沸灰河
舉身悉糜爛　吞食熱鐵丸　融銅灌其口
鐵釘釘其身　盜竊他財故　增上十不善
神逝入地獄　盜罪墮畜生　餘則入餓鬼
恚憎不善行　心常樂惡法　見他苦隨喜
死作閻羅卒　已說諸業行　重者入地獄
今當說畜生　餓鬼業果報　身三口四過
及意三不善　此業若非增　死墮畜生趣
多欲生鵝鴿　孔雀鴛鴦鳥　愚癡業所生
蛆蟻飛蛾等　無智好打縛　報生象馬中
或復作牛羊　麞鹿諸野獸　瞋恨作蚖蛇
蜂蠍毒蟲類　憍慢自矜高　惡心寄懷害
報生舍羅婆　及作虎師子　虛傲踈嶮報
猪狗驢狐狼　慳悋不惠施　嫉忌多憎惡

輕躁心不住　死墮獼猴中　强顏少羞恥
無節多言說　隨業獲果報　後受烏鳥身
邪貪無猒足　兩舌離親友　後受猫狸身
或作熊羆等　修行大布施　急性多瞋怒
不依正憶念　後作大力龍　能修大布施
高心陵懱人　由斯業行生　大力金翅鳥
劫盜賢善人　飲食諸餚饍　墮富單那鬼
食糞及死屍　欺怖愚尩劣　疾病諸貧乞
後作富提鬼　常食諸胎網　顰蹙鄙陋行
慳惜多貪求　死作賤餓鬼　形體甚黑瘦
慳貪不布施　或施還自毀　死墮食吐鬼
唯膳膿涕唾　自不修福惠　毀他行布施
慳惜甘麤澀　樂習鄙穢行　居伏賓下流
恒食諸不淨　常希他人物　有財不食用
寧棄不行施　死墮瞋餓鬼　好發他陰私
害人取財物　餘罪墮餓鬼　常食人精氣
麤言觸惱人　好發他陰私　剛强難調伏
生啖口餓鬼　熾然他鬪訟　積財常恐盡
無慈性剛强　後作食蟲鬼　常噉諸蛾蟻
舉身皆火然　抑止他人施　有財不肯捨

生作巨身鬼　腹大咽如針　不施不自食
積聚爲子孫　以此業緣故　復生輕餓鬼
子孫爲修福　因是得信食　若爲聚落主
逼取多財施　死作鳩槃茶　飲食常隨意
若多殺衆生　以肉爲施惠　餘罪作羅刹
常得衆美食　微恚少愛惑　常作修布施
香華自嚴身　好作諧妓樂　後作乹闥婆
爲天執樂神　爲利而行施　多瞋好兩舌
後作毗舍闍　其身甚醜陋　鬡髮而赤眼
利爪長牙齒　逼他取財物　而以廣行施
性樂心輕躁　生爲貪多鬼　多瞋性難滿
好樂修布施　嗜酒喜歌舞　後生作地神
與乘獻父母　給施親善人　稟性多慳恡
生作遊空神　宅舍乘飲食　以此修惠施
生作虛空神　常與宮殿俱　我已略分別
畜生餓鬼趣　今當次第說　善道人天果
修種種淨行　後生善趣中　隨業受果報
今當如實說　天人阿脩羅　欲求長壽者
不害生爲本　慧者應當知　慈愍不害生
樂修諸功德　堅固不傾動　所生離諸難
於諸群生類　不捶打繫縛　由斯不惱業
所生常無病　未曾修布施　亦不盜他財
所生常短乏　多求而少獲　能廣行布施
而復奪他物　所生常得財　隨得尋復失
常不盜他物　時復行少施　方便獲財利
所得恒不失　常不盜他物　兼復廣行施
所生輙大富　得財常不失　決定修齋戒
所生遇正法　衆見悉愛樂　名聞普流布
身心常安樂　易滿知止足　夷泰無憂惱
質直修正行　欲報所生恩　信心修福業
隨其所生處　常得父餘財　若以飲食施
長壽好色力　辯慧多財寶　無病心安樂
施衣得慚愧　神儀高勝尊　人相悉具足
覩者莫不欣　其身常安隱　心適恒喜歡
施屋得舍宅　宮殿極嚴麗　寶藏悉盈滿
衆具隨所欲　若施井浴池　及與淨水漿
生生無渴乏　所欲常隨意　橋船濟未度
履屣施徒跣　常得象馬車　是則人中天
若以園林施　常獲勝妙果　一切所依蔭
心安無熱惱　衆人所愛樂　眷屬悉具足
若人施醫藥　後生得無病　長壽常安樂
具足色力財　無量百千世　不經疫病劫
終遇法醫王　永拔生死根　造廁除衆穢
後無便利患　身心常清淨　見者莫不歡
緣是離諸垢　究竟獲大安　若爲生天施
或復求名聞　酬恩及望報　恐怖故行施
獲果不清淨　所愛多麤澀　祖先建立施
子孫續不絕　所生蒙遺慶　無量餘財寶
常歎施功德　有財而不捨　所生恒貧匱
欲施無財物　常歎布施德　愍念常周恤
所生得大富　不樂修福業　常樂修智慧
而不行布施　所生常聰哲　貧寠無財產
唯樂行布施　而不修智慧　所生得大財
愚闇無智見　施慧二俱修　所生具財智
二俱不修者　長夜處貧闇　布施無正信
後得饒財物　所受悉麤澀　其心常樂著
深信行施惠　生得上財寶　所受皆莊嚴
其心常愛樂　善知良福田　恭敬歡喜施
所生眷屬和　俱受安樂報　心常輕布施
慢意供福田　後生多財物　雖得不能用

旡器無異聞　衆所不敬慕　心不輕布施
恭敬修福慧　生得殊勝財　親族悉宗敬
隨所應惠施　其心常歡喜　生得如意財
以道而受用　秉理獲財物　智慧修布施
財寶自然至　所得皆不失　時施無留難
明解修福慧　少求多所獲　常得應時物
若人修淨行　遠離他所愛　生得賢良妻
容德悉具足　慧者常遠離　非處非時行
心安身無過　具足丈夫法　清淨修梵行
賢聖所稱讚　受身常鮮潔　令聞遠流布
衆人所瞻仰　諸天咸供養　若人於此世
遠酒離迷亂　强志不忘誤　義辯得無異
若人不妄語　至誠不虛欺　受身悉具足
不染惡名稱　若人不兩舌　方便善和諍
生爲人中尊　眷屬常不壞　若人不惡口
美言悅衆聽　恒聞清淨音　宣揚勝妙法
若人於此世　遠離無義言　誠實及應時
知量饒益說　後生言常正　聞者樂信行
若不貪他物　未曾起求想　所生心安樂
常得天勝財　若不起瞋恚　打縛惱逼心

常好修慈忍　後生昇梵天　若人於今世
深信具正見　有無真實說　習近善知識
後生天中上　慧光踰日月　如上所宣說
無量清淨業　隨行各受生　世間種種報
若欲求大利　名稱生天樂　無常求堅固
當勤修德本　作淨不淨業　莊嚴種種果
若生人道中　雜受黑白報　童子及盛壯
中年衰老時　斯各隨本緣　迭受苦樂報
諸業作已增　是則次第受　雖作不增長
久乃獲果報　若人施不恒　中間致貧匱
若常修惠施　富樂無窮已　若人多瞋恚
後生恒醜陋　慈忍無忿怒　受身常端正
若人不修慧　所生常癡闇　好智習多聞
明哲遇賢聖　若能伏憍慢　轉身生勝族
愚惑自矜高　常生卑賤中　謟誑致身曲
訛言形矬陋　見聖心不喜　所生常愚惷
瘖瘂不能言　目盲無所見　尊長師善友
慈心安慰說　猒捨不聽受　所生常聾聵
洗浴諸有德　供養妙香華　斯人所受生
身相悉端嚴　肌體極柔軟　淨如鍊真金

汚所不應汚　邪行犯非處　害形毀衆生
由斯受閹身　若人於今世　愛欲心熾然
身口及諸根　盡習婦人法　後常受女身
多欲不聰慧　若人施燈燭　演說清淨道
迷者示正路　等愛視衆生　後得清淨眼
明徹無障礙　子愛視衆生　哀愍諸貧窮
所生多子孫　如月在衆星　慈母乳嬰兒
奉齋修淨行　懷妊他所愛　一切悉不犯
由斯淨業故　生得多姝女　園遊自娛樂
猶如天帝釋　虔敬禮父母　恭肅諸所尊
所行多幻僞　亦修諸善法　樂觀他鬪訟
兼行好布施　由斯業緣故　後作阿脩羅
孝順淨供養　父母諸尊長　忍辱少瞋恨
不樂觀鬪訟　由斯業緣故　後生忉利天
若人自不鬪　亦不觀他諍　精勤修善法
得作夜摩天　於身善觀察　好學集多聞
專精思惟義　樂修淨功德　由斯業緣故
後生兜率天　修習勝布施　樂誦諸經典
方便行善法　自力不由他　懃懃精進故
後生化樂天　修行勝布施　善攝護諸根

後生常高貴　身體極柔軟　若人於今世
堅固持律行　後得不動財　猶如雪山王
若人於今世　常不越儀法　若彼求不求
等施令滿足　後生得妙相　師子方頰車
具足無盡財　如海珍寶渚　身口意清淨
秉復行布施　於他無嫉心　己財不守護
由斯業行報　後生鬱單越　若人慕名聞
及求生天樂　依憑善師學　身口意清淨
所有諸財物　愛樂加守護　由斯業緣故
後生四王家　若人於今世　志强不隨人
精勤不退轉　欣樂他功德　由斯業緣故
後生他化天　捨離熾然欲　修習四梵行
離生欣樂俱　轉身生梵宮　又離覺觀心
亦度離生喜　定生喜樂俱　上生光音天
離定生喜樂　一向與樂俱　捨念三摩提
生彼徧淨天　悉已度苦樂　不苦不樂俱
捨及清淨念　得生廣果天　覺知雜想過
及猒五種有　深愛著無想　生彼無想天
世俗及無漏　修習諸熏禪　熏禪正受力
生五淨居天　修習輭中品　無煩無熱天
修習上三品　次生三淨天　如是次第上
乃至色究竟　依色無常想　起修無量空
次觀無量識　捨至無所有　久離無所有
乃至非非想　我已說生死　有有果報等
於彼業果報　慧者當觀察　應修清淨業
離苦疾受樂　已說諸生死　種種業差別
非自在天生　亦非自然有　非時非無因
唯從煩惱起　觀彼有無常　慧者不染著
出離諸縛繫　永到安隱處

大勇菩薩分別業報略經

音釋

儜 女耕切弱也　撐 丑庚切邪柱也 地也　寠 其矩切無禮也　[illegible] 於[illegible]切　舍羅婆 梵語此云八掬[illegible]　觜 即委切與嘴同　噏 許及切與吸同　窠 苦禾切與窠同　尪 烏光切弱也　㝱 莫鳳切與夢同　跣 息淺切徒足行　矬 昨禾切短也　惷 丑絳切愚也　膭 胡對切

坐禪三昧法門經卷上　墳九

僧伽羅剎造
姚秦法師羅什譯

導師說難遇　聞者喜亦難　大人所樂聽
小人所惡聞　衆生可愍傷　墮老死險路
常爲恩愛奴　處畏癡不懼　世界若小大
法無有常者　一切不久留　暫現如電光
是身屬老死　衆病之所歸　薄皮覆不淨
愚惑爲所欺　汝常爲老賊　吞滅盛壯色
如華鬘枯朽　毀敗無所直　頂生王功德
共釋天王坐　報利福弘多　今日悉安在
此王天人中　欲樂具爲最　死時極苦痛
以此可悟意　諸欲初軟樂　後皆成大苦
亦如怨初善　滅族禍在後　是身爲穢器
九孔常流惡　亦如那利瘡　絕治於醫藥
骨車力甚少　筋脉纒識轉　汝以爲妙乘
忍著無羞恥　死人所聚處　委棄滿塚間
生時所保惜　死則皆棄捐　常當念如是
一心觀莫亂　破癡倒黑瞑　執炬以明觀
若捨四念止　心無惡不造　如逸象無鉤

終不順調道　今日營此業　明日造彼事
樂著不觀苦　不覺死賊至　忽忽為己務
他事亦不閑　死賊不待時　至則無脫緣
如鹿渴赴泉　以飲方向水　獵師無慈惠
不聽飲竟殺　癡人亦如是　勤修諸事務
死至不待時　誰當為汝護　人心期富貴
五欲情未滿　諸大國王輩　無得免此患
仙人持呪箭　亦不免死王　無常大象蹈
蟻垤與地同　且置一切人　諸佛正真覺
越度生死流　亦復不常在　以是故當知
汝所可愛樂　悉應早捨離　一心求涅槃
後捨身死時　誰當證知我　復得遇法寶
及以不遇者　久久佛日出　破大無明冥
以放諸光明　示人道非道　我從何所來
從何處而去　何處得解脫　此疑誰當明
佛聖一切智　久遠乃出世　二一心莫放逸
能破汝疑結　彼不樂實利　好著弊惡心
汝為眾生長　當求實法相　誰能知死時
所趣從何道　譬如風中燈　不知滅時節
至道法不難　大聖指事說　說智及智處

此二不假外　汝若不放逸　一心常行道
不久得涅槃　第一常樂處　利智親善人
盡心敬佛法　厭穢不淨身　離苦得解脫
閑靜修寂志　結跏坐林間　撿心不放逸
悟意覺諸緣　若不厭有中　安睡不自寤
不念世非常　可畏而不懼　煩惱深無底
生死海無邊　度苦船未辦　安得樂睡眠
是以當覺悟　莫以睡覆心　於四供養中
知量知止足　大怖俱未免　當宜勤精進
一切苦至時　悔恨無所及　衲衣坐樹下
如所應得食　勿為貪味故　而自致毀敗
食過知味處　美惡都無異　愛好生憂苦
是以莫造愛　行業世界中　美惡無不更
一切已具受　當以是自抑　若在畜獸中
飼草為具味　地獄吞鐵丸　然熱劇迸鐵
若生薜荔中　膿吐火糞尿　三洟唾諸不淨
以此為上味　若在天宮殿　七寶宮觀中
天食酥酡味　天女以娛心　人中豪貴處
七饌備眾味　一切曾所更　今復何以受
往返世界中　厭更苦樂事　雖未得涅槃

當勤求此利

學禪之人初至師所，師應問言：汝持戒淨不？非重罪惡邪不？若言五眾戒淨，無重罪惡邪，次教道法。若言破戒，應重問言：汝破何戒？若言重戒，師言：如人被截耳鼻，不須照鏡，汝且還去，精勤誦經，勸化作福，可種後世道法因緣，此生永棄。譬如枯樹，雖加溉灌，不生華葉及其果實。若破餘戒，是時應教如法懺悔。若已清淨，師若得天眼他心智，即為隨病說趣道之法；若未得通，應當觀相，或復問之：三毒之中，何者偏重？婬欲多耶？瞋恚多耶？愚癡多耶？云何觀相？若多婬相，為人輕便，多畜妻妾，多語多信，顏色和悅，言語便易，少於瞋恨，亦少愁憂，多能技術，好聞多識，愛著文頌，善能談論，能察人情，多諸畏怖，心在房室，好著薄衣，渴欲女色，愛著臥具、服飾、香華，心多柔軟，能有憐愍，美於言語，好修福業，意樂生天，處眾無難，別人好醜，信任婦女，欲火熾盛，心多悔變，喜自莊飾，好觀彩畫，慳惜己物，悕倖他財，好結親友，不喜獨處，樂著所止，隨逐流俗

乍驚乍懼志如獼猴所見淺近作事無慮輕志所爲趣得適意喜啼喜哭身體細軟不堪寒苦易沮易悅不能忍事少得大喜少失大憂自發伏匿身溫汗臭薄膚細髮多皺多白剪爪治鬚白齒趣行喜潔淨衣學不專一好遊林苑多情多求意著常見附近有德先意問訊喜用他語強顏耐辱聞事速解所爲事業分別好醜愍傷苦厄自大好勝不受侵陵喜行施惠接引善人得美飲食與人共之不在近細志在遠大眼著色欲事不究竟無有遠慮知世方俗觀察顏色逆探人心美言辯慧結友不固頭髮稀踈少於睡眠坐卧行立不失容儀所有財物能速救急尋後悔惜愛義疾得尋復喜忘惜於舉動難自改變難得離欲作罪輕微如是種種是婬欲相瞋恚人相多於憂惱卒暴懷忿身口麤獷能忍衆苦觸事不可多愁少歡能作大惡無憐愍心喜爲鬪訟顏貌毀悴皺眉眄睞難語難悅難事難可其心如瘡面宣人闕義論強梁不可折伏難可傾動難親難沮含毒難吐受誦不失多能多巧心不嬾惰造事疾成持望不語意深難知受恩能報又能聚衆自伏事人不可沮敗能究竟事難可干亂少所畏難譬如師子不可屈伏一向不迴直造直進憶念不忘多慮思惟誦習憶持能多施與小利不迴爲師利根離欲獨處少於婬欲心常懷勝愛著斷見眼常惡視真實言語說事分了少於親厚爲事堅著堅憶不忘多於筋力肩胷姝大廣額齊髮心堅難伏疾得難忘能自離欲喜作重罪如是種種是瞋恚相愚癡人相多疑多悔嬾惰無見自滿難屈憍慢難受可信不信非信而信不知恭敬處處信向多師輕躁無羞搪揬作事無慮反教很戾不擇親友不自修飾好師異道不別善惡難受易忘鈍根懈怠訶謗行施心無憐愍破壞法橋觸事不了瞋目不視無有智巧多求希望多疑少信憎惡好人破罪福報不別善言不能解過不受誨喻親離憎怨不知禮節喜作惡口鬚髮爪長齒衣多垢爲人驅役畏處不畏樂處而憂喜處而喜悲處反笑笑處反悲牽而後隨能忍苦事不別諸味難得離欲爲罪深重如是種種是愚癡相若多婬欲人不淨法門治若多瞋恚人慈心法門治若多思覺人念息法門治若多愚癡人思惟觀因緣法門治若多等分人念佛法門治諸如是等種種病種種法門治。

第一治婬欲法門

婬欲多人習不淨觀從足至髮不淨充滿髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉骨髓肝肺心脾腎胃大腸小腸屎尿洟唾汗淚垢坋膿腦胞膽痰水微膚脂肪腦膜身中如是種種不淨復次不淨觀者觀青瘀膖脹破爛血流塗漫臭膿噉食不盡骨散燒焦是謂不淨觀復次多婬人有七種愛或著好色或著端正或著儀容或著音聲或著細滑或著衆生或都愛著若著好色當習青瘀觀法黃赤不淨色等亦復如是若著端正當習膖脹身散觀法若著儀容當觀新死血流塗骨觀法若著音聲當習噎塞命斷觀法若著細滑當習骨觀及乾枯病觀法若愛衆生當習六種觀若都愛

著一切徧觀或時作種種更作異觀是名不淨觀問曰若身不淨如臭府屍者何從生著若著淨身臭腐爛身亦當應著若不著臭身淨身亦應不著二身等故答求二實淨俱不可得人心狂惑爲顛倒所覆非淨計淨若顛倒心破便得實相法觀便知不淨虛誑不真復次死屍無火無命無識無有諸根人諦知心不生著以身有暖有命有識諸根完具心倒惑著復次心著色時謂以爲淨愛著心息即知不淨若是實淨應當常淨而今不然如狗食糞謂之爲淨以人觀之甚爲不淨是身內外無一淨處若著身外身外薄皮舉身取之裁得如柰是亦不淨何況身內三十六物復次推身因緣種種不淨父母精血不淨合成既得爲身常出不淨衣服牀褥亦臭不淨何況死處以是當知生死內外都是不淨（此下經本至二門初）復次淨觀亦有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言作破皮想除却不淨當觀赤骨人繫意觀行不令外念外念諸緣攝念令還若已習行當教言想却皮肉盡觀頭骨不令外念外念諸緣攝念令還若久習行當教言身中一寸心却皮肉繫意五處頂上額上眉間鼻端心處如是五處住意觀骨不令外念外念諸緣攝念令還常念觀心心出制持若心疲極住念所緣捨外守住譬如獼猴被繫在柱極乃住息所緣如柱念如繩鎖心喻獼猴亦如乳母常觀嬰兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身體和悅柔輭輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是爲淨觀是時便得色界中心是名初學禪法得色界心心應禪法即是色界法心得此法身在欲界四大極大柔和快樂色澤淨潔光潤和悅是謂悅樂二者向者骨觀白骨相中光明徧照淨白色三者心住一處是名淨觀除肉觀骨故名淨觀如上三相皆自知之他所不見上三品者初習行先未發意已習行三四身修久習行百年身學

第二治瞋恚法門

若瞋恚偏多當學三種慈心法門或初習行或已習行或久習行若初習行者當教言慈及親愛云何及親願與親樂行者若得種種身心快樂寒時得衣熱時得涼飢渴得飲食貧賤得富貴行極時得止息如是種種樂願親愛得繫心在慈不令異念異念諸緣攝之令還若已習行當教言慈及中人云何及中人而願與樂行者若得種種身心快樂願中人得繫心在慈不令異念異念諸緣攝之令還若久習行當教言慈及怨憎云何及彼而與其樂行者若得種種身心快樂願怨憎得得與親同同得一心心大清淨親中怨等廣及世界無量衆生皆令得樂周徧十方靡不同等大心清淨見十方衆生皆如自見在心目前了了見之受得快樂是時即得慈心三昧問曰親愛中人願令得樂怨憎惡人云何憐愍復願與樂答曰應與彼樂所以者何其人更有種種好事清淨法因我今云何豈可以一怨故而沒其善復次思惟是人過去世時或是我親善豈以今瞋便生怨惡仇當忍彼是我善利又念行法仁德含弘慈力無量

此不可失復思惟言若無怨憎何因生忍生忍由怨怨則我之親善復次瞋報最重衆惡中上無有過是以瞋加物其毒難制雖欲燒他實是自害復自念言外被法服内習忍行是謂沙門豈可惡聲變色縱此毒心復次五受陰者衆苦林藪受惡之的苦惱惡來何由可免如刺刺身刺有無量衆怨甚多不可悉除當自守護著忍革屣如佛言曰

以瞋報瞋　瞋還著之　瞋恚不報　能破大軍
能不瞋恚　是大人法　小人瞋恚　難動如山
瞋爲重毒　多所殘害　不得害彼　自害乃滅
瞋爲大瞑　有目無覩　瞋爲塵垢　染汙淨心
如是瞋毒　當急除滅　毒蛇在室　不除害人
如是種種　瞋恚無量　當習慈心　除滅瞋恚

是爲慈三昧門

第三治愚癡法門

若愚癡偏多當學三種思惟法門或初習行或已習行或久習行若初習行當教言生緣老死無明緣行如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還若已習行當教言行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還若久習行當教言無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還問曰一切智人是有明一切愚人是無明是中云何無明答曰無明名一切不知此中無明能造後世有有者無無者有棄諸善取諸惡破實相著虛妄如無明相品中說

不明自蓋法　不知道德業　而作結使因
如火鑽燧生　惡法而心著　遠棄於善法
奪衆生明賊　去來明亦劫　常樂我淨想
計於五陰中　苦集盡道法　亦復不能知
種種惱險道　盲人入中行　煩惱故業集
業故苦流迴　不應取而取　應取而反棄
馳闇逐非道　蹴株而躃地　有目而無慧
其喻亦如是　是因緣滅故　智明如日出

如是畧說無明乃至老死亦如是問曰佛法中因緣甚深云何癡多人能觀因緣答曰二種癡人一如牛羊二種種邪見疑惑闇蔽邪見癡人佛爲此說當觀因緣以習三昧

第四治思覺法門

若思覺偏多當習阿那般那三昧法門有三種學人或初習或已習行或久習行若初習行當教言一心念數入息出息若長若短數一至十若已習行當教言數一至十隨息入出念與息俱止心一處若久習行當教言數隨止觀轉觀清淨阿那般那三昧六種門十六分云何爲數一心念入息入息至竟數一出息至竟數二若未竟而數爲非數若數二至九而誤更從一數起譬如筭人一一爲二二二爲四三三爲九問曰何以故數答曰無常觀易得故亦斷諸思覺故得一心故身心生滅無常相似相續難見入息出息生滅無常易知易見故復次心繫在數斷諸思覺思覺者欲思覺恚思覺惱思覺親里思覺國土思覺不死思覺欲求淨心入正道者先當除却三種麤病次除三種細病除六覺已當得一切清淨法譬如採金沙先除麤石沙然

後除細石沙次第得細金沙問曰云何爲麤
病云何爲細病答曰欲瞋惱覺是三名麤病
親里國土及不死覺是三名細病除此覺已
得一切清淨法問曰未得道者結使未斷六
思覺强從心生亂云何能除答曰心猒世間
正觀能遮而未能拔後得無漏道能拔結使
根本何謂正觀
見多欲人求欲苦　得之守護是亦苦
失之憂惱亦大苦　心得欲時無滿苦
欲無常空憂惱因　衆共有此當覺棄
譬如毒蛇入人室　不急除之害必至
不定不實不貴重　種種欲求顛倒樂
如六神通阿羅漢　教誨欲覺弟子言
汝不破戒戒清淨　不共女人同室宿
欲結毒蛇滿心室　纏綿愛喜不相離
旣知身戒不可致　而心常共欲火宿
汝是出家求道人　何緣縱心乃如是
父母生養長育汝　宗親恩愛共成就
咸皆涕泣戀惜汝　汝能捨離不顧念
而心常在欲覺中　共欲嬉戲無猒心
常樂欲火共一處　歡喜愛樂不暫離
如是種種訶欲覺如是種種正觀除欲覺問
曰云何滅瞋恚覺答曰
從胎中來生常苦　是中衆生莫瞋惱
若念瞋惱慈悲滅　慈悲瞋惱不相比
汝念慈悲瞋惱滅　譬如明闇不同處
若持淨戒念瞋恚　是人自毀破法利
譬如諸象入水浴　復以泥土塗全身
一切常有老病死　種種鞭笞百千苦
云何善人念衆生　而復加益以瞋惱
若起瞋恚欲害彼　未及前人先自燒
是故常念行慈悲　瞋惱惡念內不生
若人常念行善法　是心常習佛所念
是故不應念不善　常念善法歡樂心
今世得樂後亦然　得道常樂是涅槃
若心積聚不善覺　自失己利幷害他
旣自心中善法失　他有淨心亦復沒
譬如阿蘭若道人　舉手哭言賊劫我
有人問言誰劫汝　答言財賊我不畏
我不聚財求世利　誰有財賊能侵我
我集善根諸法寶　覺觀賊來破我利
財賊可避多藏處　劫善賊來無處避
如是種種訶瞋恚如是種種正觀除瞋恚覺
問曰云何除惱覺答曰
世間衆生百千種　諸病更互恒來惱
死賊捕伺常欲殺　無量衆苦自沉沒
云何善人復加惱　讒謗謀害無慈仁
未及傷彼被殃身　俗人起惱是可恕
此事世法惡業固　亦不自言我修善
求清淨道出家人　而生瞋恚懷嫉心
清冷雲中放毒火　當知此惡罪極深
阿蘭若人興嫉妬　有阿羅漢他心智
教誡苦責汝何愚　嫉妬自破功德本
若求供養當自集　諸功德本莊嚴身
若不持戒禪多聞　虛假染衣壞法身
實是乞兒弊惡人　云何而求供養利
飢渴寒熱百千苦　衆生常因此諸惱
身心苦厄無窮盡　云何善人加諸惱
譬如病瘡以針刺　亦如獄囚拷未決
苦厄纏身衆惱集　云何慈悲更令劇

如是種種訶惱覺如是種種正觀除惱覺問曰云何除親里覺答曰應如是念世界生死中自業緣牽何者是親何者非親但以愚癡故橫生著心計為我親過去世非親為親未來世非親為親今世是親過去非親譬如鳥栖暮集一樹晨則隨緣各自飛去家屬親里亦復如是生世界中各各自異心緣會故親緣散故踈無有定實因緣果報共相親近譬如乾沙緣手團握緣捉故合緣放故散父母養子老當得報子蒙懷抱養育故應報若順其意則親若逆其意是賊有親不能益而反害有非親無損而大益人以因緣故而生愛愛因緣故而更斷譬如畫師作婦女像還自愛著此亦如是自生染著染著於外過去世中汝有親里今世於汝復何所作汝亦不能益過去親過去親不益汝兩不相益空念之為是親非親世界中不定無邊如阿羅漢教新出家戀親弟子言如惡人吐食更欲還噉汝亦如是汝已得出家何以還欲愛著是剃髮染衣是解脫相汝著親里不得解脫還為

愛所繫三界無常流轉不定若親非親雖今親里久久則滅如是十方眾生迴轉親里無定是非我親人欲死時無心無識直視不轉行氣命絕如墮闇坑是時親里家屬安在若初生時先世非親今強和合作親若當死時復非親里如是思惟不當著親如人兒死一時三處父母俱時啼哭天上父母妻子謂人中為虛誑龍中父母亦以人中為虛誑如是種種正觀除親里覺問曰云何除國土覺答曰行者若念是國土豐樂安隱多諸好人恒為國土覺繩所牽將去罪處覺心如是若有智人不應念著何以故國土種種過罪所燒時節轉故亦有飢餓身疲極故一切國土無常安者復次老病死苦無國不有從是間身苦去得彼處身苦一切國土去無不苦假有國土安隱豐樂而有結惱心生苦患是非好國土能除雜惡國土能薄結使令心不惱是謂好國土一切眾生有二種苦身苦心苦常有苦惱無有國土無此二惱復次有國土大寒有國土大熱有國土飢餓有國土多病有

國土多賊有國土王法不理如是種種國土之惡心不應著如是正觀除國土覺問曰云何除不死覺答曰應教行者若好家生若種族才伎力勢勝人一切莫念何以故一切死時不觀老少貴賤才伎力勢是身是一切憂惱諸因緣本自見少多壽若得安隱是為癡人何以故是謂憂惱本依是四大四大造色如四毒蛇共不相應誰得安隱者出息期入是不可信復次人睡時欲期必覺是事難信受胎至老死事恒來求死時節言常不死云何可信譬如殺賊拔刀注箭常求殺人無憐愍心人生世間死力最大一切無勝死力強者若過去世第一妙人無能勝此死者現在亦無大智人能勝死者亦非輭語求非巧言誑可得避脫亦非持戒精進能却此死以是故當知人命危脆不可怙恃莫信計常我當久活是諸死賊常將人去不待老竟然後當殺如阿羅漢教諸覺所惱弟子言汝何以不知厭世入道何以作此覺有人未生便死有生時死者有乳哺時有斷乳時有小兒時有

盛壯時有老時一切時中間死法界譬如樹有華時便墮有果時墮有未熟時墮是故應當勤力精進求安隱道大力賊共住不可信此賊如虎巧覆藏身如是死賊常求殺人世界所有空如水泡云何當言待時入道阿誰能證言汝必老可得行道譬如險岸大樹上有大風下有大水崩其根土誰當信此樹得久住者人命亦如是少時不可信父如穀子母如好田先世因緣罪福如雨澤衆生如穀生死如收刈種種諸天子人王智德如天王佐天鬪破諸阿須倫軍種種受樂極高大明還沒在黑闇以是故莫信命活言我今日當作此明後當作是如是種種正觀除不死覺如是先除麤思覺却後除細思覺心清淨先得正道一切結使盡從是得安隱處是謂出家果心得自在三業第一清淨不復受胎讀種種經多聞是時得果報如是得時不空破魔王軍便得第一勇猛名稱世界中煩惱將去是不名健能破煩惱賊滅三毒火涼樂清淨涅槃林中安隱高枕種種禪定根力七覺清風四起顧念衆生沒三毒海妙力如是乃名爲健如是等散心當念阿那般那學六種法斷諸思覺以是故念數息問曰若餘不淨念佛等四觀中亦得斷思覺何以故獨數息答曰餘觀法寬難失故數息法急易轉故譬如放牛以牛難失故守之少事如放獼猴易失故守之多事此亦如是數息心數不得少時他念少時他念則失數以是故初斷思覺應數息已得數法當行隨法斷諸思覺入息至竟當隨莫數一出息至竟當隨莫數二譬如負債人債主隨逐初不捨離如是思惟是入息是還出更有異出息是還入更有異是時知入息異出息異何以故出息暖入息冷問曰入出息是一息何以故出息還更入故譬如含水水煖吐水水冷冷者還煖煖者還冷故答曰不爾內心動故有息出出已即滅鼻口引外則有息入入故息滅亦無將出亦無將入復次少壯老人少者入息長壯者入出息等老者出息長是故非一息復次臍邊風發相似相續息出至口鼻邊出已便滅譬如鞴囊中風開時即滅若以口鼻因緣引之則風入是從新因緣邊生譬如扇衆緣合故則有風是時知入出息因緣而有虛誑不眞生滅無常如是思惟出息從口鼻因緣引之而有入息因緣心動令生而惑者不知以爲我息息者是風與外風無異地水火空亦復如是是五大因緣合故生識識亦如是非我有也五陰十二入十八界亦復如是如是知之逐息入息出是以名隨已得隨法當行止法止法者數隨心極住意風門念入出息問曰何以故止答曰斷諸思覺故心不散故數隨息時心不定心多劇故止則心閑少事故心住一處故念息出入譬如守門人門邊住觀人入出止心亦爾知息出時從臍心胷咽至口鼻息入時從口鼻咽胷心至臍如是繫心一處是名爲止復次心止法中住觀入息時五陰生滅異出息時五陰生滅異如是心亂便除却一心思惟分觀增長是名爲觀法捨風門住離麤觀法離麤觀法知息無常此名轉觀觀五陰無常亦念入息出息生滅無

常見初頭息無所從來次觀後息亦無跡處因緣合故有因緣散故無是名轉觀法除滅五蓋及諸煩惱雖先得止觀煩惱不淨心雜令此淨法心獨得清淨復次前觀異學相似行道念息入出令無漏道相似行善有漏道是謂清淨復次初觀身念止分漸漸一切身念止次行痛心念止是中非清淨無漏道遠故令法念止中觀十六行念入出息得煖法頂法忍法世間第一法苦法忍乃至無學盡智是名清淨是十六分中初入息分六種安

那般那行出息分亦如是一心念息入出若長若短譬如人怖走上山若擔負重若上氣如是比是息短若人極時得安息歡喜又如得利從獄中出如是爲息長一切息隨二處若長若短處是故言息長息短是中亦行安那般那六事念諸息徧身亦念息出入悉觀身中諸出息入息覺知徧至身中乃至足指徧諸毛孔如水入沙息出覺知從足至髮徧諸毛孔亦如水入沙譬如鞴囊入出皆滿口鼻風入出亦爾觀身周徧見風行處如藕根孔亦如魚網復次非獨口鼻觀息入出一切毛孔及九孔中亦見息入息出是故知息徧諸身除諸身行亦念入出息初學息時若身懈怠睡眠體重悉除棄之身輕柔軟隨禪定心受喜亦念息入出除懈怠却睡眠心重得心輕柔軟隨禪定心受喜復次入身念止中竟次行痛念止已得身念止實令更得痛念止實受喜復次已知身實相令欲知心心數法實相是故受喜亦念息入出受樂亦念息入出是喜增長名爲樂復次初心中生悅是名喜後徧身喜是名樂復次初禪二禪中樂痛名喜三禪中樂痛名受樂受諸心行亦念息入出諸心生滅法心染法心不染法心散法心攝法心正法心邪法如是等諸心相名爲心行心作喜時亦念息入出先受喜自生不故作念心故作喜問曰何以故故作喜答曰欲治二種心或散心或攝心如是作心得出煩惱是故念法心作喜復次若心不悅勸勉令喜心作攝持亦念息入出設心不定强伏令定如經中說心定是道心散非道心作解脫時亦念息入出若意不解强伏令解譬如羊入蒼耳蒼耳著身人爲漸漸出之心作解脫諸煩惱結亦復如是是名心念止作解脫觀無常亦念息入出觀諸法無常生滅空無吾我生時諸法空生滅時諸法空滅是中無男無女無人無作無受是名隨無常觀觀有爲法出散亦念息入出無常是名出散諸有爲法現世中出從過去因緣和合故集因緣壞故散如是隨觀是名出散觀觀離欲結亦念息入出心離諸結是法第一是名隨離欲觀觀盡亦念息入出諸結使苦在在處盡是處安隱是名隨盡觀觀棄捨亦念息入出諸染愛煩惱身心五陰諸有爲法棄捨是第一安隱如是觀是名隨棄捨觀息入出是名數息十六分也第五法門治等分行及重罪人求索佛如是人等當敎一心念佛三昧念佛三昧有三種人或初習行或已習行或久習行若初習行人將至佛像所或敎令自往諦觀佛像相好相相明了一心憶持還至靜處心眼觀佛像令意不轉繫念在像不令他

念他念攝之令常在像若心不住師當教言汝當責心由汝受罪不可稱計無際生死種種苦惱無不更受若在地獄吞飲洋銅食燒鐵丸若在畜生食糞噉草若在餓鬼受飢餓苦若在人中貧窮困厄苦若在天上失欲憂惱常隨汝故令我受此種種身惱心惱無量苦惱今當制汝汝當隨我我今繫汝一處我終不復爲汝所困更受苦毒也汝常困我我今要當以事困汝如是不已心不散亂是時便得心眼見佛像相光明如眼所見無有異也如是心住是名初習行者思惟是時當更念言是誰像相則是過去釋迦牟尼佛像相如我今見佛形像像亦不來我亦不往如是心想見過去佛初降神時震動天地有三十二大人相一者足下安平二者足下千輻輪三者指長好四者足跟廣五者手足指合縵網六者足趺高平好七者伊泥延鹿蹲八者平住手過膝九者陰馬藏相十者尼俱盧陀身十一者一一孔一毛生十二者毛生上向而右旋十三者身色勝上金十四者身光面一丈十五者皮薄好十六者七處滿十七者兩腋下平好十八者上身如師子十九者身大好端直二十者肩圓好二十一者四十齒二十二者齒白齊密等而根深二十三者四牙白而大二十四者頰方如師子二十五者味中得上味二十六者舌大廣長而薄二十七者梵音深遠二十八者迦陵頻伽聲二十九者眼紺青色三十者眼睫如牛王三十一者頂髻肉骨成三十二者眉間白毫長好右旋復次八十種小相一者無見頂二者鼻直高好孔不現三者眉如初生月紺琉璃色四者耳好五者身如那羅延六者骨際如鉤鎖七者身一時迴如象王八者行時足去地四寸而印文現九者爪如赤銅色薄而潤澤十者膝圓好十一者身淨潔十二者身柔軟十三者身不曲十四者指長圓纖十五者指紋如畫雜色莊嚴十六者脈深不現十七者踝深不現十八者身光潤澤十九者身自持不逶迤二十者身滿足(五月受胎二月生)二十一者容儀備足二十二者住處安(如牛王立不動)二十三者威震一切二十四者一切樂觀二十五者面不長二十六者正容貌不撓色二十七者脣如頻(夫針反)婆果色二十八者面圓滿二十九者響聲深三十者臍圓深不出三十一者毛處處右旋三十二者手足滿三十三者手足如意(譜言內外握者足)三十四者手足紋明直三十五者手紋長三十六者手紋不斷三十七者一切惡心衆生見者皆得和悅色三十八者面廣姝三十九者面如月四十者衆生見者不怖不懼四十一者毛孔出香風四十二者口出香氣衆生遇者樂法七日四十三者儀容如師子四十四者進止如象王四十五者行法如鵝王四十六者頭如磨陀羅果(凡果不圓不長)四十七者聲分滿足(聲有六十種分佛皆具足)四十八者牙利四十九(無漢名故不得出也)五十者舌大而赤五十一者舌薄五十二者毛純紅色色淨潔五十三者廣長眼五十四者孔門滿(九孔門相具足滿)五十五者手足赤白如蓮華色五十六者腹不現不出五十七者不失腹五十八者不動身五十九者身重六十者大身身六十一

者身長六十二者手足滿淨六十三者四邊徧丈光光明自照而行六十四者等視衆生六十五者不著教化不貪弟子六十六者隨衆聲滿不減不過六十七者隨衆音聲而爲說法六十八者語言無礙六十九者次第相續說法七十者一切衆生目不能諦視相知盡七十一者視無猒足七十二者髮好七十三者髮旋好七十四者髮不亂七十五者髮不破七十六者髮柔輭七十七者髮青毗琉璃色七十八者髮紱柔上七十九者髮不稀八十者胷有德字手足有吉字光明徹照無量世界初生行七步發口演要言出家勤苦行菩提樹下降伏魔軍後夜初明成等正覺光相分明遠照十方靡不周徧諸天空中弦歌供養散華雨香一切衆生咸敬無量獨步三界還顧轉身如象王迴觀視道樹初轉法輪天人得悟以道自證得至涅槃佛身如是感發無量專心念佛不令外念外念諸緣攝之令還如是不亂是時便得見一佛二佛乃至十方無量世界諸佛色身以心想故皆

得見之既得見佛又聞說法言或自請問佛爲說法解諸疑網既得佛念當復念佛功德法身無量深慧無崖底智不可計德多陀阿伽度(多陀此言如阿伽度言來亦言實語又言諸餘聖人安隱道來佛如是來復次更不來後有也)阿黎(黎迷切)呵(阿黎此言賊呵言殺佛以忍辱爲鎧精進爲堅牢捍定爲弓智慧爲箭殺憍慢等賊故云殺賊也)三藐(無灼切)三佛陀(三藐此言眞實三佛陀言一切覺覺苦因習涅槃因道正解見四實不可轉了盡無餘故言眞實覺一切)鞞伽(除夜切)遮羅那(鞞多此言明遮羅那言苦行明三明也行清淨之行嫺成無師大覺故言明善行也)三般那(此言滿成)宿伽陀(此言善解亦名善因得又善言說無恚)路伽憊(夫拜切路伽此言智者知世因知盡道故名世智知世也)阿耨多羅(此言無上善法聖智示導一切大德無並梵魔衆聖莫有及者何況能過佛尊德大故言無上者也)富樓沙曇藐(富樓沙此言大丈夫曇藐言可化可言可化丈夫訓御師佛以大慈大悲大柔故有輭美語有時苦切語或以親教以此訓御令不失道故名佛爲可化丈夫調御師也)舍(除)多(都餓切)提婆魔㝹舍諵(奴紫切此言天人師佛能解脫一切人煩惱常住不退也)佛婆伽婆(過去未來現在行不行知行盡不盡一切諸法菩提樹下一切了了知故名佛婆伽婆言有大名稱復次婆伽名女根婆名吐永棄女根故女根吐者也)爾時復念二佛神德三四五佛乃至無量盡虛空界皆悉如是復還見一佛能見一佛作十方佛能見十方佛作一佛能令一色作

金銀水精毗瑠璃色隨人意樂悉令見之爾時唯觀三事虛空佛身及佛功德更無異念心得自在意不馳散是時得成念佛三昧若行者心馳散念在五塵及六思覺者當自勗勉勉勵其心强制伏之如是思惟人身難得佛法難遇故曰衆明日爲最諸智佛爲最所以者何佛興大悲常爲一切故頭目髓腦救濟衆生何可放心不專念佛而辜負重恩若佛不出世則無人道天道涅槃之道若人香華供養以骨肉血髓起塔供養未若行人以法供養得至涅槃雖然猶負佛恩設當念佛空無所獲猶應勤心專念不忘以報佛恩何況念佛得諸三昧智慧成佛而不專念是故行者常當專心令意不散既得見佛請決所疑是名曰念佛三昧除滅等分及餘重罪

坐禪三昧法門經卷上

音釋

垤(徒結切蟻封也)迸(北孟切散也)眄睞(眄莫見切邪視也睞力代切)

搪揬搪音唐揬音突很戾很胡墾切戾郎計切很戾不聽從也扴音戛拓扴也鑽燧鑽祖官切燧徐醉切鑽燧謂穿木取火也跟音根跡也踹市兗切腓腸也睫即葉切目旁毛也踝胡瓦切足骨也絞古巧切憊蒲拜切覔奴侯切

坐禪三昧法門經卷下　墳十

僧伽羅刹造

姚秦法師羅什譯

爾時行者雖得一心定力未成猶爲欲界煩惱所亂當作方便進學初禪訶棄愛欲云何訶棄觀欲界過欲爲不淨種種不善當念初禪安隱快樂觀欲無常功德怨家如幻如化空無所得念之未得癡心已亂何況已得婬欲纏覆天上樂處猶不常安何況人中人心著欲無有猒足如火得薪如海呑流如頂生王雖雨七寶王四天下帝釋分座猶不知足如那睺沙轉金輪王爲欲所逼墮蟒蛇中又如仙人食果衣草隱居深山被髮求道猶復不免欲賊所壞欲樂甚少怨毒甚多著欲之人惡友相近善人疎遠欲爲毒酒愚惑醉死欲爲欺誑走使愚人疲苦萬端不得自在唯有離欲身心安隱快樂無極欲無所得如狗齩枯骨求欲勤勞極苦乃得得之甚難失之甚易如假借須臾勢不得久如夢所見恍惚即滅欲之爲患求時既苦得之亦苦多得多苦如火得薪多益多熾欲如段肉衆鳥競逐以要言之如蛾赴火如魚呑鉤如鹿逐聲如渴飲鹹水一切衆生爲欲致患無苦不至是故當知欲爲毒害當求初禪滅斷欲火行者一心精勤信樂令心增進意不散亂觀欲心猒除結惱盡得初禪定離欲盛火得清涼定如熱得陰如貧得富是時便得初禪喜覺思惟禪中種種功德觀分別好醜便得一心問曰修行禪人得一心相云何可知答曰面色悅澤徐行諦正不失一心目不著色神德定力不貪名利擊破憍慢其性柔輭不懷毒害無復慳嫉直信心淨論議不諍身無欺誑易可與語柔輭慚愧心常在法勤修精進持戒完具誦經正憶念隨法行意常喜悅瞋處不瞋四供養中不淨不受淨施則受知量止足寤起輕利能行二施忍辱除邪論議而不自滿言語尠少謙恪恭敬上中下座善師善知識親近隨順飲食知節不著好味樂獨靜處若苦若樂心忍不動無怨無競不喜鬪訟如是種種相得知一心相如是得

入初禪觀分別好醜知此覺觀二事亂禪定心如水澄靜波蕩則濁行者如是內以一心覺觀所惱如極得息如睡得安是時次學無覺無觀生清淨定內淨喜樂得入二禪心靜默然本所不得今得此喜是時心觀以喜爲愚如上覺觀行無喜法離捨喜地得賢聖樂一心諦知念護得入三禪已棄喜故諦知憶念樂護聖人言樂護餘人難捨樂中第一過此以往無復樂也是故一切聖人於一切淨地中說慈爲第一樂樂則是患所以者何第一禪中心不動轉以無事故有動則有轉有轉則有苦是故三禪以樂爲患欲以善妙捨此苦樂先棄憂喜除苦樂意護念清淨入第四禪不苦不樂護清淨念一心是故佛言護最清淨名第四禪以第三禪樂動故名之爲苦是故四禪除滅苦樂名不動處漸觀空處破內外色想滅有對想不念種種色想觀無量空處常觀色過念空處定上妙功德習念是法逮得空定念無量識處觀空處過念無量識處功德習念是法逮得識定念無所有處觀識處過念無所有處功德習念是法便得無所有處念非有想非無想處若一切想其患甚多若病若瘡若無想是愚癡處是故非有想非無想是第一安隱善處觀無所有處過念非有想非無想功德習念是法便得非有想非無想處或有行者先從初地乃至上地復於上地習行慈心先自得樂破瞋恚毒次及十方無量衆生是時便得慈心三昧悲心憐愍衆生之苦能破衆惱廣及無量衆生是時便得悲心三昧能破不悅令無量衆生皆得喜悅是時便得喜心三昧能破苦樂直觀十方無量衆生是時便得護心三昧二禪亦復如是三禪四禪除喜次學五通身能飛行變化自在行者一心欲定精進定一心定慧定一心觀身常作輕想欲成飛行若大若小以欲定過爲大以欲定減爲小此二俱患精進翹勤常能一心思惟輕觀如能浮人心欲強故而不沉沒亦如猿猴從高上墮心力強故身無痛患此亦如是欲力精進力一心力慧力令其廣大而身更小便能運身

復次觀身空界常習此觀欲力精進力一心力慧力極爲廣大便能舉身如大風力致重達遠此亦如是初當自試離地一尺二尺漸至一丈還來本處如鳥子學飛小兒學行思惟自審知心力大必能至遠學觀四大除却地大但觀三大心念不散便得自在身無罣礙如鳥飛行當復學習遠作近想是故近滅遠出復能變化諸物如觀木地種除却餘種此木便變爲地所以者何木有地種分故水火風空金銀寶物悉皆如是何以故木有諸種分故是初神通根本四禪有十四變化心初禪二果一者初禪二者欲界二禪三果一者二禪二者初禪三者欲界三禪四果一者三禪二者二禪三者初禪四者欲界四禪五果一者四禪二者三禪三者二禪四者初禪五者欲界餘通摩訶衍論中說世尊弟子學五法門志求涅槃有二種人或好定多以著樂故或好智多畏苦患故定多者先學禪法後學涅槃智多者直趣涅槃直趣涅槃者未斷煩惱亦未得禪專心不散直求涅槃越愛

等煩惱是名涅槃身實無常苦不淨無我心
顛倒故常樂淨我以是故事事愛著其身是
則底下衆生行者欲破顛倒故習四念止觀
觀身種種多諸苦患從因緣生故無常種種
惱故苦身有三十六物故不淨以不得自在
故無我習如是觀觀內身觀外身觀內外身
習如是觀是謂身念止實相如是何故於此
而起顛倒愛著此身諦思惟念身邊樂痛以
愛樂痛故著此身當觀樂痛實不可得云何
不可得因衣食故致樂樂過則苦生非實樂
故如患瘡苦以藥塗治痛止爲樂以大苦故
謂小苦爲樂非實樂也復次以故苦爲苦新
苦爲樂如擔重易肩肩輕爲樂而以新重爲
樂實非樂也如火性熱無暫冷時若是實樂
不應有不樂時或曰外事是樂因緣不必是
樂或時樂因或時苦因若使心法與愛相應
爾時是樂與恚相應爾時是苦與癡相應不
苦不樂以此可知有樂無樂耶答曰無也婬
欲不應是樂何以故若婬欲在內不應外求
女色外求女色當知婬苦若婬是樂不應時

時棄若棄非樂也於大苦中小苦爲樂也如
人應死全命受鞭以是爲樂欲心熾盛以欲
爲樂老時猒欲知欲非樂若實樂相不應生
猒種種因緣欲樂相實不可得失樂則苦佛
言樂痛應觀苦苦痛應觀樂如箭在體不苦
不樂應觀生滅無常是謂痛念止當知心受
苦樂受不苦不樂云何心是心無常從因緣
生故生滅不住相似生故但顛倒故謂是爲
一本無今有已有還無是故無常觀知心空
云何爲空從因緣生有眼有色有色可見憶
念欲見如是等和合生眼識如日愛珠有日
有珠乾草牛屎衆緣和合於是生火一一推
求火不可得緣合有火眼識亦爾不住眼中
亦非色中住不兩中間住無有住處亦復不
無是故佛言如幻如化現在心觀過去心或
苦或樂或不苦不樂心各各異各各滅有欲
心無欲心亦如是各各異各各滅觀內心觀
外心觀內外心亦如是是名心念止復次觀
心屬誰觀相思憶念欲等諸心相應法不相
應法諦觀其主主不可得何以故從因緣生

故無常無常故苦苦故不自在不自在故無
主無主故空前別觀身痛心法不可得今更
總觀四念止中主不可得離此處求亦不可
得若常不可得無常亦不可得若常應當常
苦常樂亦不應忘若常有神者無殺惱罪亦
無涅槃若身是神無常身滅神亦應滅亦無
後世亦無罪福如是徧觀無主諸法皆空不
自在因緣合故生因緣壞故滅如是緣合法
是名法念止若行者得法念止猒世間空老
病死法都無少許常樂我淨於我此空法復
何所求應當入涅槃最善法中住建精進力
得深舍摩陀故（深舍摩陀者住心一處名也此土無是名）是得深
舍摩陀住第四法念止中觀諸法相皆苦無
樂無樂是實餘者妄語是苦因愛等煩惱及
業是非天非時非塵等種種妄語中生是煩
惱及業出生此苦是苦入涅槃時一切滅盡
非色無色界及世界始（外道謂一切有法之初名爲世界始外道）
（謂涅槃以有始能化作萬物即名造化也）等種種妄語能滅此苦
正見等八直道是涅槃道非餘斷食等種種
苦行亦非種種空持戒空禪定空智慧何以

故佛法中戒定慧三法合行能入涅槃譬如人立平地持好弓箭能射殺怨賊三法合行亦如是戒爲平地禪定爲仗弓智慧爲利箭三事備足能殺煩惱賊是故外道輩不得涅槃行者是時作四法緣觀緣如射博觀苦四種因緣生故無常身心惱故苦無一可得故空無作無受故無我觀集四種煩惱有漏業和合故集相似果生故因是中得一切行故生非相似果相續故緣觀盡四種一切煩惱覆故閉除煩惱火故滅一切法中第一故妙世間過去故出觀道四種能到涅槃故道不顛倒故正一切聖人去處故跡得脱世愁惱故離如是觀者得無漏相似法名爲煗法云何名煗常勤精進故名煗法諸煩惱薪無漏智火燒火欲出初相名爲煗法譬如鑽火初鑽煙出是名爲煗是爲涅槃道初相佛弟子中有二種人一者多好一心求禪定是人有漏道二者多除愛著好實智慧直趣涅槃入煗法中有煗相者深得一心實法鏡到無漏界邊（鏡中像似西界邊非中故以爲喻）行者是時大得

安隱自念我定當得涅槃以見此道故如人穿井得至濕泥知當得水不久如人擊賊賊已退散自知得勝意中安隱譬如病人怖死人欲知活不當先試之以杖打身若癮胗肤起知是有煗必可得活亦如聽法人思惟喜悅心著是時心熱行者如是有煗法故名爲有煗亦名能得涅槃分善根是善根法有十六行四諦緣六地中一智慧一切無漏法基野人能行安隱（於無漏跡故名爲野人）是名有煗法增進轉上更名頂法如乳變爲酪是人觀諸法實相我當離苦得解脱門心愛是法是爲眞法能除種種苦患及老病死是時思惟此法誰說是佛世尊從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅若無此法一切煩惱誰當能遮我當云何得實智慧少許明從是得法寶中信心清淨大歡喜悅若我不得佛弟子輩好伴云何當得實智慧少許明從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅是三寶中一心清淨合實智慧是頂善根亦名頂法亦名能得涅槃分善根亦如波羅延經中說

佛寶法僧寶　誰有少信淨　是名頂善根
汝曹一心持

云何爲少信於菩薩辟支佛阿羅漢邊爲少於野人邊爲多復次此可破可失是故名少如法句說

芭蕉生實死　竹生實亦然　騾妊子則死
小人得養死　破失非利故　小人得名譽
白淨分失盡　乃至頂法墮

復次未斷諸結使未得無漏無量慧心以是故名少復次勤精進一心入涅槃道中更了了觀五陰四諦十六行是時心不縮不悔不退愛樂入忍是名忍善根忍何等隨四諦觀行是名爲忍是善根三種上中下三時云何名忍觀五陰無常苦空無我心忍不退是名忍復次觀諸世間盡空無有樂是苦因集愛等諸煩惱集智緣盡是名上法更無有上八直道能令行人得至涅槃更無有上信心如是不悔不疑忍是名忍是中更有忍種種結使種種煩惱疑悔來入心中不能令破譬如石山種種風水不能漂動是故名忍是事得

名眞好野人如佛說法句中
世界正見上　誰有得多者　乃至千萬歲
終不墮惡道
是世間正見是名爲忍善相是人多增進一心極猒世界行欲了了四諦相作證趣涅槃

如是一心中是名世間第一法一時住四行無常苦空無我觀一諦苦法忍苦緣故何以故觀欲界五受陰無常苦空無我是中心忍入慧亦是心相應心心數法是名苦法忍身業口業及心不相應行現在未來世一切無漏法初門是名苦法忍（法無漏法忍信受也）次第生苦法智苦法忍斷結使苦法智作證譬如一人能刈一入能束如刀斫竹得風即偃忍智功夫故是事得辦欲界繫見苦斷十結得爾時異等智得以無漏智未得無漏慧得是時成就一等智（等智未來成就）第二心中成就法智苦智等智過第三心第四心成就四智苦智法智比智等智集盡道法中一一智增離欲人知他心智成就增苦比智斷十八結是四心苦諦能得集法忍集法智斷欲界繫七結集比忍集比智斷色無色界繫十二結盡法忍盡法智斷欲界繫七結盡比忍盡比智斷色無色界繫十二結道法忍道法智斷欲界繫八結道比忍道比智斷色無色界繫十四結道比智是名須陀般那（此言入涅槃）實知諸法相是十六心能十五心中利根名隨法行鈍根名隨信行是二人未離欲名初果向先未斷結得十六心名須陀般那若先斷六品結得十六心名息忌陀伽迷（此言一來）若先斷九品結得十六心名阿那伽迷（此言不來）先未離欲斷八十八結故名須陀般那復次無漏果善根得得故名須陀般那利根名見得鈍根名信愛思惟結未斷餘殘七世生若思惟結三種斷名家家三世生聖道八分三十七品名流向涅槃隨是流行故名須陀般那是佛初功德子得脫惡道斷三結薄三毒名息忌陀伽迷復次欲界結九種（上上上中上下中上中中中下下上下中下下）見諦斷思惟斷若凡夫人先以有漏道斷欲界繫六種結入見諦道十六心中得名息忌陀伽迷若八種斷入見諦道第十六心中一種名息忌陀伽迷果向阿那伽迷若佛弟子得須陀般那單斷三結欲得息忌陀伽迷是思惟斷欲界繫九種結六種斷是名息忌陀伽迷八種斷是名一種息忌陀伽迷果向阿那伽迷若凡夫人先斷欲界繫九種結入見諦道第十六心名阿那伽迷若得息忌陀伽迷進斷三種思惟結第九解脫道名阿那伽迷阿那伽迷有九種今世必入涅槃阿那伽迷中陰入涅槃阿那伽迷生已入涅槃阿那伽迷勤求入涅槃阿那伽迷不勤求入涅槃阿那伽迷上行入涅槃阿那伽迷至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷到色無色定入涅槃阿那伽迷身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷色無色界九種結以第九無礙道金剛三昧破一切結第九解脫道盡智修一切善根是名阿羅漢果是阿羅漢有九種退法不退法死法守法住法必知法不壞法慧脫共脫爽智爽進行五種法退是名退法利智利進行五種法不退是名不退法爽智爽進利猒思惟自殺身是

名死法耎智大進自護身是名守法中智中進不增不減處中而住是名住法少利智勤精進能得不壞心解脫是名必知法利智大進初得不壞心解脫是名不壞法不能入諸禪未到地中諸漏盡是名慧解脫得諸禪亦得滅禪諸漏盡是名共解脫有阿羅漢一切有爲法常猒滿足更不求功德待時入涅槃有阿羅漢求四禪四無色定四等心八解脫八勝處十一切入九次第六神通願智阿蘭若那三昧(此言無諍阿蘭若言無事或言空寂舊言須菩提常行空寂行非也自是無諍行無諍者將護衆生不令起諍於我起諍如舍利弗目連入陶屋中宿致拘迦離起諍者是也)超越三昧熏禪三解脫門及放捨(三昧門空無願無相)更住利智勤精進入如是諸禪功德是名得不退法不壞法若佛不出世無佛法無弟子時是時離欲人辟支佛出辟支佛有三種上中下下者本得須陀般那若息忌陀伽迷是須陀般那於七世生人中是時無佛法不得作弟子復不應八世生是時作辟支佛若息忌陀伽迷二世生時是時無佛法不得作弟子復不應三世生是時作辟支佛有

人願作辟支佛種辟支佛善根時無佛法善根熟爾時猒世出家得道名辟支佛是名中辟支佛有人求佛道智力進力少以因緣退(如舍利弗退也)是時佛不出世無佛法亦無弟子而善根行熟作辟支佛有相好若少若多猒世出家得道是名上辟支佛於諸法中智慧淺入名阿羅漢中入名辟支佛深入名佛如遠見樹不能分別枝葉小近能分別枝葉不能分別華葉到樹下盡能別知樹枝華葉實聲聞能知一切諸行無常一切諸法無主惟涅槃善安隱聲聞能如是觀不能分別深入深知辟支佛少能分別不能深入深知佛知諸法分別究暢深入深知也如波羅柰國王夏熱時處高樓上坐七寶牀令青衣磨牛頭栴檀香塗身青衣臂多著釧摩王身時釧聲滿耳王甚患之次第令脫釧少聲微唯獨一釧寂然無聲王時悟曰國家臣民宮人綵女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從樓閣去以已神足力出家入山如是因緣中品辟支佛也若

行者欲求佛道入禪先當繫心專念十方三世諸佛生身莫念地水火風山樹草木天地之中有形之類及諸餘法一切莫念但念諸佛生身處在虛空譬如大海清水中央金山王須彌如夜闇中然大火如大施祠中七寶幢佛身如是有三十二相八十種好常出無量清淨光明於虛空相青色中常念佛身相如是行者便得十方三世諸佛悉在心目前一切悉見三昧若心餘處緣還攝令住念在佛身是時便見東方三百千萬億種無量諸佛如是南方西方北方四維上下隨所念方見一切佛如人夜觀星宿百千無量種星宿悉見菩薩得是三昧除無量劫厚罪令薄薄者令滅得是三昧已當念佛種種無量功德一切智一切解一切見一切德得大慈大悲自在自初出無明𣪚四無畏五眼十力十八不共法能除無量苦救老死畏與常樂涅槃佛有如是等種種無量功德作是念已自發願言我何時當得佛身佛功德巍巍如是復作大誓過去一切福現在一切福盡持求佛

道不用餘報復作是念一切衆生甚可憐愍
諸佛身功德巍巍如是衆生云何更求餘業
而不求佛譬如貴家盲子墮大深坑飢窮困
苦食糞食泥父甚愍之爲求方便拯之於深
坑飼之以上饌行者念言佛二種身功德甘
露如是而諸衆生墮生死深坑食諸不淨以
大悲心我當拯濟一切衆生令得佛道度生
死岸以佛種種功德法味悉令飽滿一切佛
法願悉得之聞誦持問觀行得果爲作階梯
立大要誓被三願鎧外破魔衆内擊結賊直
入不迴如是三願比無量諸願願皆住之爲
度衆生得佛道故如是念如是願是爲菩薩
念佛三昧行菩薩道者於三毒中若婬欲偏
多先自觀身骨肉皮膚筋脉流血肝肺腸胃
屎尿洟唾三十六物九想不淨專心内觀不
令外念外念諸緣攝之令還如人執燭入雜
穀倉種種分別豆麥黍粟無不識知復次觀
身六分堅爲地分濕爲水分熱爲火分動爲
風分孔爲空分知爲識分亦如屠牛分爲六
分身首四肢各自異處身有九孔常流不淨
革囊盛屎常作是觀不令外念外念諸緣攝
之令還若得一心意生猒患求離此身欲令
速滅早入涅槃是時當發大慈大悲以大功
德拔濟衆生興前三願以諸衆生不知不淨
起諸罪垢我當拔置於甘露地復次欲界衆
生樂著不淨如狗食糞我當度脫至清淨道
復次我當學求諸法實相不有常不無常非
淨非不淨我當云何著此不淨觀此不淨智
從因緣生如我法者當求實相云何猒患身
中不淨而取涅槃當如大象度駛流水窮盡
源底得實法相而入涅槃豈可如獼猴諸兔
畏怖駛流趣自度身我今當學如菩薩法行
不淨觀除却婬欲廣化衆生令離欲患不爲
不淨觀所猒没復次既觀不淨則猒生死當
觀淨門繫心三處鼻端眉間額上當於是中
開一寸皮淨除血肉繫心白骨不令外念外
念諸緣攝之令還著三緣中恒與心鬪如二
人相撲行者若勝心則不如制之令住是名
一心若以猒患起大悲心愍念衆生爲此空
骨遠離涅槃入三惡道我當勤力作諸功德
教化衆生令解身相空骨以薄皮覆實聚不
淨爲衆生故徐當分別此諸法相有少淨相
心生愛著不淨相多心生猒患有出法相故
生實法諸法相中無淨無不淨亦無閉亦無
出觀諸法等不可壞不可動是名諸法實相
出過羅漢法也行菩薩道者若瞋恚偏多當行慈心
念東方衆生慈心清淨無怨無恚廣大無量
見諸衆生悉在目前南西北方四維上下亦
復如是制心行慈不令外念外念異緣攝之
令還持心目覩一切衆生悉見了了皆在目
前若得一心當發願言我以涅槃實清淨法
度脫衆生使得實樂行慈三昧心如此者是
菩薩道住慈三昧以觀諸法實相清淨不壞
不動願令衆生得此法利以此三昧慈念東
方一切衆生使得佛樂十方亦爾心不轉亂
是謂菩薩慈三昧門問曰何不一時總念十
方衆生答曰先念一方一心易得然後次第
周徧諸方問曰人有怨家恒欲相害云何行
慈欲令彼樂答曰慈是心法出生於心先從
所親所親轉增乃及怨家如火燒薪盛能然

淈問曰或時衆生遭種種苦或在人中或地獄中菩薩雖慈彼那得樂答曰先從樂人取其樂相令彼苦人得如彼樂如敗軍將怖懼失膽視彼敵人皆謂勇士問曰行慈三昧有何善利答曰行者自念出家離俗應行慈心又思惟言食人信施宜行利益如佛所言須臾行慈是隨佛教則爲入道不空受施復次身著染服心應不染慈三昧力能令不染復次我心行慈於破法世我有法人非法衆中我有法人知法無惱慈定力故菩薩行道趣甘露門種種熱惱慈涼冷樂如佛所言人熱極時入清涼池樂復次被大慈鎧遮煩惱箭慈爲法藥消怨結毒煩惱燒心慈能除滅慈爲法梯登解脫臺慈爲法船度生死海求善法財慈爲上實行趣涅槃慈爲道糧慈爲駿足度入涅槃慈爲猛將越三惡道能行慈者消伏衆惡諸天善神常隨擁護問曰若當行人得慈三昧云何不失而復增益答曰學戒清淨喜信猗樂學諸禪定一心智慧樂處閑靜常不放逸少欲知足行頭慈教節身少食減損睡眠初夜後夜思惟不廢省煩言語嘿然守靜坐卧行住知時消息不令失度致疲苦極調和寒温不令惱亂是謂益慈復次以佛道樂涅槃之樂與一切人是名大慈行者思惟現在未來大人行慈利益一切我亦蒙濟是我良祐我當行慈畢報施恩復更念言大德慈心慇念一切以此爲樂我亦當爾念彼衆生令得佛樂涅槃之樂是爲報恩復次慈力能令一切心得快樂身離熱惱得清涼樂持行慈福念安一切以報其恩復次慈有善利斷瞋恚法開名稱門施主良田生梵天因生離欲處除却怨對及鬪諍恨諸佛稱揚智人愛敬能持淨戒生智慧明能開法利功德醍醐決定好人出家猛力消滅諸惡罵辱不善慈報能伏結集悅樂生精進法富貴根因辦智慧府誠信庫藏諸善法門致稱譽法敬長根本佛正眞道若人持惡向之還自受其殃五種惡語非時語非實語非利語非慈語非軟語是五惡語不能傾動一切毒害亦不能傷譬如小火不能熱大海（此下應出優填王持五百發箭）如毗羅經中優填王阿婆陀那說有二夫人一名無比二名舍迷婆帝無比誹謗舍迷婆帝舍迷婆帝有五百直人王以五百箭欲一一射殺之舍迷婆帝語諸直人在我後立是時舍迷婆帝入慈三昧王挽弓射之箭墮足下第二箭還向王脚下王大驚怖復欲放箭舍迷婆帝語王言止止夫婦之義是故相語若放此箭當直破汝心王時恐畏投弓捨射問言汝有何術答言我無異術我是佛弟子入慈三昧故也是慈三昧畧說有三種緣生緣法緣無緣諸未得道是名生緣阿羅漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名無緣是畧說慈三昧門行菩薩道者於三毒中若愚癡偏多當觀十二分破二種癡内破身癡外破衆生癡思惟念言我及衆生俱在厄難常生常老常病常死常滅常出衆生可憐不知出道從何得脫一心思惟生老病死從因緣生當復思惟何因緣生一心思惟生因緣有有因緣取取因緣愛愛因緣受受因緣觸觸因緣六入六入因緣名色名色因緣識識因緣

行行因緣癡如是復思惟當何因緣滅生老死一心思惟生滅故老死滅有滅故生滅取滅故有滅愛滅故取滅受滅故愛滅觸滅故受滅六入滅故觸滅名色滅故六入滅識滅故名色滅行滅故識滅癡滅故行滅此中十二分云何無明分不知前不知後不知前後不知內不知外不知內外不知佛不知法不知僧不知苦不知集不知盡不知道不知業不知果不知業果不知因不知緣不知因緣不知罪不知福不知罪福不知善不知不善不知善不善不知有罪法不知無罪法不知應近法不知應遠法不知有漏法不知無漏法不知世間法不知出世間法不知過去法不知未來法不知現在法不知黑法不知白法不知分別因緣法不知六觸法不知實證法如是種種不知不慧不見闇黑無明是名無明無明緣行云何名行行有三種身行口行意行云何身行入息出息是身行法所以者何是法屬身故名身行云何口行有覺有觀是作覺觀已然後口語若無覺觀則無言

說是謂口行云何意行痛想（痛名世界人所著三種痛痛應爲受受則隨界受苦樂上界所無故宜言受想出家所患也）是意法繫屬意故是名意行復次欲界繫行色界繫行無色界繫行復次善行不善行不動行云何善行欲界一切善行亦色界三地云何不善行諸不善法云何不動行第四禪有漏善行及無色定善有漏行是名行行因緣識云何名識六種識界眼識乃至意識是名六識識因緣名色云何爲名無色四分痛想行識是謂名云何爲色一切色四大及造色是謂色云何四大地水火風云何地堅重相者地輭濕相者水熱相者火輕動相者風餘色可見有對無對是名造色名色和合是謂名色名色因緣六入云何六入內六入眼內入乃至意內入是名六入六入因緣觸云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云何眼觸眼緣色生眼識三法和合是名眼觸乃至意觸亦復如是觸因緣受云何受三種受樂受苦受不苦不樂受云何樂受愛使云何苦受恚使云何不苦不樂受癡使復次樂受生樂住樂滅苦苦受

生苦住苦滅樂不苦不樂受不知苦不知樂受因緣愛云何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有無色有下從阿鼻大泥犁上至他化自在天是名欲有及其能生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒天是名色有云何無色有從虛空乃至非有想非無想處是名無色有有因緣生云何生種種衆生處處生出有受陰得持得入得命是名生生因緣老死云何老齒落髮白多皺根熟根破氣噎身僂拄杖行步陰身朽故是名老云何死一切衆生處處退墮滅斷死失壽命盡是名死先老後死故名老死是中十二因緣一切世間非無因緣非天邊非人邊非種種等邪緣邊出菩薩觀十二因緣繫心不動不令外念外念諸緣攝之令還觀十二分生三世中前生今生後生菩薩若得心住當觀十二分空無有主癡不知我作行行不知我從癡有但無明緣故行生如草木種從子芽出子亦不知我生芽芽亦不

知從子出乃至老死亦復如是十二分中一一觀知無主無我如外草木無主但從倒見計有吾我問曰若無吾我無主無作云何去來言說死此生彼答曰雖無吾我六情作因六塵作緣中生六識三事和合故觸法生念知諸業出是去來言說從是有生死譬如日愛珠日乾牛屎和合方便故火出五陰亦爾因此五陰生後世五陰出非此五陰至後世亦不離此五陰得後世五陰但從因緣出譬如穀子中芽出是子非芽亦非餘芽邊生非異非一得後世身亦爾譬如樹未有莖節枝葉花實得時節因緣花葉具足善惡行報亦復如是種子壞故非常非一芽莖葉等生故不斷不異死生相續亦復如是行者知諸法無常苦空無我自生自滅知因愛等有知因滅是盡知盡是道以四種知知十二分是正見道衆生爲縛著所誑如人有無價寶珠不別其眞爲他欺誑是時菩薩發大悲心我當作佛以正眞法化彼衆生令見正道問曰如摩訶衍般若波羅蜜中言諸法不生

不滅空無所有一相無相是名正見云何言無常等觀名爲正見答曰若摩訶衍中說諸法空無相云何言無常苦空等不實若言不生不滅空是實相者不應言無相汝言前後不相應復次佛說四顚倒無常中常顚倒亦有道理一切有爲無常何以故因緣生故無常因無常緣所生果云何常先無而今有已有便無一切衆生皆見無常內有老病死外見萬物彫落云何言無常不實問曰我不言有常爲實無常爲不實我言有常無常俱是不實何以故佛言空中有常無常二事不可得若著此二事是俱顚倒答曰汝言不與法相應何以故言無法云何復言二俱顚倒一切空無所有是爲實不顚倒若我破有常著無常我法應破而不實我有常顚倒破故觀無常何以故無常力能破有常如毒能破餘毒如藥除病藥亦俱去當知藥妙能除病故若藥不去後藥爲病此亦如是若無常法著應當破不實故我不受無常法云何破佛言四眞諦中言實苦誰能使藥苦因是實因誰

能令非因苦盡是實盡誰能令不盡盡道是實道誰能令非道如日或可令冷月或可令熱風可令不動是四眞諦終不可動轉汝於摩訶衍中不能了但著言聲摩訶衍中諸法實相實相不可破無有作者若可破可作此非摩訶衍如月初生一日二日其生時甚微細有明眼人能見指視不見者此不見人但視其指而迷於月明者語言癡人何以但視我指指爲月緣指非彼月汝亦如是言音非實相但假言表實理汝更著言聲闇於實相行者若得如是正見觀十二分和合爲因果二分果時十二分爲苦諦因時十二分爲集諦因滅是盡諦見因果盡是道諦四種觀果無常苦空無我四種觀因集因緣生問曰果有四種但名苦諦餘者無諦名也答曰若言無常諦復疑苦諦亦疑無我諦亦疑一種難處復次若言無常諦無咎空非我諦亦無咎若無常苦空無我諦於說爲重故是故於四說一問曰苦有何異相於三中獨得名答曰苦是一切衆生所猒患衆生所怖畏無常不

爾或有人爲苦所逼思得無常無有欲得苦者問曰有人欲得捉刀自殺針灸苦藥入賊如是種種非求苦也答曰非爲欲得苦欲存大樂畏大苦故取死苦爲第一患樂爲第一利以是故離苦實得快樂是故佛以果分獨名苦諦非無常空無我諦是於四諦中了了實智慧不疑不悔是名正見思惟是事種種增益故是名正覺除邪命攝四種邪語離餘四種邪語攝四種正語除邪命攝身三種業除餘三種邪業名正業離餘種種邪命是名

正命如是觀時精進是正方便是事念不散是名正念是事思惟不動是名正定正見如王七事隨從是名道諦是事一心實信不動是名信根一心精勤求道是名精進根一心念不忘失是名念根心住一處亦不馳散是名定根思惟分別無常等覺是名慧根是根增長得力是名五力問曰八正道中皆說是名定等根力中何以重說答曰隨入行時初得小利是時名爲根是五事增長得力是時得名爲力初入無漏見諦道中是功德名八正道入思惟道時名七覺意初入道中觀念身痛心法常一心念是名四念止如是得善法味四種精勤是名四正勤如是欲精進定慧初門勤精進求如意自在是名四神足雖名四念止四正勤四神足五根等皆攝隨行時初後少多行地緣各各得名譬如四大各各有四大但多得名若地種多水火風少處名爲地大水火風亦如是如是三十七品中各各有諸品如四念止中有四正勤四神足五根五力七覺八道等如是觀十二分四諦

行四念止四正勤四神足五根五力七覺意入正道其心安樂復以此法度脫衆生一心誓願精進求佛是時心中思惟觀念我了了觀知此道不應取證有二事力故未入涅槃一者大悲不捨衆生二者深知諸法實相諸心心數法從因緣生我今云何隨此不實當自思惟欲入深觀十二因緣知因緣是何法復更思惟是四種緣因緣次第緣緣緣增上緣五因爲因緣除過去現在阿羅漢最後心除過去現在心心數法是次第緣緣緣增上緣緣一切法復自思惟言若法先因緣中有則不應言是法因緣生若無亦不應言因緣中生半有半無亦不應言因緣生云何有因緣若法未生若過去心心數法失云何能作次第緣若佛法中妙法無緣涅槃云何爲緣

緣若諸法實無性有法不可得若因緣果生因此有彼是說則不然若因緣中各各別若和合一處是果不可得云何因緣邊出果因緣中無果故若因緣中先無果而出者何以不非因緣邊出果二俱無故果屬因緣因緣

邊出是因緣不自在屬餘因緣是果屬餘因緣云何不自在因緣能生果是故果不從因緣有亦不從非因緣有則爲非果果無故緣與非緣亦無也問曰佛言十二因緣無明緣諸行汝云何言無因果答曰先已答不應更難若難者亘當答佛言眼因色緣癡邊生邪憶念癡是無明是中無明何所依住若依眼耶若色中耶若識中耶不應依耶住若依眼住不應待色常應癡若依色住不應待眼是則外癡何預我事若依識住識無色無對無

觸無分無處無明亦爾云何可住是故無明非內非外非兩中間不從前世來亦不往後世非東西南北四維上下來無有實法無明性爾了無明性則變為明一一推之癡不可得云何無明緣行如虛空不生不滅不有不盡本性清淨無明亦如是不生不滅不有不盡本性清淨乃至生緣老死亦爾菩薩如是觀十二因緣知眾生虛誑繫在苦患易可度耳諸法若有實相難可得度思惟如是則破愚癡若菩薩心多思覺常念阿那波那入時

出時數一乃至十五一心不令馳散菩薩從此門得一心除五蓋欲行菩薩見道應行三種忍法生忍柔順法忍無生忍云何生忍一切眾生或罵或打或殺種種惡事心不動轉不瞋不恚忍之而更慈悲此諸眾生求諸好事願一切得心不捨放是時漸漸得解諸法實相如氣熏著譬如慈母愛其赤子乳哺養育種種不淨不以為惡倍加憐念欲令得樂行者如是一切眾生作種種惡淨不淨行心不增減不退不轉復次十方無量眾生我一

人應當悉度使得佛道心忍不退不悔不卻不懈不猒不畏不難是生忍中一心繫念三種思惟不令外念外念諸緣攝之令還是名生忍云何柔順法忍菩薩既得生忍功德無量知是功德福報無常是時猒無常自求常福亦為眾生求常住法一切諸法色無色法可見不可見法有對無對法有漏無漏有為無為上中下法求其實相實相云何非有常非無常非樂非不樂非空非不空非有神非無神何以故非有常因緣生故先無今有故

已有還無故是故非有常云何非無常業報不失故受外塵故因緣增長故是故非無常云何非樂新苦中生樂想故一切無常性故緣欲生故是故非樂云何非不樂有樂受故彼染生故求樂不惜身故是故非不樂云何非空內外入各各受了了故有非福報故一切眾生信故是故非空云何非不空和合等生故分別求不可得故心力轉故是故非不空云何非有神不自在故第七識界不可得故神相不可得故是故非有神云何非無神

有後世故得解脫故各各我心生不計餘處故是故非無神如是不生不滅不不生不不滅非有非無不受不著言說悉滅心行處斷如涅槃性是法實相於此法中信心清淨無滯無礙轉智轉信轉進是謂柔順法忍云何無生法忍如上實相法中智慧信進增長根利是名無生法忍譬如聲聞法中煖法頂法智慧信精進增長得忍法忍者忍涅槃忍無漏法故名為忍新得新見故名為忍法忍亦如是時解脫阿羅漢不得無生智增進廣利

轉成不時解脫得無生智無生法忍亦如是未得菩薩果得無生法忍得菩薩具行果是名菩薩道果是時得般舟般三昧於眾生中得大悲入般若波羅蜜門爾時諸佛便授其號隨生佛界中為諸佛所念一切重罪薄薄者滅三惡道常生天上人中名不退轉到不動處末後肉身盡入法身中能作種種變化度脫一切眾生具足六度供養諸佛淨佛國土教化眾生立十地中功德成滿次第得阿耨多羅三藐三菩提為菩薩禪法初門

行者定心求道時　常當觀察時方便
若不得時無方便　是應爲失不爲利
如犢未生犛牛乳　乳不可得非時故
若犢生已犛牛角　乳不可得無智故
如鑽濕木求出火　火不可得非時故
若折乾木以求火　火不可得無智故
得處知時量已行　觀心方便力多少
宜應精進及不宜　道相宜時及不宜
若心掉動不應勇　如是勇過不得定
譬如多薪熾大火　大風來吹不肯滅
若能以定自調心　如是動息心得定
譬如大火大風吹　大水來澆無不滅
若人心輭復懈怠　如是歇沒不應行
譬如少薪無餤火　不得風吹便自滅
若有精進勇猛心　如是轉健得道疾
譬如小火多益薪　風吹轉熾無滅時
若行放捨止調縮　設復廢捨失護法
譬如病人宜將養　若復放捨無得活
若有捨想正等心　宜時勤行得道疾
譬如有人乘調象　如意至湊無蹶礙

若多婬欲愛亂心　是時不應行慈等
婬人行慈益癡悶　如人冷病服冷藥
婬人心亂觀不淨　諦觀不淨心得定
行法如是相應故　如人冷病服熱藥
若多瞋恚忿亂心　是時不應觀不淨
瞋人觀惡增恚心　如人熱病服熱藥
若人瞋怒行慈心　行慈不捨瞋心滅
行法如是相應故　如人熱病服冷藥
若多愚癡心悶淺　不淨行慈非行法
二行增癡無益故　如人風病服澀藥
人心癡闇觀因緣　分別諦觀癡心滅
法行如是相應故　如人病風服膩藥
譬如金師鞴扇炭　用巧非時失鞴法
忽忽急鞴不知時　或時水澆或放捨
金融急鞴則消過　未融便止則不消
非時水澆金則生　非時放置則不熟
精進攝心及放捨　應當觀察行道法
非時方便失法利　若非法利爲非利
譬如藥師三種病　冷熱風病除滅故
應病與藥佛如是　婬怒癡病隨藥滅

坐禪三昧法門經卷下

音釋

齩（五巧切齧也）　癮𤺌（癮音隱𤺌音軫）　耎（而兗切與輭同）　釗（尺紹切背綟也）　躓（陟利切跲也）　麨（尺小切乾糧也）

佛所行讚經卷第一　典一

馬鳴菩薩撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

生品第一

甘蔗之苗裔　釋迦無勝王　淨財德純備
名故曰淨飯　羣生樂贍仰　猶如初生月
王如天帝釋　夫人猶舍脂　執志安如地
心淨若蓮華　假譬名摩耶　其實無倫比
於彼像天后　降神而處胎　母悉離憂患
不生幻偽心　猒惡諠譁俗　樂處空閑林
藍毗尼勝園　流泉華果茂　寂靜樂禪思
啓王請遊彼　王知其志願　而生奇特想
勑內外眷屬　俱詣彼園林　爾時摩耶后
自知產時至　偃寢安勝牀　百千婇女侍
於四月八日　時和氣調適　齋戒修淨德
菩薩右脇生　大悲救世間　不令母苦惱
優留王股生　畀偷王手生　曼陀王頂生
伽叉王腋生　菩薩亦如是　誕從右脇生
漸漸從胎出　光明普照耀　如從虛空墮
不由於生門　修德無量劫　自知生不亂
安諦不傾動　明顯妙端嚴　晃然從胎現
猶如日初昇　觀察極明耀　而不害眼根
縱視而不耀　如觀空中月　自身光照耀
如日奪燈明　菩薩真金身　普照亦如是
正直心不亂　安詳行七步　足下安平趾
炳徹猶七星　獸王師子步　觀察於四方
通達真實義　堪能如是說　此生為佛生
則為後邊生　我唯此一生　當度於一切
應時虛空中　淨水雙流下　一溫一清涼
灌頂令身樂　安處寶宮殿　臥於瑠璃牀
天王金華手　捧持牀四足　諸天於空中
執持寶蓋侍　承威神讚歎　勸發成佛道
諸龍王歡喜　渴仰殊勝法　曾奉過去佛
令得值菩薩　散曼陀羅華　專心樂供養
如來出興世　淨居天歡喜　已除愛欲歡
為法而欣悅　眾生沒苦海　令得解脫故
須彌寶山王　堅持此大地　菩薩出興世
功德風所飄　普皆大震動　如風鼓浪舟
栴檀細末香　眾寶蓮華藏　風吹騰空流
繽紛而亂墜　天衣從空下　觸身生妙樂
日月如常度　光耀倍增明　世界諸火光
無薪自焱熾　淨水清涼井　前後自然生
中宮婇女眾　怪歎未曾有　競赴而飲浴
皆起安樂想　無量部多天　樂法悉雲集
於藍毗尼園　遍滿林樹間　奇特眾妙華
非時而敷榮　兇暴眾生類　一時生慈心
世間諸疾病　不療自然除　亂鳴諸禽獸
寂然而無聲　萬川皆停流　濁水悉澄清
空中無雲翳　天鼓自然鳴　一切諸世間
悉得安隱樂　猶如荒亂國　忽得賢明主
菩薩所以生　為濟世眾苦　唯彼魔天王
獨憂而不悅　父王見生子　奇特未曾有
素性雖安重　驚駭改常容　自慮交心胷
一喜復一懼　夫人見其子　不由常道生
女人性怯弱　怵惕懷氷炭　不別吉凶相
反更生憂怖　長宿諸母人　互亂祈神明
各請常所事　願令太子安　時彼林中有
知相婆羅門　威儀具多聞　才辯高名稱
見相心歡喜　踊躍未曾有　知王心驚怖
白王以真實　人生於世間　唯求殊勝子

王今如滿月 應生大歡喜 今生奇特子
必光顯宗族 安心自欣慶 莫生餘疑慮
靈祥集家國 從今轉興盛 所生殊勝子
必爲世間救 惟此上士身 金色妙光明
如是殊勝相 必成等正覺 若令樂世間
必作轉輪王 普爲大地主 勇猛正法治
王領四天下 統御一切王 猶如世光明
日光爲最勝 若處於山林 專心求解脫
成就寶智慧 普照於世間 譬若須彌山
諸山中之王 衆寶金爲最 衆流海爲最
諸星月爲最 諸明日爲最 如來處世間
兩足中爲尊 淨目脩且廣 上下瞬長睫
瞪矚紺青色 猶如半月形 此相云何非
平等殊勝因 時王告二生 若如汝所說
如此奇特相 以是因緣故 不應於先王
乃現於我世 婆羅門白王 不應如是說
多聞與智慧 名稱及事業 如是四事者
不應顧先後 物性之所生 各從因緣起
今當說諸譬 王今且諦聽 毗求央耆羅
此二仙人族 經歷久遠世 各生殊勝子

毗利訶鉢低 及與儴迦羅 能造帝王論
不從先族來 薩羅薩仙人 經論久斷絕
而生婆羅婆 續復明經論 現在知見生
不必由先緒 毗耶娑仙人 多造諸經論
末後胤跋彌 廣集偈章句 阿低利仙人
不解醫方論 後生阿低離 善能治百病
二生駒尸仙 不閑外道論 後伽提那王
悉解外道法 甘蔗王始族 不能制海潮
至婆伽羅王 生育千王子 能制大海潮
使不越常限 闍那駒仙人 無師得禪道
凡得名稱者 皆生於自力 或先勝後劣
或先劣後勝 帝王諸神仙 不必承本族
是故諸世間 不應顧先後 大王今如是
應生歡喜心 以心歡喜故 永離於疑惑
王聞仙人說 歡喜增供養 我今生勝子
當紹轉輪位 我年已朽邁 出家修梵行
無令聖王子 捨世遊山林 時近處園中
有苦行仙人 名曰阿私陀 善解於相法
來詣王宮門 王謂梵天應 苦行樂正法
此二相俱現 梵行相具足 時王大歡喜

即請入宮內 恭敬設供養 將入內宮中
唯樂見王子 雖有婇女衆 如在空閑林
安處正法座 加敬尊奉事 如安低牒王
奉事波尸吒 時王白仙人 我今得大利
勞屈大仙人 辱來攝受我 諸有所應爲
唯願垂教勑 如是勸請已 仙人大歡喜
善哉常勝王 衆德悉皆備 愛樂來求者
惠施崇正法 仁智殊勝族 謙恭善隨順
宿植衆妙因 勝果見於今 汝當聽我說
今者之因緣 我從日道來 聞空中天說
言王生太子 當成正覺道 并見先瑞相
今故來到此 欲覩釋迦王 建立正法幢
王聞仙人說 決定離疑網 命持太子出
以示於仙人 仙人觀太子 足下千輻輪
手足網縵指 眉間白毫跱 馬藏隱密相
容色燄光明 見生未曾相 流淚長歎息
王見仙人泣 念子心戰慄 氣結盈心胷
驚悸不自安 不覺從座起 稽首仙人足
而白仙人言 此子生奇特 容貌極端嚴
天人殆不異 當爲人中上 何故生憂悲

將非短壽子　生我憂悲乎　久渴得甘露
而復反棄乎　將非失財寶　喪家亡國乎
若有勝子存　國嗣有所寄　我死時心悅
安樂生他世　猶如人兩目　一眠而一覺
莫如秋霜華　雖敷而無實　人於親族中
愛深無過子　宜時為記說　令我得穌息
仙人知父王　心懷大憂懼　即告言大王
王今勿恐怖　前已語大王　慎勿自生疑
今相猶如前　不應懷異想　自惟我年暮
不及故悲泣　今我臨終時　此子應世王
為盡生故生　斯人難得遇　當捨聖王位
不著五欲境　精勤修苦行　開覺得真實
常為諸羣生　滅除癡冥障　於世永熾燃
智慧日光明　衆生沒苦海　衆病為聚沫
衰老為巨浪　死為海洪濤　乘輕智慧舟
度此衆流難　智慧泝流水　淨戒為傍岸
三昧清涼池　正受衆奇鳥　如此甚深廣
正法之大河　渴愛諸羣生　飲之以穌息
深著五欲境　衆苦所驅迫　迷生死曠野
莫知所歸趣　菩薩出世間　為道解脫道

世間貪欲火　境界薪熾然　興發大悲雲
法雨雨令滅　癡闇門重扉　貪欲為關鑰
閉塞諸羣生　出要解脫門　金剛智慧鑷
拔恩愛逆毛　愚癡網自纏　窮苦無所依
法王出世間　能解衆生縛　王莫以此子
自生憂悲患　當憂彼衆生　著欲違正法
我今老死壞　遠離聖功德　雖得諸禪定
而不獲其利　於此菩薩所　竟不聞正法
身壞命終後　必生三難天　王及諸眷屬
聞彼仙人說　知其自憂歎　恐怖悉已除
生此奇特子　我心得大安　出家捨世榮
修習仙人道　不紹國嗣位　復令我不悅
爾時彼仙人　向王真實說　必如王所慮
當成正覺道　於王眷屬中　安慰衆心已
自以己神力　騰空而遠逝　爾時白淨王
見子奇特相　又聞阿私陀　決定真實說
於子心敬重　倍護兼常念　大赦於天下
牢獄悉解脫　世人生子法　隨宜取捨事
依諸經方論　一切悉皆為　生子滿十日
安隱心已泰　普祠諸天神　廣施於有道

沙門婆羅門　呪願祈告福　親族諸羣臣
及國中貧乏　村城婇女衆　牛馬象錢財
各隨彼所須　一切皆給與　卜擇選良時
遷子還本宮　二飯白淨牙　七寶莊嚴輿
雜色諸瑛珞　明艷極光澤　夫人抱太子
周帀禮天神　然後昇寶輿　婇女衆隨侍
王與諸臣民　一切俱導從　猶如天帝釋
諸天衆圍繞　如摩醯首羅　忽生六面子
設種種衆具　供給及請福　今王生太子
設衆具亦然　毗沙門天王　生那羅鳩婆
一切諸天衆　皆悉大歡喜　王今生太子
迦毗羅衛國　一切諸人民　歡喜亦如是

處宮品第二

時白淨王家　以生聖子故　親族名子弟
羣臣悉忠良　象馬寶車輿　國財七寶器
日日轉增勝　隨應而集生　無量諸伏藏
自然從地出　清淨雪山中　兇狂羣白象
不呼自然至　不御自調伏　種種雜色馬
形體極端嚴　朱髦纖長尾　超騰駿若飛
朝野之所生　應時自然至　純色調善牛

肥壯形端正　平步淳香乳　應時悉雲集
怨憎者心平　中平益淳厚　素篤者親容
亂逆悉消除　微風隨時雨　雷霆不震裂
種植不待時　收實倍豐熟　五穀鮮香美
輕輭易消化　諸有懷孕者　身安體和適
除受四聖種　諸餘世間人　資生各自如
無有他求想　無慢無慳嫉　亦無恚害心
一切諸士女　玄同劫初人　天廟諸寺舍
園林井泉池　皆如天上物　應時自然生
無有饑餓者　刀兵疾疫息　國中諸人民
親族相愛敬　法愛相娛樂　不生染汙欲
以義求財物　無有貪利心　為法行惠施
無求反報想　修習四梵行　滅除恚害心
過去摩尭王　生日光太子　舉國家吉祥
衆惡一時息　今王生太子　其德亦復爾
衆德義備故　名悉達羅他　時摩耶夫人
見其所生子　端正如天童　衆美悉備足
過喜不自勝　命終生天上　大愛瞿曇彌
見太子天童　德貌世奇特　既生母命終
愛育如其子　子敬亦如母　猶日月火光

從微照漸廣　太子長日新　德貌亦復爾
無價栴檀香　閻浮檀名寶　護身神仙藥
瓔珞莊嚴身　附庸諸隣國　聞王生太子
奉獻諸珍異　牛羊鹿馬車　寶器莊嚴具
助悅太子心　雖有諸嚴飾　嬰童玩好物
太子性安重　形少而心宿　心棲高勝境
不染於榮華　修學諸術藝　一聞超師匠
父王見聰達　深慮踰世表　廣訪名豪族
風教禮義門　容姿端正女　名耶輸陀羅
應娉太子妃　誘導留其心　太子志高遠
德盛貌清明　猶梵天長子　舍那鳩摩羅
賢妃美容貌　窈窕淑妙姿　瑰艷若天后
同處日夜歡　為立清淨宮　宏麗極莊嚴
高峙在虛空　猶如秋白雲　溫涼四時適
隨時擇善居　妓女衆圍繞　奏合天樂音
勿隣穢聲色　令生猒世想　如天揵撻婆
自然寶宮殿　樂女奏天音　聲色耀心目
菩薩處高宮　音樂亦如是　父王為太子
靜居修純德　仁慈正法化　親賢遠惡友
心不染恩愛　於欲起毒想　攝情撿諸根

滅除輕躁意　和顏善聽說　慈教猒衆心
宣化諸外道　斷諸謀逆術　教學濟世方
萬民得安樂　如今我子安　萬民亦如是
事火奉諸神　叉手飲月光　恒水沐浴身
法水澡其心　祈福非存己　唯子及萬民
愛語非無義　義言非不愛　愛言非不實
實言非不愛　以有慚愧故　不能如實說
於愛不愛事　不依貪恚想　志存於寂嘿
平心止諍訟　不以祠天會　勝於斷事福
見多求衆生　豐施過其望　心無戰爭想
以德降怨敵　調一而護七　離七防制五
得三覺了三　知二捨於二　求情得其罪
應死垂仁恕　不加麤惡言　輭言而教勑
矜施以財物　指授資生路　受學神仙道
滅除怨恚心　名德普流聞　世累永消亡
主匠修明德　率土皆承習　如人心安靜
四體諸根從　時白淨太子　賢妃耶輸陀
年並漸長大　孕生羅睺羅　白淨王自念
太子已生子　遺嗣相紹續　正化無終極
太子既生子　愛子與我同　不復慮出家

但當力修善 我今心太安 無異生天樂
猶若劫初時 仙王所住道 受行清淨業
祠祀不害生 熾然修勝業 王勝梵行勝
宗族財寶勝 勇健技藝勝 明顯照世間
如日千光耀 所以爲人王 正爲顯其子
顯子爲宗族 榮族以名聞 名高得生天
生天樂爲己 已樂智慧增 悟道弘正法
先勝多聞所 受行衆妙道 唯願令太子
愛子不捨家 一切諸國王 生子年尚小
不令王國土 慮其心放逸 縱情著世樂
不能紹王種 今王生太子 隨心恣五欲
唯願樂世榮 不欲令學道 過去菩薩王
其道雖深固 要習世榮樂 生子繼宗嗣
然後入山林 修行寂嘿道

厭患品第三

外有諸園林 流泉清涼池 衆雜華果樹
行列垂玄蔭 異類諸奇鳥 奮飛戲其中
水陸四種華 皺色流妙香 妓女因奏樂
弦歌告太子 太子聞音樂 歎美彼園林
內懷甚踊悅 思樂出遊觀 猶如繫狂象
常慕閑曠野 父王聞太子 樂出彼園遊
即勅諸群臣 嚴飾備羽儀 平治王正路
幷除諸醜穢 老病形殘類 羸劣貧窮苦
無令少樂子 見起厭惡心 莊嚴悉備已
啓請求拜辭 王見太子至 摩頭瞻顏色
悲喜情交結 口許而心留 衆寶軒飾車
結駟駿平流 賢良善術藝 年少美姿容
妙淨鮮華服 同車爲執御 街巷散衆華
寶縵蔽路傍 垣樹列道側 寶器以莊嚴
繒蓋諸幢旛 繽紛隨風颺 觀者俠長路
側身目連光 瞪矚而不瞬 如並青蓮華
臣民悉扈從 如星隨宿王 異口同聲歎
稱慶世希有 貴賤及貧富 長幼及中年
悉皆恭敬禮 唯願令吉祥 郭邑及田里
聞太子當出 尊卑不待辭 寤寐不相告
六畜不遑收 錢財不及斂 門戶不容閉
奔馳走路傍 樓閣堤塘樹 窻牖衢巷間
側身競容目 瞪矚觀無厭 高觀謂投地
步者謂乘虛 意專不自覺 形神若雙飛
虔虔恭形觀 不生放逸心 圓體臃支節
色若蓮華敷 今出處園林 願成聖法仙
太子見脩塗 莊嚴從人衆 服乘鮮光澤
欣然心歡悅 國人瞻太子 嚴儀勝羽從
亦如諸王衆 見天太子生 時淨居天王
忽然在道側 變形衰老相 勸生厭離心
太子見老人 驚怪問御者 此是何等人
頭白而背僂 目冥身戰搖 任杖而羸步
爲是身卒變 爲受性自爾 御者心躊躇
不敢以實答 淨居加神力 令其表真言
色變氣虛微 多憂少歡樂 喜忘諸根羸
是名衰老相 此本爲嬰兒 長養於母乳
及童子嬉遊 端正恣五欲 年逝形枯朽
今爲老所壞 太子長歎息 而問御者言
但彼獨衰老 吾等亦當然 御者又答言
尊亦有此分 時移形自變 必至無所疑
少壯無不老 舉世知而求 菩薩久習修
清淨智慧業 廣殖諸德本 願果萃於今
聞說衰老苦 戰慄身毛豎 雷電霹靂聲
群獸怖奔走 菩薩亦如是 震怖長嘘息
繫心於老苦 頷頭而瞪矚 念此衰老苦

世人何愛樂 老相之所壞 觸類無所擇
雖有壯色力 無一不遷變 目前見證相
如何不厭離 菩薩謂御者 宜速迴車還
念念衰老至 園林何足歡 壽命即風馳
飛輪旋本宮 心存朽暮境 如歸空塚間
觸事不留情 所居無暫安 十三 王聞子不悅
勸令重出遊 即勅諸群臣 莊嚴復勝前
天復化病人 守命在路傍 身瘦而腹大
呼吸長喘息 手脚攣枯燥 悲泣而呻吟
太子問御者 此復何等人 對曰是病者
四大俱錯亂 羸劣無所堪 轉側恃仰人
太子聞所說 即生哀愍心 問唯此人病
餘亦當復爾 對曰此世間 一切俱亦然
有身必有患 愚癡樂朝歡 太子聞其說
即生大恐怖 身心悉戰動 譬如揚波月
處斯大苦器 云何能自安 嗚呼世間人
愚惑癡闇障 病賊至無期 而生喜樂心
於是迴車還 愁憂念病苦 如人被打害
劵身待杖至 靜息於閑宮 專求反世樂
王復聞子還 勅問何因緣 對曰見病苦

王怖猶失身 深責治路者 心結口不言
復增妓女衆 音樂倍勝前 以此悅視聽
樂俗不厭家 晝夜進聲色 其心未始歡
王自出遊歷 更求勝妙園 揀擇諸婇女
美豔極姿顏 智黠能奉事 容媚能惑人
滑修王御道 防制諸不淨 并勅善御者
瞻察擇路行 時彼淨居天 復化為死人
四人共持轝 現於菩薩前 餘人悉不覺
菩薩御者見 問此何等轝 播華雜莊嚴
從者悉憂慼 散髮號哭隨 天神教御者
對曰為死人 諸根壞命斷 心散念識離
神逝形乾燥 挺直如枯木 親戚諸朋友
恩愛素纏綿 今悉不喜見 遠棄空塚間
太子聞死聲 悲痛心交結 問唯此人死
天下亦俱然 對曰普皆爾 十四 夫始必有終
長幼及中年 有身莫不壞 太子心驚怛
身垂車軾前 息殆絕而歎 世人一何誤
公見身磨滅 猶尚放逸生 心非枯木石
曾不慮無常 即勅迴車還 非復遊戲時
命脆死無期 如何縱心遊 御者奉王勅

畏怖不敢旋 正御疾驅馳 徑往之彼園
林流肅清淨 嘉木悉敷榮 靈禽雜奇獸
飛走欣和鳴 光耀悅耳目 猶天難陀園

離欲品第四

太子入園林 衆女來奉迎 并生希遇想
競媚進幽誠 各盡妖姿態 供侍隨所宜
或有執手足 或遍摩其身 或復對言笑
或現憂慼容 規以悅太子 令生愛樂心
衆女見太子 光顏狀天身 不假諸飾好
素體踰莊嚴 一切皆瞻仰 謂月天子來
種種設方便 不動菩薩心 更互相顧視
抱愧寂無言 有婆羅門子 名曰優陀夷
謂諸婇女言 汝等悉端正 聰明多技術
色力亦不常 兼解諸世間 隱密隨欲方
容色世希有 狀如玉女形 十五 天見捨妃后
神仙為之傾 如何人王子 不能感其情
今此王太子 持心雖堅固 清淨德純備
不勝女人力 古昔孫陀利 能壞大仙人
令習於愛欲 以足蹈其頂 長苦行瞿曇
亦為天后壞 勝渠仙人子 習欲隨沿流

瞅尸婆梵仙　修道十千歲　深著於天后
一日頓破壞　如彼諸美女　力勝諸梵行
況汝等技術　不能感王子　當更勤方便
勿令絕王嗣　女人性雖賤　尊榮隨勝夫
何不盡其術　令彼生染心　爾時婇女衆
慶聞優陀說　增其踊悅心　如鞭策良馬
往到太子前　各進種種術　歌舞或言笑
揚眉露白齒　美目相眄睞　輕衣見素身
妖搖而徐步　詐親漸習近　情欲實其心
兼奉大王言　漫形媟隱陋　忘其慚愧情
太子心堅固　傲然不改容　猶如大龍象
羣象衆圍繞　不能亂其心　處衆若閑居
猶如天帝釋　諸天女圍繞　太子在園林
圍繞亦如是　或為整衣服　或為洗手足
或以香塗身　或以華嚴飾　或為貫瓔珞
或有扶抱身　或為安枕席　或傾身密語
或世俗調戲　或說衆欲事　或作諸欲形
規以動其心　菩薩心清淨　堅固難可轉
聞諸婇女說　不憂亦不喜　倍生猒思惟
歎此為奇怪　始知諸女人　欲心盛如是

不知少壯色　俄頃老死壞　哀哉此大惑
愚癡覆其心　當思老病死　晝夜勤勗勵
鋒劍臨其頸　如何猶嬉笑　見他老病死
不知自觀察　是則泥木人　當有何心慮
如空野雙樹　華葉俱茂盛　一已被斬伐
第二不知怖　此等諸人輩　十六無心亦如是
爾時優陀夷　來至太子所　見宴默禪思
心無五欲想　即白太子言　大王先見勅
為子作良友　今當奉誠言　朋友有三種
能除不饒益　成人饒益事　遭難不遺棄
我既名善友　棄捨丈夫儀　言不盡所懷
何名為三益　今故說真言　以表我丹誠
年在於盛時　容色德充備　不重於女人
斯非勝人體　正使無實心　宜應方便納
當生軟下心　隨順取其意　愛欲增憍慢
無過於女人　且今心雖背　法應方便隨
順女心為樂　順為莊嚴具　若人離於順
如樹無華果　何故應隨順　攝受其事故
已得難得境　勿起輕易想　欲為最第一
天猶不能忘　帝釋尚私通　瞿曇仙人妻

阿伽陀仙人　長夜修苦行　為以求天后
而遂願不果　婆羅隨仙人　及與月天子
婆羅舍仙人　與迦賓闍羅　如是比衆多
悉為女人壞　況今自境界　而不能娛樂
宿世植德本　得此妙衆具　世間皆樂著
而心反不珍　爾時王太子　十七聞友優陀夷
甜辭利口辯　善說世間相　答言優陀夷
感汝誠心說　我今當語汝　且復留心聽
不薄妙境界　亦知世人樂　但見無常相
故生患累心　若此法常存　無老病死苦
我亦應愛樂　終無猒離心　若令諸女色
至竟無衰變　愛欲雖為過　猶可留人情
人有老病死　彼應自不樂　何況於他人
而生染著心　非常五欲境　自身俱亦然
而生愛樂心　此則同禽獸　汝所引諸仙
習著五欲者　彼即可猒患　習欲故磨滅
又稱彼勝王　樂著五欲境　亦復同磨滅
當知彼非勝　善言假方便　隨順習近者
習則真染著　何名為方便　虛誑為隨順
是事我不為　真實隨順者　是則為非法

此心難裁抑　隨事即生著　著則不見過
如何方便隨　虛順而心乖　此理我不見
知是老病死　大苦之積聚　令我墜其中
此非知識說　嗚呼優陀夷　真為大肝膽
生老病死患　此苦甚可畏　眼見悉朽壞
而猶樂追逐　今我至儜劣　其心亦狹小
思惟老病死　卒至不預期　晝夜忘睡眠
何由習五欲　老病死熾然　決定至無疑
猶不知憂慼　真為木石心　太子為優陀
種種巧方便　說欲為深患　不覺至日暮
時諸婇女眾　妓樂莊嚴具　一切悉無用
慚愧還入城　太子見園林　莊嚴悉休廢
妓女盡還歸　其處盡虛寂　倍增非常想
俛仰還本宮　父王聞太子　心絕於五欲
極生大憂苦　如利刺貫心　十八 即召諸群臣
問欲設方便　咸言非五欲　所能留其心

出城品第五

王復增種種　勝妙五欲具　晝夜以娛樂
冀悅太子心　太子深厭離　了無愛樂情
但思生死苦　如被箭師子　王使諸大臣
貴族名子弟　年少勝姿顏　聰慧執禮儀
晝夜同遊止　以取太子心　如是未幾時
啓王復出遊　服乘駿足馬　衆寶具莊嚴
與諸貴族子　圍繞俱出城　譬如四種華
日照悉開敷　太子耀神景　羽從悉蒙光
出城遊園林　脩路廣而平　樹木華果茂
心樂遂忘歸　路傍見耕人　墾壞殺諸蟲
其心生悲惻　痛踰刺貫心　又見彼農夫
勤苦形枯悴　蓬髮而流汗　塵土坌其身
耕牛亦疲困　吐舌而急喘　太子性慈悲
極生憐愍心　慨然興長歎　降身委地坐
觀察此衆苦　思惟生滅法　嗚呼諸世間
愚癡莫能覺　安慰諸人衆　各令隨處坐
自蔭閻浮樹　端坐正思惟　觀察諸生死
起滅無常變　心定安不動　十九 五欲廓雲消
有覺亦有觀　入初無漏禪　離欲生喜樂
正受三摩提　世間甚辛苦　老病死所壞
終身受大苦　而不自覺知　厭他老病死
此則為大患　我今求勝法　不應同世間
自嬰老病死　而反惡他人　如是真實觀
少壯色力壽　新新不暫停　終歸磨滅法
不喜亦不憂　不疑亦不亂　不眠不著欲
不壞不嫌彼　寂靜離諸蓋　慧光轉增明
爾時淨居天　化為比丘形　來詣太子所
太子敬起迎　問言汝何人　答言是沙門
畏厭老病死　出家求解脫　衆生老病死
變壞無暫停　故我求常樂　無滅亦無生
怨親平等心　不務於財色　所安唯山林
空寂無所營　塵想既已息　蕭條倚空閑
精麤無所擇　乞求以支身　即於太子前
輕舉騰虛逝　太子心歡喜　惟念過去佛
建立此威儀　遺像現於今　端坐正思惟
即得正法念　當作何方便　遂心長出家
斂情抑諸根　徐起還入城　眷屬悉隨從
謂止不遠逝　內密興遐念　方便超世表
形雖隨路歸　心實留山林　猶如繫狂象
常念遊曠野　太子時入城　士女俠路迎
老者願為子　少願為夫妻　或願為兄弟
諸親內眷屬　若當從所願　諸集悕望斷
太子心歡喜　忽聞斷集聲　此音我所樂

斯願要當成　深思斷集樂　增長涅槃心
身如金山峯　膅臂如象手　其音若春雷
紺眼譬牛王　無盡法爲心　面如滿月光
師子王遊步　徐入於本宮　猶如帝釋子
心敬形亦恭　往詣父王所　稽首問和安
并啓生死畏　哀請求出家　一切諸世間
合會要別離　是故願出家　欲求真解脫
父王聞出家　心即大戰懼　猶如大狂象
動搖小樹枝　前執太子手　流淚而告言
且止此所說　未是依法時　少壯心動搖
行法多生過　奇特五欲境　心尚未猒離
出家修苦行　未能決定心　空閑曠野中
其心未寂滅　汝心雖樂法　未若我是時
汝應領國事　令我先出家　棄父絕宗嗣
此則爲非法　當息出家心　受習世間法
安樂善名聞　然後可出家　太子恭遜辭
復啓於父王　惟爲保四事　當息出家心
保子命常存　無病不猒老　衆具不損減
奉命停出家　父王告太子　汝勿說此言
如此四事者　誰能保令無　汝求此四願
正爲人所笑　且停出家心　服習於五欲
太子復啓王　四願不可保　應聽子出家
願不爲留難　子在被燒舍　如何不聽出
分析爲常理　孰能不聽求　脫當自摩滅
不如以法離　若不以法離　死至孰能持
父王知子心　決定不可轉　但當盡力留
何須復多言　更增諸婇女　上妙五欲樂
晝夜苦防衛　要不令出家　國中諸羣臣
來詣太子所　廣引諸禮律　勸令順王命
太子見父王　悲感泣流淚　且還本宮中
端坐嘿思惟　宮中諸婇女　親近圍繞侍
伺候瞻顏色　矚目不暫瞬　猶若秋林鹿
端視彼獵師　太子正容貌　猶若真金山
妓女共瞻察　聽教候音顏　敬畏察其心
猶彼林中鹿　漸已至日暮　太子處幽夜
光明甚輝耀　如日照須彌　坐於七寶座
熏以妙栴檀　婇女衆圍繞　奏揵撻婆音
如毗沙門子　衆妙天樂聲　太子心所念
第一遠離樂　雖作衆妙音　亦不在其懷
時淨居天子　知太子時至　決定應出家
忽然化來下　厭諸妓女衆　悉皆令睡眠
容儀不斂攝　委縱露醜形　惛睡互低仰
樂器亂縱橫　傍倚或反倒　或復似投淵
瓔珞如曳鎖　衣裳絞縛身　抱琴而偃地
猶若受苦人　黃綠衣流散　如摧迦尼華
縱體倚壁眠　狀若懸角弓　或手攀窻牖
如似絞死尸　頻呻長欠呿　歌汙涕流涎
蓬頭露醜形　見若顛狂人　華鬘垂覆面
或以面掩地　或舉身戰掉　猶若獨搖鳥
委身更相枕　手足互相加　或嚬蹙皺眉
或閤眼開口　種種身散亂　狼籍猶橫屍
時太子端坐　觀察諸婇女　先皆極端嚴
言笑心諂黠　妖豔巧姿媚　而今悉醜穢
女人性如是　云何可親近　沐浴假莊飾
誑惑男子心　我今已覺了　決定出無疑
爾時淨居天　來下爲開門　太子時徐起
出諸婇女間　踟躕於內閤　而告車匿言
吾今心渴仰　欲飲甘露泉　鞁馬速牽來
欲至不死鄉　自知心決定　堅固誓莊嚴
婇女本端正　今悉見醜形　門戶先關閉

令已悉自開　觀此諸瑞相　第一義之筌
車匿內思惟　應奉太子教　旣令父王知
復應深罪責　諸天加神力　不覺牽馬來
平乘駿良馬　衆寶鏤乘具　高翠長鬃尾
局背短毛耳　鹿腹鵝王頭　額廣圓爪鼻
龍咽臆髖方　具足騏驥相　太子撫馬頸
摩身而告言　父王常乘汝　臨敵輒勝怨
吾今欲相依　遠涉甘露津　戰鬪多衆旅
榮樂多伴遊　商人求珍寶　樂從者亦衆
遭苦良友難　求法必寡朋　堪此二友者
終獲於吉安　吾今欲出遊　爲度苦衆生
汝今欲自利　兼濟諸羣萌　宜當竭其力
長驅勿疲倦　勸已徐跨馬　理轡倏晨征
人狀日殿流　馬如白雲浮　束身不奮迅
屛氣不噴鳴　四神來捧足　潛密寂無聲
重門固關鑰　天神自令開　敬重無過父
愛深莫踰子　內外諸眷屬　恩愛亦纏綿
遺情無遺念　飄然超出城　清淨蓮華目
從淤泥出生　顧瞻父王宮　而說告離篇
不度生老死　永無遊此緣　一切諸天衆

虛空龍鬼神　隨喜稱善哉　唯此眞諦言
諸天龍神衆　慶得難得心　各以自力光
引導助其明　人馬心俱銳　奔逝若流星
東方猶未曉　已進三由旬

佛所行讚經卷第一

音釋

裔 余制切與裔同　怵惕 怵丑律切惕他的切怵惕懼也　倏 式竹切　鑰 以灼切　窈窕 窈伊鳥切窕徒了切窈窕幽閑也　鑷 尼輒切　悸 其季切心動也　髦 莫袍切　瓌 公回切　豔　泝 桑故切逆流也　瞪

躊躇 躊直由切躇直魚切躊躇猶豫也　峙 直里切　眄睞 眄切睞洛代切眄睞斜視也　颺 余章切飛也　頷 五感切低頭也　儜 女耕切弱也　勗 許玉切勉也　墾 康很切耕也　鞁 平義切鞍轡也　欠呿 呿丘據切欠呿張口氣也

佛所行讚經卷第二　典二

馬鳴菩薩撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

車匿還品第六

須臾夜已過　衆生眼光出　顧見林樹間
跋伽仙人處　林流極清曠　禽獸親附人
太子見心喜　形勞自然息　此則爲祥瑞
必獲未曾利　又見彼仙人　所應供養者
幷自護威儀　滅除憍慢跡　下馬手摩頭
汝今已度我　慈目視車匿　猶清涼水池
駿足馬馳駛　猶若鳥迅飛　汝常係馬後
感汝深敬勤　餘事不足計　惟取汝眞心
心敬形甚勤　此二今始見　人有心至誠
身力無所堪　力堪心不至　汝今二俱備
捐棄世榮祿　進步隨我來　何人不向利
無利親戚離　汝今空隨我　不求現世報
何以育養子　爲紹嗣宗族　所以奉敬父
爲其育子故　一切皆求利　汝獨背利遊
多言何所解　今當略告汝　汝事我已畢
今且乘馬還　自我長夜來　所求處今得

即脫寶瓔珞　以授於車匿　持是以賜汝
以慰汝憂悲　寶冠頂摩尼　光明照其身
即脫置掌中　如日曜須彌　車匿持此珠
還歸父王所　持珠禮王足　以表我虔心
爲我啓請王　願捨愛戀情　爲脫生老死
故入苦行林　亦不求生天　非無仰戀心
亦不懷結恨　惟欲捨憂悲　長夜集恩愛
要當有別離　以有常離故　故求解脫因
若得解脫者　永無離親期　爲斷愛出家
勿爲子生憂　五欲爲憂根　應憂著欲者
乃祖諸勝王　志堅固不移　今我嬰餘財
惟法捨非宜　夫人命終時　產財悉遺子
子多貪俗利　而我樂法財　若言年少壯
非是遊學時　當知求正法　無時非爲時
無常無定期　死怨常隨逐　是故我今日
決定求法時　如上諸所啓　汝悉爲我宣
惟願令父王　不復顧戀我　若以形毀我
令王割愛心　汝莫惜其言　使王念不絕
車匿奉教勅　悲塞情惛迷　合掌而胡跪
還答太子言　如勅具宣者　恐更增憂悲

憂悲增轉深　如象溺深泥　決定恩愛離
有心孰不哀　金石尚摧破　何況溺哀情
太子長深宮　少樂身細輭　投身刺棘林
苦行安可堪　初命我索馬　我意已不安
天神驅逼我　命我速莊嚴　何意令太子
決定捨深宮　迦毗羅衛人　舉國生悲痛
父王年已老　念子愛亦深　決定捨出家
此則非所應　邪見無父母　此則無復論
瞿曇彌長養　乳哺形枯乾　慈愛難可忘
莫作背恩人　嬰兒功德母　勝族能奉事
得勝而復棄　此則非勝人　耶輸陀勝子
嗣國掌正法　厥年尚幼小　亦不應棄捨
已違捨父王　及宗親眷屬　勿復棄於我
要不離尊足　心懷如湯火　不堪獨還國
今於空野中　棄太子而歸　則同須曼提
棄捨於羅摩　今若獨還宮　白王當何言
合宮同見責　復以何辭答　太子向告我
隨方便形毀　牟尼功德所　云何而虛說
我深慚愧故　舌亦不能言　設使有言者
天下誰復信　若言月光熱　世間有信者

脫有信太子　所行非法行　太子心柔輭
常慈悲一切　深愛而棄捨　此則違宿心
願可思還宮　以慰我愚誠　太子聞車匿
悲切苦諫言　心安轉堅固　而復告之曰
汝今爲我故　而生別離苦　當捨此悲念
且自慰其心　衆生各異趣　乖離理自常
縱令我今日　不捨親族者　死至形神乖
當復云何留　慈母懷妊我　深愛懷抱苦
生已即命終　竟不蒙子養　存亡各異路
今爲何處求　曠野高顯樹　衆鳥羣聚棲
暮集晨離散　世間離亦然　浮雲起高山
四集於空中　俄爾復離散　人理亦復然
世間本自乖　暫會恩愛纏　如夢中聚散
不應計我親　譬如春生木　漸長柯葉成
秋霜遂零落　同體尚分離　況人暫合會
親戚豈常俱　汝且息憂苦　順我教而歸
歸意猶存我　且歸後更還　迦毗羅衛人
聞我心決定　顧遺念我者　汝當宣我言
度生死苦海　然後當來還　情願若不遂
身滅山林間　白馬聞太子　發斯眞實言

屈膝而舐足 長息淚流連 輪掌網縵手
順摩白馬頂 汝莫生憂悲 我今懺謝汝
良馬之勤勞 其功今已畢 惡道苦長息
妙果現於今 衆寶莊嚴劒 車匿常執隨
太子拔利劒 如龍曜光明 寶冠籠玄髮
合剃置空中 上昇凝虛境 飄若鸞鳳翔
忉利諸天子 執髮還天宮 常欲奉事足
況今得頂髮 盡心加供養 至于正法盡
太子時自念 莊嚴具悉除 惟有素繒衣
猶非出家儀 時淨居天子 知太子心念
化爲獵師像 持弓佩利箭 身被袈裟衣
徑至太子前 太子念此衣 染色清淨服
仙人上妙飾 非獵者所應 即呼獵師前
輭語而告曰 汝於此衣服 貪愛似不深
以我身上服 與汝相貿易 獵師白太子
非不惜此衣 用媒於羣鹿 誘引而殺之
苟是汝所須 今當與交易 獵者受妙衣
還復於天身 太子及車匿 見生奇特想
此必無事衣 定非世人服 內心大歡喜
於衣倍增敬 即與車匿別 披著袈裟衣
猶若青絳雲 圍繞日月輪 安詳而諦步
入於仙人窟 車匿目隨瞩 身沒不復見
太子捨父王 眷屬并及我 愛著袈裟衣
入於苦行林 舉手仰呼天 悶絕而躄地
起抱白馬頸 望絕隨路歸 徘徊數反顧
形往心反馳 或沉思失覓 或俯仰垂身
或倒而復起 悲泣隨路還

入苦行林品第七

太子遣車匿 將入仙人處 端嚴身光曜
普照苦行林 具足一切義 隨義而之彼
如獸王師子 入于羣獸中 俗容悉已捨
惟見道真形 彼諸學仙士 忽見未曾有
慄然心驚喜 合掌端目瞩 男女隨執事
即視不改儀 如天觀帝釋 瞪視目不瞬
諸仙不移足 瞪視亦復然 任重手執作
不釋事而看 如牛在輈軛 形束而心依
俱學神仙者 咸說未曾見 孔雀等衆鳥
亂聲而翔鳴 持鹿戒梵志 隨鹿遊山林
鹿性麤睒睗 見太子端視 隨鹿諸梵志
端視亦復然 甘蔗燈重明 猶如日初光
能感羣乳牛 增出甜香乳 彼諸梵志等
驚喜傳相告 爲八婆藪天 爲二阿濕波
爲第六魔王 爲梵迦夷天 爲日月天子
而來下此耶 要是所應敬 奔競來供養
太子亦謙下 敬辭以問訊 菩薩遍觀察
林中諸梵志 種種修福業 悉求生天樂
問長宿梵志 所行真實道 今我初至此
未知行何法 隨事而請問 願爲我解說
爾時彼二生 以諸修苦行 及苦行果報
次第隨事答 非聚落所出 清淨水生物
或食根莖葉 或復食華果 種種各異道
服食亦不同 或習於鳥生 兩足摘取食
有隨鹿食草 吸風蟒蛇仙 木石舂不食
兩齒齧爲痕 或乞食施人 取殘而自食
或常水沐頭 或奉事於火 水居習魚仙
如是等種種 梵志修苦行 壽終得生天
以因苦行故 當得安樂果 兩足尊賢士
聞此諸苦行 不見真實義 內心不欣悅
思惟哀念彼 心口自相告 哀哉大苦行
惟求人天報 輪迴向生死 苦多而樂少

逢親捨勝境　決定求天樂　雖免於小苦
終爲大苦縛　自枯槁其形　修行諸苦行
而求於受生　增長五欲因　不觀生死故
以苦而求苦　一切衆生類　心常畏於死
精勤求受生　生已會當死　雖復畏於苦
而長沒苦海　此生極疲勞　將生復不息
任苦求現樂　求生天亦勞　求樂心下劣
俱墮於非義　方於極鄙劣　精勤則爲勝
未若修智慧　兩捨永無爲　苦身是法者
安樂爲非法　行法而後樂　因法果非法
身所行起滅　皆由心意力　若離心意者
此身如枯木　是故當調心　心調形自正
食淨爲福者　禽獸貧窮子　常食於果樂
斯等應有福　若言善心起　苦行爲福因
彼諸安樂行　何不善心起　樂非善心起
善亦非苦因　若彼諸外道　以水爲淨者
樂水居衆生　惡業應常淨　善本功德仙
所住止之處　功德仙住故　普世之所重
應尊彼功德　不應重其處　如是廣說法
遂至於日暮　見有事火者　或鑽或吹然

或有酥油灑　或舉聲呪願　如是竟日夜
觀察彼所行　不見真實義　而便欲捨去
時彼諸梵志　悉來請留住　眷仰菩薩德
忼忼勤勸請　汝從非法處　來至正法林
而復欲棄捨　是故勤請留　諸長宿梵志
蓬髮服草衣　追隨菩薩後　願請小留神
菩薩見諸老　隨逐身疲勞　止住一樹下
安慰遣令還　梵志諸長幼　圍繞合掌請
汝忽來到此　園林妙充滿　而今棄捨去
遂成丘曠野　如人愛壽命　不欲捨其身
我等亦如是　惟願小留住　此處諸梵仙
王仙及天仙　皆依於此處　又隣雪山側
增長人苦行　其處莫過此　衆多諸學士
由此路生天　求福學仙者　皆從此已北
攝受於正法　慧者不遊南　若汝見我等
懈怠不精進　行諸不淨法　而不樂住者
我等悉應去　汝可留止此　此諸梵志等
常求苦行伴　汝爲苦行長　云何相棄捨
若能止住此　奉事如帝釋　亦如天奉事
毗黎訶鉢低　菩薩向梵志　說已心所願

我修正方便　惟欲滅諸有　汝等心質直
行法亦寂默　親念於來賓　我心實愛樂
美說感人懷　聞者皆沐浴　聞汝等所說
增我樂法情　汝等悉歸我　以爲法良朋
而今棄捨汝　其心甚悵然　先違本親屬
今與汝等乖　合會別離苦　其苦等無異
非我心不樂　亦不見他過　但汝等苦行
悉求生天樂　我求滅三有　形背而心乖
汝等所行法　自習先師業　我爲滅諸集
以求無集法　是故於此林　永無久停理
爾時諸梵志　聞菩薩所說　真實有義言
辭辯理高勝　其心大歡喜　深加崇敬情
時有一梵志　常卧塵土中　縈髮衣樹皮
黃眼脩高鼻　而白菩薩言　志固智慧明
決定了生過　知離生則安　不著生天福
志求永滅身　是則未曾有　惟見此一人
祠祀祈天神　及種種苦行　悉求生天樂
未離貪欲境　能與貪欲爭　志求真解脫
此則爲丈夫　決定正覺士　斯處不足留
當至頻陀山　彼有大牟尼　名曰阿羅藍

惟彼得究竟　第一增勝眼　汝當往詣彼
得聞真實道　能使心悅者　必當行其法
我觀汝志樂　恐亦非所安　當復捨彼遊
更求餘多聞　隆鼻脩長目　丹脣素利齒
薄膚面光澤　朱舌長輭薄　如是衆妙相
悉飲爾餤水　當度不測深　世間無有比
耆舊諸仙人　不得者當得　菩薩領其言
與諸仙人別　彼諸仙人衆　右繞各辭還

合宮憂悲品第八

車匿牽馬還　望絕心悲塞　隨路號泣行
不能自開割　先與太子俱　一宿之徑路
今捨太子還　生奪天陰故　徘徊心顧戀
八日乃至城　良馬素奔駿　奮迅有威相
躑躅顧瞻仰　不覩太子形　流淚四體垂
顦顇失光澤　旋轉慟悲鳴　日夜忘水草
還失救世主　還迦毗羅衛　國土悉廓然
如歸空聚落　如日翳須彌　重冥舉世闇
泉池不澄清　華果不榮茂　巷路諸士女
憂慼失歡容　車匿與白馬　悵怏行不前
問事不能答　遲遲若屍行　衆見車匿還
不見釋王子　舉聲大號泣　如棄羅摩還
有人來路傍　傾身問車匿　王子世所愛
舉國人之命　汝輙盜將去　今爲何所在
車匿抑悲心　而答衆人言　我眷戀追逐
不捨於王子　王子捨於我　并棄俗威儀
剃頭被法服　入於苦行林　衆人聞出家
驚起奇特想　嗚咽而啼泣　涕淚交流下
各各相告語　我等作何計　衆人咸議言
悉當追隨去　如人命根壞　身死形神離
王子是我命　失命我豈生　此邑成丘林
彼林成郭邑　此城失威德　如殺毗黎多
城內諸士女　虛傳王子還　奔馳出路首
惟見馬空歸　莫知其存亡　悲泣種種聲
車匿步牽馬　歔欷垂淚還　失太子憂悲
加增怖懼心　如戰士破敵　執怨送王前
入門淚雨下　滿目無所見　仰天大號哭
白馬亦悲鳴　宮中雜鳥獸　內廐中羣馬
聞白馬悲鳴　嗚呼而應之　謂呼太子還
不見而絕聲　後宮諸婇女　聞馬鳥獸鳴
被髮面萎黃　形瘦脣口乾　弊衣不浣濯
垢穢不浴身　莊嚴具悉廢　毀悴不鮮明
舉體無光澤　猶如寅小星　衣裳壞繿縷
狀如被賊形　見車匿白馬　涕泣絕望歸
感結而號咷　猶如新喪親　狂亂而擾攘
猶羣牛失道　大愛瞿曇彌　聞太子不還
束身投於地　四體悉傷壞　猶如狂風擢
金色芭蕉樹　又聞子出家　長歎增悲感
右旋細輭髮　一孔一髮生　黑淨鮮光澤
平住而灑地　何意合天冠　剃著草土中
傭臂師子步　脩廣牛王目　身光黃金餤
方臆梵音聲　持是上妙相　入於苦行林
世間何薄福　失斯聖地主　妙細柔輭足
清淨蓮華色　土石刺棘林　云何而可蹈
生長於深宮　溫衣細輭服　沐浴以香湯
末香以塗身　今則冒風露　寒暑安可堪
華族大丈夫　標挺勝多聞　德備名稱高
常施而無求　云何忽一朝　乞食以活身
清淨寶牀臥　奏樂以覺悟　豈能山樹間
草土以藉身　念子心悲痛　悶絕而躃地
侍人扶令起　爲拭其目淚　其餘諸夫人

憂苦四體垂　內感心悽結　不動如畫人
時耶輸陀羅　深責於車匿　共我意中人
今為在何所　人馬三共行　今惟二來還
我心極惶怖　戰慄不自安　汝是不正人
不昵非善友　不吉縱強暴　應笑用啼為
將去而啼還　反覆不相應　愛念自在伴
隨欲恣心作　故使聖王子　一去不復歸
汝今應大喜　作惡已果成　寧近智慧怨
不習愚癡友　假名為良朋　內實懷怨結
今此勝王家　一旦悉破壞　此諸貴夫人
憂傾毀形好　涕泣氣息絕　面淚橫流下
夫主尚在世　依此如雪山　安意如大地
憂悲殆至死　況此窻牖中　悲泣長叫者
生亡其所天　其苦何可堪　告馬汝無義
奪人心所重　猶如闇冥中　惡賊劫珍寶
乘汝戰鬪時　刀矛鋒利箭　一切悉能堪
今有何不忍　一族之殊勝　強奪我心去
汝是弊惡蟲　造諸不正業　今日大鳴呼
聲滿於王宮　先劫我所念　爾時何以瘂
若爾時有聲　舉宮悉應覺　爾時若覺者

不生今苦惱　車匿聞苦言　飲氣而息結
收淚合掌答　願聽我自陳　莫嫌責白馬
亦莫恚於我　我等悉無過　天神之所為
我極畏王法　天神所驅遣　速牽馬與之
俱去疾如飛　厭氣令無聲　足亦不觸地
城門自然開　虛空自然明　斯皆天神為
豈是我之力　耶輸陀聞說　心生奇特想
天神之所為　非是斯等咎　嫌責心稍除
熾然大苦息　躃地稱怨嗟　雙輪鳥分乖
我今失依怙　同法行生離　樂法捨同行
何處更求法　古昔諸先勝　大快見王等
斯皆夫妻俱　學道遊林野　而今捨於我
為求何等法　梵志祠祀典　夫妻必同行
同行法為因　終則同受報　汝何獨法慳
棄我而隻遊　或見我嫉惡　更求無嫉者
或當嫌薄我　更求淨天女　以何勝德色
修習於苦行　以我薄命故　夫妻生別離
羅睺羅何故　不蒙於膝下　嗚呼不吉士
貌柔而心剛　勝族盛光榮　怨憎猶宗仰
又子生未孩　而能永棄捨　我亦無心腹

夫棄遊山林　不能自泯沒　此則木石人
言已心迷亂　或哭或狂言　或瞪視沉思
哽咽不自勝　憿憿氣殆盡　卧於塵土中
諸餘婇女眾　見生悲痛心　猶如盛蓮華
風雹摧令萎　父王失太子　晝夜心悲戀
齋戒求天神　願令子速還　發願祈請已
出於天祠門　聞諸啼哭聲　驚怖心迷亂
如天大雷電　羣象亂奔馳　見車匿白馬
廣問知出家　舉身投於地　如崩帝釋幢
諸臣徐扶起　以法勸令安　久而心小醒
而告白馬言　我數乘汝戰　每念汝有功
今者憎惡汝　倍於愛念時　所念功德子
汝輒運令去　𢌞著山林中　獨自空來歸
汝速持我往　不爾往將還　不為此二者
我命將不存　更無餘方治　惟待子為藥
如珊闍梵志　為子死殺身　我失行法子
自然令無身　摩㝹眾生主　亦常為子憂
況復我常人　失子能自安　古昔阿闍王
愛子遊山林　感思而命終　即時得生天
吾今不能死　長夜住憂苦　合宮念吾子

虛渴如餓鬼 如人渴掬水 欲飲而奪之
守渴而命終 必生餓鬼趣 令我至虛渴
得子水復失 及我未命終 速語我子處
勿令我渴死 墮於餓鬼中 我素志力強
難動如大地 失子心躁亂 如昔十車王
王師多聞士 大臣智聰達 二人勸諫王
不緩亦不切 頗自寬情念 勿以憂自傷
古昔諸勝王 棄國如散華 子令行學道
何足苦憂悲 當憶阿私記 理數亦應然
天樂轉輪王 蕭然不累情 豈曰世界主
能移金玉心 令當使我等 推求到其所
方便苦諫諍 以表我丹誠 要望降其志
以慰王憂悲 王喜即答言 惟汝等速行
如舍居陀鳥 為子空中旋 我今念太子
便悄心亦然 二人既受命 王與諸眷屬
其心小清涼 氣宣餐飲適

推求太子品第九

王正以憂悲 感切師大臣 如鞭策良馬
馳駛若迅流 身疲不辭勞 徑詣苦行林
捨俗五儀飾 善攝諸情根 入梵志精廬
敬禮彼諸仙 諸仙請就坐 說法安慰之
即白仙人言 意有所諮問 爭稱淨飯王
甘蔗名稱胄 我等為師臣 法教典要事
王如天帝釋 子如闍延多 為度老病死
出家或投此 我等為彼來 惟尊應當知
答言有此人 長臂大人相 擇我等所行
隨順生死法 往詣阿羅藍 以求勝解脫
既得定實已 尊崇王速命 不敢計疲勞
尋路而馳進 見太子處林 悉捨俗儀飾
真體猶光耀 如日出烏雲 國奉天神師
執正法大臣 捨除俗威儀 下乘而步進
猶王婆摩豈 仙人婆私吒 往詣山林中
見王子羅摩 各隨其本儀 恭敬禮問訊
猶如倏迦羅 及與央耆羅 盡心加恭敬
奉事天帝釋 王子亦隨敬 王師及大臣
如帝釋安慰 倏迦央耆羅 即命彼二人
坐於王子前 如富那婆藪 兩星侍月傍
王師及大臣 啟請於王子 如毗利波低
語彼闍延多 父王念太子 如利刺貫心
荒速發狂亂 臥於塵土中 日夜增悲思
流淚常如雨 勑我有所命 惟願留心聽
知汝樂法情 決定無所疑 非時入林藪
悲戀燒我心 汝若念法者 應當哀愍我
望寬遠遊情 以慰我懸心 勿令憂悲水
崩壞我心岸 如雲水草山 風日火雹災
憂悲為四患 飄乾燒壞心 且還食土邑
時至更遊仙 不顧於親戚 父母亦棄捐
此豈名慈悲 覆護一切耶 法不必山林
在家亦修閑 覺悟勤方便 是則名出家
剃髮服染衣 自遊山藪間 此則懷畏怖
何足名學仙 願得一抱汝 以水雨其頂
冠汝以天冠 置於傘蓋下 矚目一觀汝
然後我出家 頭留摩先王 阿㝹闍阿沙
跋闍羅婆休 毗跋羅安提 毗提阿闍那
那羅濕波羅 如是等諸王 悉皆著天冠
瓔珞以嚴容 手足貫珠環 婇女衆娛樂
不違解脫因 汝今可還家 崇習於二事
心修增上法 為地增上主 垂淚約勑我
令宣如是言 既有此勑旨 汝應奉教還
父王因汝故 沒溺憂悲海 無救無所依

無由自開釋　汝當為船師　度著安隱處
毗森摩王子　二羅彌跋提　聞父勅恭命
汝今亦應然　慈母鞠養恩　盡壽報罔極
如牛失其犢　悲呼忘眠食　汝今應速還
以救其生命　孤鳥離群哀　龍象獨遊苦
憑依者失蔭　當思為救護　十六一子猶幼孤
遭苦莫知告　免彼煢煢苦　如人救月蝕
舉國諸士女　別離苦熾然　歎息烟衝天
熏慧眼令闇　惟求見汝水　滅火目開明
菩薩聞父王　切教苦備至　端生正思惟
隨宜遜順答　我亦知父王　慈念心過厚
畏生老病死　故違罔極恩　誰不重所生
以終別離故　正使生相守　死至莫能留
是故知所重　長辭而出家　聞父王憂悲
增戀切我心　但如夢暫會　倏忽歸無常
汝當決定知　眾生性不同　憂苦之所生
不必子與親　所以生離苦　皆從癡惑生
如人隨路行　中道暫相逢　須臾各分散
乖理本自然　合會暫成親　隨緣理自分
深達親假合　不應生憂悲　此世違親愛

他世更求親　暫親復乖離　處處無非親
常合而常散　散散何足哀　處胎漸漸變
分分死更生　一切時有死　山林何非時
時時受五欲　求財時亦然　一切時死故
除死法無時　欲使我為王　慈愛法難違
如病服非藥　是故我不堪　十七高低愚癡處
放逸隨愛憎　終身常畏怖　思慮形神疲
順眾心違法　智者所不為　七寶妙宮殿
於中盛火然　天廚百味飯　於中有雜毒
蓮華清涼池　於中多毒蟲　位高為災宅
慧者所不居　古昔先勝王　見居國多愆
𡖖毒加眾生　猒患而出家　故知王正苦
不如行法安　寧處於山林　食草同禽獸
不堪處深宮　黑虺同其穴　捨王位五欲
任苦遊山林　此則為隨順　樂法漸增明
今棄閑靜林　還家受五欲　日夜苦法增
此則非所應　名族大丈夫　樂法而出家
永背名稱族　建大丈夫志　毀形被法服
樂法遊山林　今復棄法服　有違慚愧心
大王尚不可　況歸人勝家　已吐貪恚癡

還復服食者　如人反食吐　此苦安可堪
如人舍被燒　方便馳走出　須臾還復入
此豈為黠夫　見生老死過　猒患而出家
今當還復入　愚癡與彼同　處宮修解脫
則無有是處　解脫寂靜生　王者加楚毒
寂靜廢王威　王正解脫乖　動靜猶水火
二理何得俱　決定修解脫　亦不居王位
若言居王位　兼修解脫者　此則非決定
決定解不然　既非決定心　或出還復入
我今已決定　斷親羂鉤餌　正方便出家
云何還復入　大臣內思惟　太子丈夫志
深識德隨順　所說有因緣　而告太子言
如王子所說　求法法應爾　但今非是時
父王衰暮年　念子增憂悲　雖曰樂解脫
反更為非法　雖樂出無慧　十八不思深細理
不見因求果　徒捨現法觀　有言有後世
又復有言無　有無既不判　何為捨現樂
若當有後世　應任其所得　若言後世無
無即為解脫　若言有後世　不說解脫因
如地堅火煖　水濕風飄動　後世亦復然

此則性自爾　有說淨不淨　各從自性起
言可方便移　此則愚癡說　諸根行境界
自性皆決定　愛念與不念　自性定亦然
老病死等苦　誰方便使然　謂水能滅火
火令水煎消　自性增相壞　性和成衆生
如人處胎中　手足諸體分　神識自然成
誰有爲之者　棘刺誰令利　此則性自然
及種種禽獸　無欲使爾者　諸有生天者
自在天所爲　及與造化者　無自力方便
若有所由生　彼亦能令滅　何須自方便
而求於解脫　有言我令生　亦復我令滅
有言無由生　要方便而滅　如人生育子
不負於祖宗　學仙人遺典　奉天大祠祀
此三無所負　則名爲解脫　古今之所傳
此三求解脫　若以餘方便　徒勞而無實
汝欲求解脫　惟習上方便　父王憂悲息
解脫道須臾　捨家遊山林　還歸亦非過
昔庵婆利王　久處苦行林　捨徒衆眷屬
還家居王位　國王子羅摩　去國處山林
聞國風俗離　還歸維正化　娑樓婆國王

名曰頭樓摩　父子遊山林　終亦俱還國
婆私皺牟尼　及與安低疊　山林修梵行
久亦歸本國　如是等先勝　正法善名稱
悉還王領國　如燈照世間　是故捨山林
正法化非過　太子聞大臣　愛語饒益說
以常理不亂　無礙而庠序　固志安隱說
而答於大臣　有無等猶豫　二心疑惑增
而作有無說　我不決定取　淨智修苦行
決定我自知　世間猶豫論　展轉相傳習
無有眞實義　此則我不安　明人別眞僞
信豈由他生　猶如生盲人　以盲人爲導
於夜大闇中　當復何所之　於淨不淨法
世間生疑惑　設不見眞實　應行淸淨道
寧苦行淨法　非樂行不淨　觀彼相承說
無一決定相　眞言虛心受　永離諸過患
諂過虛僞說　智者所不言　如說羅摩等
捨家修梵行　終歸還本國　服習五欲者
此等爲陋行　智者所不依　我今當爲汝
略說其要義　日月墜於地　須彌雪山轉
我身終不易　退入於非處　寧投身盛火

不以義不畢　還歸於本國　入五欲熾然
表斯要誓言　徐起而長辭　太子辯鋒談
猶如盛日光　王師及大臣　言論莫能勝
相謂計已盡　惟當辭退還　深敬歎太子
不敢強逼迫　敬奉王命故　不敢速疾還
徘徊於中路　行邁顧遲遲　選擇黠慧人
審諦機悟士　隱身密伺候　然後捨而還

佛所行讚經卷第二

音釋

駛疎士切疾也　妊汝鴆切孕也　舐神紙切以舌取物也　貿莫候切交易也　眹暘眹失冉切暘弋亮切眹暘急視也　藪蘇后切　舂書容切擣也　齧五結切噬也　忨五丸切貪也　躑躅躑直炙切躅直錄切躑躅行不進貌　歔欷歔音虛欷音希歔欷悲泣氣咽而抽息也　廐居祐切馬舍也　繿縷繿魯甘切縷力主切繿縷謂衣弊也正作襤褸　昵尼質切近也　扙[illegible]　懝[illegible]切懝儗意不定也　悁於緣切憂悒也　[illegible]　虺許偉切虺虵也　餌仍吏切

佛所行讚經卷第三

馬鳴菩薩撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

缾沙王詣太子品第十

太子辭王師　及正法大臣　冒浪濟恒河
路由靈鷲嶽　藏根於五山　特秀峙中亭
林木華果茂　流泉溫涼分　入彼五嶽城
寂靜猶天外　國人見太子　容德深且明
少年身光澤　無比丈夫形　悉起奇特想
如見自在幢　橫行為停足　隨後咸速馳
先進悉迴顧　矚目觀無猒　四體諸相好
隨見目不移　恭敬來奉迎　合掌禮問訊
咸皆大歡喜　隨宜而供養　仰瞻尊勝顏
俯愧種種形　正素輕躁儀　寂默加肅恭
結恨心求解　慈和情頻增　士女公私業
一時悉休廢　敬形宗其德　隨觀盡忘歸
眉間白毫相　脩廣紺青目　舉體金光曜
清淨網縵手　雖為出家形　有應聖王相
王舍城士女　長幼悉不安　此人尚出家
我等何俗歡　爾時缾沙王　處於高觀上
見彼諸士女　惶惶異常儀　勑召一外人
備問何因緣　恭跪王樓下　具白所見聞
昔聞釋氏種　奇特殊勝子　神慧超世表
應王領八方　今出家在此　衆人悉奉迎
王聞心驚喜　形留神已馳　勑使者速還
伺候進趣宜　奉教密隨從　瞻察所施為
瞪靜端目視　徉步顯真儀　入里行乞食
為諸乞士先　斂形心不亂　好惡靡不安
精麤隨所得　持鉢歸閑林　食訖漱清流
樂靜安白山　青林列高崖　丹華植其間
孔雀等諸鳥　飜飛而亂鳴　法服明鮮發
如日照榑桑　使見安住彼　次第具上聞
王聞心馳敬　即勑嚴駕行　天冠佩華服
師子王遊步　簡擇諸宿重　安靜審諦士
導從百千衆　雲騰昇白山　見菩薩威儀
寂靜諸情根　端坐山巖室　如月麗青天
妙色淨端嚴　猶若法化身　虔心肅然發
恭步漸親近　猶如天帝釋　詣摩醯須摩
斂容執禮儀　敬問彼和安　菩薩詳而動
隨順反相酬　時王勞問畢　端坐清淨石
瞪矚瞻神儀　顏和情交悅　伏聞名高族
盛德相承襲　欽情久蘊積　今欲決所疑
日光之源宗　祚隆已萬世　令德紹遺嗣
弘廣萃於今　賢明年幼少　何故而出家
超世聖王子　乞食不存榮　妙體應塗香
何為服袈裟　手宜握天下　反以受薄餐
若不代父王　受禪享其土　吾今分半國
庶望少留情　既免逼親嫌　時過隨所從
當體我誠言　貪得為良隣　或恃名勝族
才德容貌兼　不欲降高節　屈下受人恩
當給勇健士　器仗隨軍資　自力廣收羅
天下孰不推　明人知時取　法財五欲增
若不獲三利　終始徒勞勤　崇法捨財色
財為一世人　富財捨法欲　此則保財濱
貧窶而忘法　五欲孰能歡　是故三事俱
德流而道宣　法財五欲備　名世大丈夫
無令圓相身　徒勞而無功　曼陀轉輪王
王領四天下　帝釋分半座　力不能王天
今汝膞長臂　足攬人天境　我不恃王力
而欲強相留　見汝改形好　受著出家衣

既以敬其德　矜苦惜其人　汝今行乞食
我願奉其土　少壯受五欲　中年習用財
年耆諸根熟　是乃順法時　壯年守法財
必爲欲所壞　老則氣虛微　隨順求寂默
耆年愧財欲　行法舉世宗　壯年心輕躁
馳騁五欲境　儔侶契纏綿　情交相感深
年宿寡綢繆　順法者所宗　五欲悉休廢
增長樂法心　且崇王者法　大會奉天祚
當乘神龍背　受樂上昇天　先勝諸聖王
嚴身寶瓔珞　祠祀設大會　終歸受天福
如是缾沙王　種種方便說　太子志堅固
不動如須彌

答缾沙王品第十一

缾沙王隨順　安慰勸請已　太子敬答謝
深感於來言　善得世間宜　所說不乖理
訶黎名族冑　爲人善知識　義懷心虛盡
法應如是說　世間諸凢品　不能處仁義
薄德愚近情　豈達名勝事　承習先勝宗
崇禮修敬讓　能於苦難中　周濟不相棄
是則爲世間　真善知識相　善友財通濟
是名牢固藏　守惜封已利　是必速忘失
國財非常寶　惠施爲福業　兼施善知識
雖散後無悔　既知汝厚懷　不爲違逆論
且令以所見　率心而相告　畏生老病死
欲求真解脫　捨親離恩愛　豈還習五欲
不畏盛毒蛇　凍雹猛盛火　惟畏五欲境
流轉勞我心　五欲非常賊　劫人善珍寶
詐偽虛非實　猶若幻化人　暫思令人惑
況常處其中　五欲爲大礙　永障寂滅法
天樂尚不可　況處人間欲　五欲生渴愛
終無滿足時　猶盛風猛火　投薪亦無足
世間諸非義　莫過五欲境　衆生愚貪故
樂著而不覺　智者畏五欲　不墮於非義
王領四海內　猶外更希求　愛欲如大海
終無止足時　曼陀轉輪王　普天雨黃金
王領四天下　復希忉利天　帝釋分半座
欲畜致命終　農沙修苦行　王三十三天
縱欲心高慢　仙人挽步車　緣斯放逸行
即墮蟒蛇中　湮羅轉輪王　遊於忉利天
取天女爲后　稅斂仙人金　仙人忿加呪
國滅而命終　婆羅天帝釋　天帝釋農沙
農沙歸帝釋　天主豈有常　國土非堅固
惟大力所居　被服於草衣　食果飲流水
長髮如垂地　寂默無所求　如是修苦行
終爲欲所壞　當知五欲境　行道者怨家
千臂大力王　勇健難爲敵　羅摩仙人殺
亦由貪欲故　況我剎利種　不爲欲所牽
少味境界欲　子息長彌增　慧者之所惡
欲毒誰服食　種種苦求利　悉爲貪所使
若無貪欲者　勤苦則不生　慧者見苦過
滅除於貪欲　世間謂爲善　即皆是惡法
衆生所貪樂　生諸放逸故　放逸反自傷
死當墮惡趣　勤方便所得　而方便守護
不勤自忘失　非方便能留　猶若假借物
智者不貪著　貪欲勤苦求　得已增愛著
非常離散時　益復增苦惱　執炬還自燒
智者所不著　愚癡卑賤人　慳貪毒燒心
終身長受苦　未曾得安樂　貪恚如蛇毒
智者何由近　勤苦齧枯骨　無味不充飽
徒自困牙齒　智者所不嘗　王賊水火分

惡子等共財 亦如臭段肉 一聚羣鳥爭
貪財亦如是 智者所不欣 有財所集處
多起於怨憎 晝夜自守護 如人畏重怨
東市殺標下 人情所憎惡 貪恚癡長標
智者常遠離 入山林河海 多敗而少安
如樹高條果 貪取多仆死 貪欲境如是
雖見難可取 苦方便求財 難集而易散
猶如夢所得 智者豈保持 如僞覆火坑
蹈者必燒死 貪欲火如是 智者所不遊
如彼鳩羅步 粥瑟膩難陀 彌郗黎檀荼
如屠家刀机 愛欲形亦然 智者所不爲
束身投水火 或投於高巖 而求於天樂
徒苦不獲利 孫陶鉢孫陶 阿須倫兄弟
同生相愛念 爲欲相殘害 身死名俱滅
皆由貪欲故 貪欲令人賤 鞭杖驅策苦
愛欲卑希望 長夜形神疲 麋鹿貪聲死
飛鳥隨色貪 淵魚貪鈎餌 悉爲欲所困
觀察資生具 非爲自在法 食以療饑患
除渴故飲水 衣被御風寒 卧以治睡眠
行疲故求乘 立倦求牀座 除垢故沐浴

皆爲息苦故 是故應當知 五欲非自在
如人得熱病 求請冷治藥 貪求止苦患
愚夫謂自在 而彼資生具 亦非定止苦
又令苦法增 故非自在法 溫衣非常樂
時過亦生苦 月光夏則涼 冬則增寒苦
乃至世八法 悉非決定相 苦樂相不定
奴王豈有閒 教令衆奉用 以王爲勝者
教令即是苦 搘攜能任重 普銓世輕重
衆苦集其身 爲王多怨憎 雖親或成患
無親而獨立 此復有何歡 雖王四天下
用皆不過一 營救於萬事 唐苦何益身
未若止貪求 息事爲大安 居王五欲樂
不王閑寂歡 歡樂既同等 何用王位爲
汝勿作方便 導我於五欲 我情之所願
清涼虛通道 汝欲相饒益 助成我所求
我不畏怨家 不求生天樂 心不懷俗利
而捨於天冠 是故違汝情 不獲從來旨
如免毒蛇口 豈復還執持 執炬而自燒
何能不速捨 有目羨盲人 已解復求縛
富者願貧窮 智者習愚癡 世有如此人

則我應樂國 欲度生老死 節身行乞食
寡欲守空閑 後世免惡道 是則二世安
汝令勿哀我 當哀爲王者 其心常虛渴
今世不獲安 後世受苦報 汝以名勝族
大丈夫禮儀 厚懷處於我 樂同世歡娛
我亦應報德 勸汝同我利 若習三品樂
是名世丈夫 此亦爲非義 常求無足故
若無生老死 乃名大丈夫 汝言少輕躁
老則應出家 我見年老者 力劣無所堪
不如盛壯時 志猛心決定 死賊執劒隨
常伺求其便 豈聽至年老 遂志而出家
無常爲獵師 老弓病利箭 於生死曠野
常伺衆生鹿 得便斷其命 孰聽終年壽
夫人之所爲 若生若滅事 少長及中年
悉爲勤方便 祠祀修大會 是皆愚癡故
應當崇正法 反殺以祠天 害生而求福
此則無慈人 害生果有常 猶尚不應殺
況復求無常 而害生祠祀 若無戒聞慧
修禪寂靜者 不應從世間 祠祀設大會
殺生得現樂 慧者不應殺 況復殺衆生

而求後世福　三界有爲果　悉非我所樂
諸趣流動法　如風水飄草　是故我遠來
爲求眞解脱　聞有阿羅藍　善説解脱道
今當往詣彼　大仙牟尼所　誠言苦抑斷
我今悔謝汝　願汝國安隱　善護如帝釋
慧明照天下　猶如盛日光　殊勝大地主
端心護其命　正化護其子　以法王天下
冰雪火爲怨　緣火烟幢起　烟幢成浮雲
浮雲興大雨　有鳥於空中　飲雨不雨身
殺重怨爲宅　居宅重怨殺　有殺重怨者
汝今應伏彼　令其得解脱　如飲不雨身
時王即叉手　敬德心歡喜　如汝之所求
願令果速成　汝速成果已　當還攝受我
菩薩心内許　要令隨汝願　交辭而隨路
往詣阿羅藍　王與諸眷屬　合掌自隨送
咸起奇特想　而還王舍城

見阿羅藍鬱頭藍品第十二

甘蔗日光胄　到彼寂靜林　敬詣於牟尼
大仙阿羅藍　迦藍玄族子　遠見菩薩來
高聲遙讃歎　安慰言善來　合掌交恭敬
互相問安否　相勞問畢已　詳序而就坐
梵志見太子　容貌審諦儀　沐浴伏其德
如渴飲甘露　舉手告太子　知汝久出家
斷親愛纏鎖　猶如象脱羈　深智覺慧明
能免斯毒果　古昔明勝王　捨位付其子
如人佩華鬘　朽故而棄捨　未若汝盛年
不受聖王位　觀汝深固志　堪爲正法器
當乘智慧舟　超度生死海　凡人誘來學
審才而後教　我今已知汝　堅固決定志
但當任意學　終無隱于子　太子聞其教
歡喜而報言　汝以平等心　善誨無愛憎
但當虚心受　所願便已獲　夜行得炬火
迷方者蒙導　度海得輕舟　我今亦如是
今已蒙哀許　敢問心所疑　生老病死患
云何而可免　爾時阿羅藍　聞太子所問
自以諸經論　略爲其解説　汝是機悟士
聰中之第一　今當聽我説　生死起滅義
性變生老死　此五爲衆生　性者爲純淨
轉變者五大　我覺及與見　隨境根名變
色聲香味觸　是等名境界　手足語二道
是名五業相　眼耳鼻舌身　是名爲覺根
意根兼二義　亦業亦名覺　性轉變爲因
知因者爲我　迦毗羅仙人　及弟子眷屬
於此我要義　修學得解脱　彼迦毗羅者
今波闍波提　覺知生老死　是説名爲見
與上相違者　説名爲不見　愚癡業愛欲
是説爲輪轉　若住此三種　是衆生不離
不信我疑濫　不別無方便　境界深計著
纏綿於我所　不信顛倒轉　異作亦異解
我説我知覺　我去來住覺　如是等計我
是名我作轉　於諸性猶豫　是非不得實
如是不決定　是説名爲疑　若説法是我
説彼即是意　亦説覺與業　説數復説我
如是不分別　是説名總濫　愚黠性變等
不了名不別　禮拜誦諸典　殺生祠天祀
水火等爲淨　而作解脱想　如是種種見
是名無方便　愚癡所計著　意言語覺業
及境界計者　是説名爲著　諸物悉我所
是名爲攝受　如此八種惑　彌綸於生死
諸世間愚夫　攝受於五節　闇癡與大癡

瞋恚與恐怖　嬾惰名爲闇　生死名爲癡
愛欲名大癡　大人生惑故　懷恨名瞋恚
心懼名恐怖　此愚癡凡夫　計著於五欲
生死大苦本　輪轉五道生　轉生我見聞
我知我所作　緣斯計我故　隨順生死流
此因非性者　果亦非有性　謂彼正思惟
四法向解脫　黠慧與愚闇　顯現不顯現
若知此四法　能離生老死　生老死既盡
逮得無盡處　世間婆羅門　皆悉依此義
修行於梵行　亦爲人廣說　太子聞斯說
復問阿羅藍　云何爲方便　究竟至何所
行何等梵行　復應齊幾時　何故修梵行
法應至何所　如是諸要義　爲我具足說
時彼阿羅藍　如其經論說　自以慧方便
更爲略分別　初離俗出家　依倚於乞食
廣集諸威儀　奉持於正戒　少欲知止足
精麤任所得　樂獨修閑居　勤習諸經論
見貪欲怖畏　及離欲清淨　攝諸根聚落
安心於靜默　離欲惡不善　欲界諸煩惱
遠離生喜樂　得初覺觀禪　既得初禪樂

及與覺觀心　而生奇特想　愚癡心樂著
心依遠離樂　命終生梵天　慧者能自知
方便出覺觀　精勤求上進　第二禪相應
味著彼喜樂　得生光音天　方便離喜樂
增修第三禪　安樂不求勝　生於徧淨天
捨彼意樂者　逮得第四禪　苦樂已俱息
或生解脫想　住彼四禪報　得生廣果天
以彼久壽故　名之爲廣果　於彼禪定起
見有身爲過　增進修智慧　猒離第四禪
決定增進求　方便除色欲　始自身諸竅
漸次修虛解　終則堅固分　悉成於空觀
略空觀境界　進觀無量識　善於內寂靜
離我及我所　觀察無所有　是無所有處
文闍皮骨離　野鳥離樊籠　遠離於境界
解脫亦復然　是上婆羅門　離形常不盡
慧者應當知　是爲真解脫　汝所問方便
及求解脫者　如我上所說　深信者當學
持祇沙仙人　及與闍那伽　毗陀波羅沙
及餘求道者　悉從於此道　而得真解脫
太子聞彼說　思惟其義趣　發其先宿緣

而復重請問　聞汝勝智慧　微妙深細義
於知因不捨　則非究竟道　性轉變知因
說言解脫者　我觀是生法　亦爲種子法
汝謂我清淨　則是真解脫　若遇因緣會
則應還復縛　猶如彼種子　時地水火風
離散生理乖　遇緣種復生　無知業因愛
捨則名脫者　存我諸衆生　無畢竟解脫
處處捨三種　而復得三勝　以我常有故
彼則微細隨　微細過隨故　心則離方便
壽命得長久　汝謂真解脫　汝言離我所
離者則無有　衆數既不離　云何離求那
是故有求那　當知非解脫　求尼與求那
義異而體一　若言相離者　終無有是處
色煖離於火　別火不可得　譬如身之前
則無有身者　如是求那前　亦無有求尼
是故先解脫　然後爲身縛　又知因離身
或知或無知　若言有知者　則應有所知
若有所知者　則非爲解脫　若言無知者
我則無所用　離我而有知　我即同木石
且知其精麤　背麤而崇微　若能一切捨

所作則畢竟　於阿羅藍說　不能悅其心
知非一切智　應行更求勝　往詣鬱陀仙
彼亦計有我　雖觀細微境　見想不想過
離想非想住　更無有出塗　以衆生至彼
必當還退轉　菩薩求出故　復捨鬱陀仙
更求勝妙道　進登伽闍山　城名苦行林
五比丘先住　見彼五比丘　善攝諸情根
持戒修苦行　居彼苦行林　居連禪河側
寂靜甚可樂　菩薩即於彼　一處靜思惟
五比丘知彼　精心求解脫　盡心加供養
如敬自在天　謙卑而師事　進止常不離
猶如修行者　諸根隨心轉　菩薩勤方便
當度老病死　專心修苦行　節身而忘餐
淨心守齋戒　行人所不堪　寂默而禪思
遂經歷六年　日食一麻米　形體極消羸
欲求度生死　重惑愈更沉　道由慧解成
不食非其因　四體雖微劣　慧心轉增明
神虛體輕微　名德普流聞　猶如月初生
鳩摩頭華敷　溢國勝名流　士女競來觀
苦形如枯木　垂滿於六年　怖畏生死苦

專求正覺因　自惟非由此　離欲寂觀生
未若我先時　於閻浮樹下　所得未曾有
當知彼是道　道非疲身得　要須身力求
飲食充諸根　根悅令心安　心安順寂靜
靜爲禪定筌　由禪知正法　法力得難得
寂靜離老死　第一離諸垢　如是等妙法
悉從飲食生　思惟斯義已　澡浴尼連濱
浴已欲出池　羸劣莫能起　天神按樹枝
舉手攀而出　時彼出林側　有一牧牛長
長女名難陀　淨居天來告　菩薩在林中
汝應往供養　難陀婆羅闍　歡喜到其所
手貫白珂釧　身服青染衣　青白相映發
如水淨泡曼　信心增踊躍　稽首菩薩足
敬奉香乳糜　惟垂哀愍受　菩薩受而食
彼得現法果　食已諸根悅　堪受於菩提
身體衆光澤　德問轉崇高　如百川增海
初月日增明　五比丘見已　驚起嫌怪想
謂其道心退　捨而擇善居　如人得解脫
五大悉遠離　菩薩獨遊行　詣彼吉祥樹
當於彼樹下　成等正覺道　其地廣平正

柔澤輭草生　安詳師子步　步步地震動
地動感黑龍　歡喜目開明　言曾見先佛
地動相如今　牟尼德尊重　大地所不勝
步步足履地　轟轟震動聲　妙光照天下
猶若朝日明　五百羣青雀　右遶空中旋
柔輭清涼風　隨順而迴轉　如斯諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　當成正覺道
從彼穫草人　得淨柔輭草　布草於樹下
正身而安坐　跏趺不傾動　如龍絞縛身
要不起斯座　究竟其所作　發斯眞誓言
天龍悉歡喜　清涼微風起　草木不鳴條
一切諸禽獸　寂靜悉無聲　斯皆是菩薩
必成覺道相

破魔品第十三

仙王族大仙　於菩提樹下　建立堅固誓
要成解脫道　鬼龍諸天衆　悉皆大歡喜
法怨魔天王　獨憂而不悅　五欲自在王
具諸戰鬭藝　憎嫉解脫者　故名爲波旬
魔王有三女　美貌善儀容　種種惑人術
天女中第一　第一名欲染　次名能悅人

三名可愛樂　三女俱時進　白父波旬言
不審何憂慼　父具以其事　寫情告諸女
世有大牟尼　身被大誓鎧　執持大強弓
智慧剛利箭　欲戰伏衆生　破壞我境界
我一旦不如　衆生信於彼　悉歸解脫道
我土則空虛　譬如人犯戒　其身則空虛
及慧眼未開　我國猶得安　當往壞其志
斷截其橋梁　執弓持五箭　男女眷屬俱
詣彼吉安林　願衆生不安　見牟尼靜默
欲度三有海　左手執強弓　右手彈利箭
而告菩薩言　汝剎利速起　死甚可怖畏
當修汝自法　捨離解脫法　習戰施福會
調伏諸世間　終得生天樂　此道善名稱
先勝之所行　仙王高宗胄　乞士非所應
今若不起者　且當安汝意　慎莫捨約誓
試我一放箭　涇羅月光孫　亦由我此箭
小觸如風吹　其心發狂亂　寂靜苦行仙
聞我此箭聲　心即大恐怖　惛迷失本性
況汝末世中　望脫我此箭　汝今速起者
幸可得安全　此箭毒猛盛　懍懍而戰掉

計力堪箭者　自安猶尚難　況汝不堪箭
云何能不驚　魔說斯怖事　迫愶於菩薩
菩薩心怡然　不疑亦不怖　魔王即放箭
兼進三玉女　菩薩不視箭　亦不顧三女
魔王惕然疑　心口自相語　曾爲雪山女
射摩醯首羅　其三　能令其心變　十六　而不動菩薩
非復以此箭　及天三玉女　所能移其心
令起於愛恚　當更合軍衆　以力強逼迫
作此思惟時　魔軍忽然集　種種各異形
執戟持刀劍　戴樹捉金杵　種種戰鬪具
猪魚驢馬頭　駝牛兕虎形　師子龍象首
及餘禽獸類　或一身多頭　或面各一目
或復衆多眼　或大腹長身　或羸瘦無腹
或長脚大膝　或大脚肥腨　或長牙利爪
或無頭胷面　或兩足多身　或大面傍面
或作灰土色　或似明星光　或身放烟火
或象耳負山　或被髮裸形　或被服皮革
面色半赤白　或著虎皮衣　或復著蛇皮
或腰帶大鈴　或縈髮螺髻　或散髮被身
或吸人精氣　或奪人生命　或超擲大呼

或奔走相逐　迭自相打害　或空中旋轉
或飛騰樹間　或號呼吼喚　惡聲震天地
如是諸惡類　圍遶菩提樹　或欲擘裂身
或復欲吞噉　四面放火然　烟燄上衝天
狂風四激起　山林普震動　風火烟塵合
黑闇無所見　其三　愛法諸天人　十七　及諸龍鬼神
悉皆忿魔衆　瞋恚血淚流　淨居諸天衆
見魔亂菩薩　離欲無瞋心　哀愍而傷彼
悉來見菩薩　端坐不傾動　無量魔圍遶
惡聲動天地　菩薩安靜默　光顏無異相
猶如師子王　處於羣獸中　皆歎嗚呼呼
奇特未曾有　魔衆相驅策　各進其威力
迭共相催切　須臾令摧滅　裂眥加切齒
亂飛而超擲　菩薩默然觀　如看童兒戲
衆魔益忿恚　倍增戰鬪力　抱石不能舉
舉者不能下　飛矛戟利矟　凝虛而不下
雷震雨大雹　化成五色華　惡龍蛇噴毒
化成香風氣　諸種種形類　欲害菩薩者
不能令傾動　隨事還自傷　魔王有姉妹
名彌伽迦利　手執髑髏器　在於菩薩前

作種種異儀　婬惑亂菩薩　如是等魔衆
種種醜類身　作種種惡聲　欲恐怖菩薩
不能動一毛　諸魔悉憂慼　空中負多神
隱身出音聲　我見大牟尼　心無怨恨想
衆魔惡毒心　無怨處生怨　愚癡諸惡魔
徒勞無所爲　當捨恚害心　寂靜默然住
汝不能口氣　吹動須彌山　火冷水熾然
地性平柔軟　不能壞菩薩　歷劫修苦行
菩薩正思惟　精進勤方便　淨智慧光明
慈悲於一切　此四妙功德　無能中斷截
而爲作留難　不成正覺道　如日千光照
必除世間闇　鑚木而得火　掘地而得水
精勤正方便　無求而不獲　世間無救護
中貪恚癡毒　哀愍衆生故　求智慧良藥
爲世除苦患　汝云何惱亂　世間諸癡惑
皆悉著邪徑　菩薩習正路　十八 欲引導衆生
惱亂世導師　是則大不可　如大曠野中
欺誑商人導　衆生墮大冥　莫知所至處
爲然智慧燈　云何欲令滅　衆生悉漂沒
生死之大海　爲修智慧舟　云何欲令沒

忍辱爲法芽　固志爲法根　律儀戒爲華
覺心爲枝幹　智慧之大樹　無上法爲果
蔭護諸衆生　云何而欲伐　貪恚癡枷鎖
軛縛於衆生　長劫修苦行　爲解衆生縛
決定成於今　於此正基坐　如過去諸佛
堅堅金剛際　諸方悉傾動　惟此地安隱
能堪受妙定　非汝所能壞　但當軟下心
除諸高慢意　應修知識想　忍辱而奉事
魔聞空中聲　見菩薩安靜　慚愧離憍慢
復道還天上　魔衆悉憂慼　崩潰失威武
鬬戰諸器仗　縱橫棄林野　如人殺怨主
怨黨悉摧碎　衆魔既退散　菩薩心虛靜
日光倍增明　塵霧悉除滅　月明衆星朗
無復諸闇障　空中雨天華　以供養菩薩

阿惟三菩提品第十四

菩薩降魔已　志固心安靜　十九 永盡第一義
入於深妙禪　自在諸三昧　次第現在前
初夜入正受　憶念過去生　從某處某名
而來生於此　如是百千萬　死生悉了知
受生死無量　一切衆生類　悉曾爲親族
而起大悲心　大悲心念已　又觀彼衆生
輪迴六趣中　生死無窮極　虛僞無堅固
如芭蕉夢幻　即於中夜時　逮得淨天眼
見一切衆生　如觀鏡中像　衆生生生死
貴賤與貧富　清淨不淨業　隨受苦樂報
觀察惡業者　當生惡趣中　修習善業者
生於人天中　若生地獄者　受無量種苦
吞飲於洋銅　鐵槍貫其體　投之沸鑊湯
驅入熾火聚　長牙摮犬食　利觜鳥啄腦
畏火起叢林　劍葉截其體　利刀解其身
或利斧斫剉　受斯極苦毒　業行不令死
樂修不淨業　極苦受其報　味著須臾頃
苦報甚久長　戲笑種苦因　號泣而受罪
惡業諸衆生　若見自報者　氣脉則應斷
恐怖崩血死　造諸畜生業　業種種各異
死墮畜生道　種種各異身　或爲皮肉死
毛角骨尾羽　更互相殘殺　親戚還相噉
負重而挽軛　鞭策鉤錐刺　傷體膿血流
饑渴莫能解　展轉相殘殺　無有自在力
虛空水陸中　逃死亦無處　慳貪增上者

生於餓鬼趣　巨身如大山　咽孔猶針筩
饑渴火毒然　還自燒其身　求者慳不與
或遮人惠施　生彼餓鬼中　求食不能得
不淨人所棄　欲食而變失　若人聞慳貪
苦報如是者　割肉以施人　如彼尸毗王
或生人中道　身處於行廁　動轉極大苦
出胎生恐怖　輭身觸外物　猶如刀劒截
住彼宿業分　無時不有死　勤苦而求生
得生長受苦　乘福生天者　渴愛常燒身
福盡命終時　衰死五相至　猶如樹華萎
枯悴失光澤　眷屬存亡分　悲苦莫能留
宮殿廓然空　玉女悉遠離　坐臥塵土中
悲泣相戀慕　生者哀墮落　死者戀生悲
精勤修苦行　貪求生天樂　既有如是苦
鄙哉何可貪　大方便所得　不免別離苦
嗚呼諸天人　脩短無差別　積劫修苦行
永離於愛欲　謂決定長存　而今悉墮落
地獄受衆苦　畜生相殘殺　餓鬼饑渴逼
人間疲渴愛　雖云生天樂　別離最大苦
迷惑生世間　無一穌息處　嗚呼生死海

輪轉無窮已　衆生沒長流　漂泊無所依
如是淨天眼　觀察於五道　虛偽不堅固
如芭蕉泡沫　即彼第三夜　入於深正受
觀察諸世間　輪轉苦自性　數數生老死
其數無有量　貪欲癡闇障　莫知所由出
正念內思惟　生死何從起　決定知老死
必由生所致　如人有身故　則有身痛隨
又觀生何因　見從諸有業　天眼觀有業
非自在天生　非自性非我　亦復非無因
如破竹初節　餘節則無難　既見生死因
漸次見真實　有業從取生　猶如火得薪
取以愛為因　如小火焚山　知愛從受生
覺苦樂求安　饑渴求飲食　受生愛亦然
諸受觸為因　三等苦樂生　鑽燧加人功
則得火為用　觸從六入生　盲無明覺故
六入名色起　如芽長莖葉　名色由識生
如種芽葉生　識還從名色　展轉更無餘
緣識生名色　緣名色生識　猶人船俱進
水陸更相運　如識生名色　名色生諸根
諸根生於觸　觸復生於受　受生於愛欲

愛欲生於取　取生於業有　有則生於生
生生於老死　輪迴周無窮　衆生因緣起
正覺悉覺知　決定正覺已　生盡老死滅
有滅則生滅　取滅則有滅　愛滅則取滅
受滅則愛滅　觸滅則受滅　六入滅觸滅
一切入滅盡　由於名色滅　識滅名色滅
行滅則識滅　癡滅則行滅　大仙正覺成
如是正覺成　佛則興世間　正見等八道
坦然平直路　畢竟無我所　如薪盡火滅
所作者已作　得先正覺道　究竟第一義
入大仙人室　闇謝明相生　動靜悉寂默
逮得無盡法　一切智明朗　大仙德純厚
地為普震動　宇宙悉清明　天龍神雲集
空中奏天樂　以供養於法　微風清涼起
天雲雨香雨　妙華非時敷　甘果違節熟
摩訶曼陀羅　種種天寶華　從空而亂下
供養牟尼尊　異類諸衆生　各慈心相向
恐怖悉銷除　無諸恚慢心　一切諸世間
皆同漏盡人　諸天樂解脫　惡道暫安寧
煩惱漸休息　智月漸增明　甘蔗族仙士

有諸生天者　見佛出興世　歡喜充滿身
即於天宮殿　雨華以供養　諸天龍鬼神
同聲歎佛德　世人見供養　及聞讚歎聲
一切皆隨喜　踴躍不自勝　惟有魔天王
心生大憂悲　佛於彼七日　禪思心清淨
觀察菩提樹　瞪視目不瞬　我依於此處
得遂宿心願　安住無我法　佛眼觀衆生
發上哀愍心　欲令得清淨　貪恚癡邪見
飄流沒其心　解脫甚深妙　何由能得宣
舍離勤方便　安住於默然　顧惟本誓願
復生說法心　觀察諸衆生　煩惱孰增微
梵天知其念　法應請而轉　普放梵光明
爲度苦衆生　來見牟尼尊　說法大人相
妙義悉顯現　安住寶智中　離於留難過
無諸虛僞心　恭敬心歡喜　合掌勸請言
世間何福慶　遭遇大悲尊　一切衆生類
塵穢滓雜心　或有重煩惱　或煩惱輕微
世尊已免渡　生死大苦海　願當濟渡彼
沉溺諸衆生　如世間義士　得利與物同
世尊得法利　惟應濟衆生　凡人多自利

彼我兼利難　惟願垂慈悲　爲世難中難
如是勸請已　奉辭還梵天　佛以梵天請
心悅加其誠　長養大悲心　增其說法情
念當行乞食　四王咸奉鉢　如來爲法故
受四合成一　時有商人行　善友天神告
大仙牟尼尊　在彼山林中　世間良福田
汝應往供養　聞命大歡喜　奉施於初飯
食已顧思惟　誰應先聞法　惟有阿羅藍
鬱頭羅摩子　彼堪受正法　而今已命終
次有五比丘　應聞初說法　欲說寂滅法
如日光除冥　行詣波羅柰　古仙人住處
牛王目平視　安詳師子步　爲度衆生故
往詣迦尸城　步步獸王視　顧瞻菩提林

轉法輪品第十五

如來善寂靜　光明顯照曜　嚴儀獨遊步
猶若大衆隨　道逢一梵志　其名優波迦
執持比丘儀　恭立於路傍　欣遇未曾有
合掌而啓問　羣生皆染著　而有無著容
世間心動搖　而獨靜諸根　光顏如滿月
似味甘露津　容貌大人相　慧力自在王

所作必已辦　爲宗稟何師　答言我無師
無宗無所勝　自悟甚深法　得人所不得
人之所應覺　舉世無覺者　我今悉自覺
是故名正覺　煩惱如怨家　伏以智慧劒
是故世所稱　名之爲最勝　當詣波羅柰
擊甘露法鼓　無慢不存名　亦不求利樂
惟爲宣正法　拔濟苦衆生　以昔發弘誓
度諸未度者　誓果成於今　當遂其本願
富財自供已　不稱名義士　兼利於天下
乃名大丈夫　臨危不濟溺　豈云勇健士
疾病不救療　何名爲良醫　見迷不示路
孰云善導師　如燈照幽冥　無心而自明
如來然慧燈　無諸求欲情　鑽燧必得火
空中風自然　穿地必得水　此皆理自然
一切諸牟尼　成道必伽耶　亦同迦尸國
而轉正法輪　梵志優波迦　嗚呼歎奇特
隨心先所期　從路各分乖　討念未曾有
步步顧踟躕　如來漸前行　至於迦尸城
其地勝莊嚴　如天帝釋宮　恒河波羅奈
二水雙流間　林木華果茂　禽獸同羣遊

閑寂無喧俗　古仙之所居　如來光照曜
倍增其鮮明　憍陳如族子　次十力迦葉
三名婆澀波　四阿濕波誓　五名跋陀羅
習苦樂山林　遠見如來至　集坐共議言
瞿曇染世樂　放捨諸苦行　今復還至此
慎勿起奉迎　亦莫禮問訊　供給其所須
已壞本誓故　不應受供養　凡人見來賓
應修先後宜　且為設牀座　任彼之所安
作此要言已　各各正基坐　如來漸欲至
不覺違約言　有請讓其座　有為攝衣鉢
有請洗摩足　有請問所須　如是等種種
尊敬奉師事　惟不捨其族　猶稱瞿曇名
世尊告彼言　莫稱我本姓　於阿羅訶所
而生媟慢言　於敬不敬者　我心悉平等
汝等心不恭　當自招其罪　佛能度世間
是故稱為佛　於一切眾生　等心如子想
而稱本名字　如得慢父罪　佛以大悲心
哀愍而告彼　彼率愚騃心　不信正真覺
言先修苦行　猶尚無所得　今恣身口樂
何因得成佛　如是等疑惑　不信得佛道

究竟真實義　一切智具足　如來即為彼
略說其要道　愚夫習苦行　樂行悅諸根
見彼二差別　斯則為大過　非是正真道
以違解脫故　疲身修苦行　其心猶馳亂
尚不生世智　況能超諸根　如以水然燈
終無破闇期　疲身修慧燈　不能壞愚癡
朽木而求火　徒勞而不獲　鑽燧人方便
即得火為用　求道非苦行　而得甘露法
著欲為非義　愚癡障慧明　尚不了經論
況得離欲道　如人得重病　食不隨病食
無知之重病　著欲豈能除　放火於曠野
乾草增猛風　燄盛孰能滅　貪愛火亦然
我已離二邊　心存於中道　眾苦畢竟息
安靜離諸過　正見踰日光　平等覺觀乘
正語為舍宅　遊戲正業林　正命為豐姿
方便為正路　正念為城郭　正定為牀座
八道坦平正　免脫生死苦　從此塗出者
所作已究竟　不墮於彼此　二世苦數中
三界純苦聚　唯此道能滅　本所未曾聞
正法清淨眼　等見解脫道　唯我今始起

生老病死苦　愛離怨憎會　所求事不果
及餘種種苦　離欲未離欲　有身及無身
離淨功德者　略說斯皆苦　猶如盛火息
雖微不捨熱　寂靜微細我　大苦性猶存
貪等諸煩惱　及種種業過　是則為苦因
捨離則苦滅　猶如諸種子　離於地水等
眾緣不和合　芽葉則不生　有有性相續
從天至惡趣　輪迴而不息　斯由貪欲生
輭中上差降　種種業為因　若滅於貪等
則無有相續　種種業盡者　差別苦長息
此有則彼有　此滅則彼滅　無生老病死
無地水火風　亦無初中邊　亦非欺誑法
賢聖之所住　無盡之寂滅　所說八正道
是方便非餘　世間所不見　彼彼長迷惑
我知苦斷集　證滅修正道　觀此四真諦
遂成等正覺　謂我已知苦　已斷有漏因
已滅盡作證　已修八正道　已知四真諦
清淨法眼成　於此四真諦　未生平等眼
不名得解脫　不言作已作　亦不言一切
真實知覺成　已知真諦故　自知得解脫

自知作已作　自知等正覺　說是真實時
憍隣族姓子　八萬諸天衆　究竟真實義
遠離諸塵垢　清淨法眼成　天人師知彼
所作事已作　歡喜師子吼　問憍隣知未
憍隣即白佛　已知大師法　已知彼法故
名阿若憍隣　於佛弟子中　最先第一悟
彼知正法聲　聞子諸地神　咸共舉聲唱
善哉深見法　如來於今日　轉未曾所轉
普爲諸天人　廣開甘露門　淨戒爲衆輻
調伏寂定齊　堅固智爲輞　慚愧肩其鐧
正念以爲轂　成真實法輪　正真出三界
不退從明師　如是地神唱　虛空神傳稱
諸天轉讚歎　乃至徹梵天　三界諸天神
始聞大仙說　展轉驚相告　普聞佛興世
廣爲羣生類　轉寂靜法輪　風霽雲霧除
空中雨天華　諸天奏天樂　喜歎未曾有

佛所行讚經卷第三

音釋

榑防夫切榑桑日出處也　窶其矩切貧無禮也　湮於真切　仆芳遇切偃也
羈居宜切絡首也　轟呼宏切群車聲也　穫胡郭切刈也　懍
憸懍力稔切憸七廉切　兕徐姊切似牛一角獸也　趒他弔切越也　虓
呀虓許交切喙也呀虛牙切張口貌　擘博厄切鈲也　眥疾智切目際也
矟色角切矛屬　潰胡對切逃散也　嗺即委切與嘴同　啄竹角切鳥啄也
錐朱惟切鑽也　滓阻史切澱也　騃五駭切癡也　鐧古晏切車閒鐵
也

佛所行讚經卷第四　典四

馬鳴菩薩撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

缾沙王諸弟子品第十六

時彼五比丘　阿濕波誓等　聞彼知法聲
慨然而自傷　合掌而加敬　仰瞻於尊顏
如來善方便　次令入正法　前後五比丘
得道調諸根　猶五星麗天　列侍於明月
時彼鳩夷城　長者子耶舍　夜眠忽覺悟
自見其眷屬　男女裸身卧　即生猒離心
念此煩惱本　誑惑於愚夫　嚴服珮瓔珞
出家詣山林　尋路而並唱　惱亂惱亂亂
如來夜經行　聞唱惱亂聲　即命汝善來
此有安隱處　涅槃極清涼　寂滅離諸惱
耶舍聞佛教　心中大歡喜　乘本猒離心
聖慧泠然開　如入清涼池　肅然至佛所
其身猶俗容　心已得漏盡　宿植善根力
疾成羅漢果　淨智理潛明　聞法能即悟
猶如鮮素繒　易爲染其色　彼已自覺知
所應作已作　顧身猶莊嚴　而生慚愧心

如來知彼念　而爲說偈言　嚴飾以瓔珞
心調伏諸根　平等觀衆生　行法不計形
身被出家衣　其心累未忘　處林貪世榮
是則爲俗人　形雖表俗儀　心棲高勝境
在家同山林　則離於我所　縛解存於心
形豈有定相　佩甲衣重袍　謂能制強敵
改形著染衣　爲伏煩惱怨　即命比丘來
應聲俗容變　具足出家儀　皆成於沙門
先有俗遊朋　其數五十四　尋善友出家
隨次入正法　斯由宿善業　妙果成於今
純厌洽已久　經水速鮮明　上行諸聲聞
六十阿羅漢　悉如羅漢法　隨順而教誡
汝今已濟度　生死河彼岸　所作已畢竟
堪受一切供　各應遊諸國　度諸未度者
衆生苦熾然　各無救護者　汝等各獨遊
哀愍而攝受　吾今亦獨行　還彼伽闍山
彼有大仙人　王仙及梵仙　悉皆在於彼
舉世之所宗　迦葉苦行仙　國人悉奉事
受學者甚衆　我今往度之　時六十比丘
奉教廣宣法　各從其宿緣　隨意詣諸方

世尊獨遊步　往詣伽闍山　入空靜法林
詣迦葉仙人　彼有事火窟　惡龍之所居
山林極清曠　處處無不安　世尊爲教化
告彼而請宿　迦葉白佛言　無有宿止處
惟有事火窟　善清淨可居　而有惡龍止
必能傷害人　佛言但見與　且一宿止住
迦葉種種難　世尊請不已　迦葉復白佛
心不欲相與　謂我有恪惜　且自隨所樂
佛即入火室　端坐正思惟　時惡龍見佛
瞋恚縱毒火　舉室洞熾然　而不觸佛身
舍盡火自滅　世尊猶安坐　猶如劫火起
梵天宮洞然　梵王正其坐　不恐亦不畏
惡龍見世尊　光顏無異相　毒息善心生
稽首而歸依　迦葉夜見光　歎嗚呼怪哉
如此道德人　而爲龍火燒　迦葉及眷屬
晨朝悉來看　佛已降惡龍　置在於鉢中
彼知佛功德　而生奇特想　憍慢久習故
猶言我道尊　佛以隨時宜　現種種神變
察其心所念　變化而應之　令彼心柔軟
堪爲正法器　自知其道淺　不及於世尊

決定謙下心　隨順受正法　鬱毗羅迦葉
弟子五百人　隨師善調伏　次第受正法
迦葉并徒衆　悉受正化已　仙人資生物
并諸事火具　悉棄於水中　漂沒隨流還
那提伽闍等　二弟居下流　見彼服諸物
隨流而亂下　謂其遭大變　憂怖不自安
二衆五百人　尋江而求兄　見兄已出家
諸弟子亦然　知得未曾法　而起奇特想
兄今已伏道　我等亦當隨　彼兄弟三人
及弟子眷屬　世尊爲說法　即以事火譬
愚癡黑烟起　亂想鑽燧生　貪欲瞋恚火
焚燒於衆生　如是煩惱火　熾然不休息
彌綸於生死　苦火亦常然　能見二種火
熾然無依怙　云何有心人　而不生猒離
猒離除貪欲　貪盡得解脫　若已得解脫
解脫知見生　觀察生死流　而舉於梵行
一切作已作　更不受後有　如是千比丘
聞世尊說法　諸漏永不起　一切心解脫
佛爲迦葉等　千比丘說法　所作者已作
淨慧妙莊嚴　諸功德眷屬　施戒淨諸根

大德仙從道　苦行林失榮　如人失戒德
空身而徒生　世尊大眷屬　進詣王舍城
憶念摩竭王　先所修要誓　世尊既已至
止住於杖林　缾沙王聞之　與大眷屬俱
舉國士女從　往詣世尊所　遠見如來坐
降心伏諸根　除去諸俗容　下車而步進
猶如天帝釋　往詣梵天王　前頂禮佛足
敬問體安和　佛還慰勞畢　命令一面坐
時王心默念　釋迦大威力　勝德迦葉等
今皆為弟子　佛知衆心念　而問於迦葉
汝見何福利　而棄事火法　迦葉聞佛命
驚起大衆前　胡跪而合掌　高聲白佛言
修福事火神　果報悉輪迴　生死煩惱增
是故我棄捨　精勤奉事火　為求五欲境
受欲增無窮　是故我棄捨　事火修呪術
離解脫受生　受生為苦本　故捨更求安
我本謂苦行　祠祀設大會　為最第一勝
而更違正道　是故今棄捨　更求勝寂滅
離生老病死　無盡清涼處　以知此義故
放捨事火法　世尊聞迦葉　說自知見事

欲令諸世間　普生淨信心　而告迦葉言
汝大士善來　分別種種法　而從於勝道
今於大衆前　顯汝勝功德　如巨富長者
開現於寶藏　令貧苦衆生　增其猒離心
善哉奉尊教　即於大衆前　歛身入正受
飄然昇虛空　經行住坐卧　或舉身洞然
左右出水火　不燒亦不濕　從身出雲雨
雷電動天地　舉世悉瞻仰　縱目觀無猒
異口而同音　稱歎未曾有　然後攝神通
敬禮世尊足　佛為我大師　我為尊弟子
奉教聞斯行　所作已畢竟　舉世普見彼
迦葉為弟子　決定知世尊　真實一切智
佛知諸會衆　堪為受法器　而告缾沙王
汝今善諦聽　心意及諸根　斯皆生滅法
了知生滅過　是則平等觀　如是平等觀
是則為知身　知身生滅法　無取亦無受
知身諸根覺　無我無我所　純一苦積聚
苦生而苦滅　已知諸身相　無我無我所
是則之第一　無盡清淨處　我見等煩惱
繫縛諸世間　既見無我所　諸縛悉解脫

不實見所縛　見實則解脫　世間攝受我
則為邪攝受　若彼有我者　或常或無常
生死二邊見　其過最尤甚　若使無常者
修行則無果　亦不受後有　無功而解脫
若使有常者　無死生中間　則應同虛空
無生亦無滅　若使有我者　則應一切同
一切皆有我　無業果自成　若有我作者
不應苦修行　彼有自在主　何須造作為
若我則有常　理不容變異　見有苦樂相
云何言有常　知生則解脫　遠離諸塵垢
一切悉有常　何用解脫為　無我不惟言
理實無實性　不見我作事　云何說我作
我既無所作　亦無作我者　無此二事故
真實無有我　無作者知者　無主而常還
生死日夜流　汝今聽我說　六根六境界
因緣六識生　三事會生觸　心念業隨轉
陽珠遇乾草　緣日火隨生　諸根境界識
士夫生亦然　芽因種子生　種非即是芽
不即亦不異　衆生生亦然　世尊說真實
平等第一義　王眷屬人民　缾沙王歡喜

離垢法眼生　百千諸鬼神　聞說甘露法
亦隨離諸塵

太子出家品第十七

爾時缾沙王　稽首請世尊　遷住於竹林
哀受故默然　王已見真諦　奉拜而還宮
世尊與大衆　徙居安竹園　爲度衆生故
建立慧燈明　以梵住天住　賢聖住而住
時阿濕波誓　調心御諸根　時至行乞食
入於王舍城　容貌世挺特　威儀諦安諸
城中諸士女　見者莫不歎　行者爲住步
前迎後風馳　迦毗羅仙人　廣度諸弟子
第一勝多聞　其名舍利弗　見比丘庠序
閑雅淨諸根　踟蹰而待至　舉手請問言
年少淨容儀　我所未曾見　得何勝妙法
爲宗事何師　師教何所說　願告決所疑
比丘欣彼問　和顏遜辭答　一切智具足
甘蔗勝族生　天人中最勝　是則我大師
我年旣幼稚　學日又初淺　豈能宣大師
甚深微妙義　今當以淺智　略說師教法
一切有法生　皆從因緣起　生滅法悉滅

說道爲方便　二生優波提　隨聽心內融
遠離諸塵垢　清淨法眼生　先所修決定
知因及無因　一切無所作　皆由自在天
今聞因緣法　無我智開明　增微諸煩惱
無能究竟除　惟有如來教　永盡而無遺
非攝受我所　而能離吾我　明因日燈興
孰能令無光　如斷蓮華莖　微絲猶連綿
佛教除煩惱　猶斷石無餘　敬禮比丘足
退辭而還家　比丘乞食已　亦還歸竹園
舍利弗還家　貌色甚和雅　善友尊目連
同體聞才均　遥見舍利弗　顏儀甚熙怡
告言今見汝　而有異常容　素性至沉隱
歡相現於今　必得甘露法　此相非無因
答言如來告　實獲未曾法　即請而爲說
聞則心開解　諸塵垢亦除　隨生正法眼
久植妙因果　如觀掌中燈　得佛不動信
俱行詣佛所　與徒衆弟子　二百五十人
佛遥見二賢　而告諸衆言　彼來者二人
吾上首弟子　一智慧無雙　二神足第一
以深淨梵音　即命汝善來　此有清淨法

出家究竟道　手執三奇杖　縈髮持澡瓶
聞佛善來聲　即變成沙門　二師及弟子
悉成比丘儀　稽首世尊足　却坐於一面
隨順爲說法　皆得羅漢道　爾時有二士
迦葉施明燈　多聞身相具　財盈妻極賢
猒捨而出家　志求解脫道　路由多子塔
忽遇釋迦文　光儀顯明耀　猶若祠天幢
肅然舉身敬　稽首頂禮足　尊爲我大師
我是尊弟子　久遠積癡冥　願爲作燈明
佛知彼二士　心樂崇解脫　清淨和軟音
命之以善來　聞命心融泰　形神疲勞息
心棲勝解脫　寂靜離諸塵　大悲隨所應
略爲其解說　頻解諸深法　成四無礙辯
大德普流聞　故名大迦葉　本見身我異
或見我即身　有我及我所　斯見已永除
惟見衆苦聚　離苦則無餘　持戒修苦行
非因而見因　平等見苦性　永無他取心
若有若見無　二見生猶豫　平等見真諦
決定無復疑　深著於財色　迷醉貪欲生
無常不淨想　貪愛永已乖　慈心平等念

怨親無異想　哀愍於一切　則銷瞋恚毒
依色諸有對　種種雜想生　思惟壞色想
能斷於色愛　雖生無色天　命亦要之盡
愚於四正受　而生解脫想　寂滅離諸想
無色貪永除　動亂心變逆　猶狂風鼓浪
深入堅固定　寂止掉亂心　觀法無我所
生滅不堅固　不見輭中上　我慢心自忘
熾然智慧燈　離諸癡冥闇　見盡無盡法
無明悉無餘　思惟十功德　十種煩惱滅
蘇息作已作　深感仰尊顏　離三而得三
三弟子除三　猶三星列布　於三十三天
列侍於三五　三侍佛亦然

化給孤獨品第十八

時有大長者　名曰給孤獨　巨富財無量
廣施濟貧乏　遠從於北方　憍薩羅國來
止一知識舍　主人名首羅　聞佛興於世
近住於竹林　承名重其德　即夜詣彼林
如來已知彼　根熟淨信生　隨宜稱其實
而為說法言　汝已樂正法　淨信心虛渴
能滅於睡眠　而來敬禮我　今日當為汝
具設初賓儀　汝宿植德本　堅固淨希望
聞佛名歡喜　堪為正法器　虛懷履行恕
周給於貧窮　名德普流聞　果成由宿因
今當行法施　至心精誠施　時施寂靜施
兼受持淨戒　戒為莊嚴具　能轉於惡趣
令人上昇天　報以天五樂　諸求為大苦
愛欲集諸過　當修遠離德　離欲寂靜樂
知老病死苦　世間之大患　正觀察世間
離生老病死　既見於人間　有老病死苦
生天亦復然　無有常存者　無常則是苦
苦則無有我　無常苦非我　何有我我所
知苦即是苦　集者則為集　苦滅即寂靜
道即安隱處　牽生流動性　當知是苦本
猒末塞其源　不願有非有　生老死盛火
世間普熾然　見生死動搖　當習於無想
三摩提究竟　甘露寂靜處　空無我我所
世間悉如幻　當觀於此身　諸大眾行聚
長者聞說法　即得於初果　生死海銷滅
惟有一滴餘　空閑修離欲　第一有無身
不如今俗人　見諦真解脫　不離諸行苦
種種異見網　雖至第一有　不見真實義
邪想著天福　有愛縛轉深　長者聞說法
陰蓋煥然開　遂得於正見　諸邪見永除
猶如秋厲風　飄散於重雲　不計自在因
亦非邪因生　亦復非無因　而生於世間
若自在天生　無長幼先後　亦無五道輪
生者不應滅　亦不應災患　為惡亦非過
淨與不淨業　斯由自在天　若自在天生
世間不應疑　如子從父生　孰不識其尊
人遭窮苦時　不應反怨天　悉應宗自在
不應奉餘神　自在是作者　不應名自在
以其是作故　彼則應常作　常作則自勞
何名為自在　若無心而作　如嬰兒所為
常有心而作　有心非自在　苦樂由眾生
則非自在作　自在生苦樂　彼應有愛憎
已有愛憎故　不應稱自在　若復自在作
眾生應默然　任彼自在力　何用修善為
正復修善惡　不應有業報　自在若業生
一切則共業　若是共業者　皆應稱自在
自在若無因　一切亦應無　若因餘自在

自在應無窮　是故諸衆生　悉無有作者
當知自在義　於此論則壞　一切義相違
無說則有過　若復自性生　其過亦如彼
諸明因論者　未曾如是說　無所依無因
而能有所作　彼彼皆由因　猶如依種子
是故知一切　則非自性生　一切諸所作
非惟一因生　而說一自性　是故則非因
若言彼自性　周滿一切處　若周滿一切
亦無能所作　既無能所作　是則非為因
若徧一切處　一切有作者　是則一切時
常應有所作　若言常作者　無待時生物
是故應當知　非自性為因　又說彼自性
離一切求那　一切所作事　亦應離求那
一切諸世間　悉見有求那　是故知自性
亦復非為因　若說彼自性　異於求那者
以常為因故　其性不應異　衆生求那異
故自性非因　自性若常者　事亦不應壞
以自性為因　因果理應同　世間見壞故
當知彼有因　若彼自性因　不應求解脫
以有自性故　應任彼生滅　假令得解脫

自性還生縛　若自性不見　為見法因者
此亦非為因　因果理殊故　世間諸見事
因果悉俱見　若自性無心　不應有心因
如見烟知火　因果類相求　非彼因不見
而生於見事　猶金造器服　始終不離金
自性是事因　異四　始終豈得殊　十二　若使時作者
不應求解脫　以彼時常故　應任彼時節
世間無有邊　時節亦復然　是故修行者
不應方便求　陀羅驃求那　世間一異論
雖有種種說　當知非一因　若說我作者
應隨欲而生　而今不隨欲　云何說我作
不欲而更得　欲者反更違　苦樂不自在
云何言我作　若使我作者　應無惡趣業
種種業果生　故知非我作　言我隨時作
時應惟作善　善惡隨緣生　故知非我作
若使無因作　不應修方便　一切自然定
修因何所為　世間種種業　而獲種種果
是故知一切　非為無因作　有心及無心
悉從因緣起　世間一切法　非無因生者
長者心開解　通達勝妙義　一相實智生

決定了真諦　敬禮世尊足　合掌而啓請
居在舍婆提　土地豐安樂　波斯匿大王
師子元族胄　福德名稱流　遠近所宗敬
欲造立精舍　惟願哀愍受　知佛心平等
所居不求安　愍彼衆生故　不違我所請
佛知長者心　異四　大施發于今　十三　無染無所著
善護衆生心　汝已見真諦　素心好行施
錢財非常寶　宜應速為施　如庫藏被燒
已出者為珍　明人知無常　出財廣行惠
慳貪者守惜　恐盡不受用　亦不畏無常
徒失增憂悔　應時應器施　如健夫臨敵
能施而能戰　是則勇慧士　施者衆所愛
善稱廣流聞　良善樂為友　命終心常歡
無悔亦無怖　不生餓鬼趣　此則為華報
其果難思議　輪迴六趣中　良伴無過施
若生天人中　為衆所奉事　生於畜生道
施報隨受樂　智慧修寂定　無依無有數
雖獲甘露道　猶資施以成　緣彼惠施故
修八大人念　隨念歡喜心　決定三摩提
三昧增智慧　能正觀生滅　正觀生滅已

次第得解脫　捨財惠施者　蠲除於貪著
慈悲恭敬與　兼除嫉恚慢　明見惠施果
無施癡見除　諸結煩惱滅　斯由於惠施
當知惠施者　則為解脫因　猶如人種栽
為蔭華果故　布施亦如是　報樂大涅槃
不堅固財施　獲報堅固果　施食惟得力
施衣得好色　若建立精舍　眾果具足成
或施求五欲　或貪求大財　或為名聞施
有求生天樂　或為免貧苦　惟汝無想施
施中之最上　無利而不獲　汝心有所弘
宜令速成就　癡愛心來遊　清淨眼開還
長者受佛敎　惠心轉增明　請優波提舍
賢友而同歸　還彼憍薩羅　周行擇良墟
見太子祇園　林流極清閑　往詣太子所
請求買其田　太子甚寶惜　元無出賣心
設布黃金滿　猶尚地不遷　長者心歡喜
即徧布黃金　祇言我不與　汝云何布金
長者言不與　何言滿黃金　二人共諍訟
延及斷事官　眾皆歎奇特　祇亦知其誠
廣問其因緣　辭言立精舍　供養於如來
并及比丘僧　太子聞佛名　其心即開悟
惟取其半金　求和同建立　汝地我樹林
共以供養佛　長者地祇林　以付舍利弗
經始立精舍　晝夜勤速成　高顯勝莊嚴
猶四天王宮　隨法順道宜　稱如來所應
世間未曾有　增輝舍衛城　如來現神蔭
眾聖集安居　無侍者哀降　有侍資道宜
長者乘斯福　壽盡上昇天　子孫繼基業
歷世種福田

父子相見品第十九

佛於摩竭國　化種種異道　悉從一味法
如日映眾星　出彼五山域　與千弟子俱
前後眷屬從　往詣尼金山　近迦維羅衛
而生報恩心　當修法供養　以奉於父王
王師及大臣　先遣伺候人　當尋從左右
瞻察其進止　知佛欲還國　驅馳而先白
太子遠遊學　願滿今來還　王聞大歡喜
嚴駕即出迎　舉國諸士庶　悉皆從王行
漸近遙見佛　光相倍昔容　處於大眾中
猶如梵天王　下車而徐進　恐為法留難
瞻顏內欣踴　口莫知所言　顧貪居俗累
子超然登仙　雖子居道尊　未知稱何名
自惟久思渴　今日無由宣　子今默然坐
安隱不改容　久別無感情　令我心獨悲
如人久虛渴　路逢清冷泉　奔馳而欲飲
臨泉忽枯竭　今我見其子　猶是本先顏
心踈氣高絕　都無蔭流心　抑情虛妄斷
如渴對枯泉　未見繁想馳　對目則無歡
如人念離親　忽見畫形像　應王四天下
猶若曼陀王　汝今行乞食　斯道何足榮
安靜如須彌　光相如日明　詳行牛王步
無畏師子吼　不受四天封　乞食而養身
佛知父王心　猶存於子想　為開其心故
并哀一切眾　神足昇虛空　兩手捧日月
遊行於空中　作種種變異　或分身無量
還復合為一　或履水如地　或入地如水
石壁不礙身　左右出水火　父王大歡喜
父子情悉除　空中蓮華坐　而為王說法
知王心慈念　為子增憂悲　纏綿愛念子
宜應速除滅　息愛靜其心　受我子養法

人子所未奉　令以奉父王　父未從子得
令從子得之　人王之奇特　天王亦希有
勝妙甘露道　令以奉大王　自業業受生
業依業果報　當知業因果　勤習度世業
諦觀於世間　惟業爲良朋　親戚及與身
深愛相戀慕　命絶神獨往　十六 惟業良友隨
輪迴於五趣　三業三種生　愛欲爲其因
種種類差別　今當竭其力　淨修身口業
晝夜勤修習　息亂心寂然　惟此爲已利
離此悉非我　當知三界有　猶如海濤波
難樂難習近　當修第四業　生死五道輪
猶衆星旋轉　諸天亦遷變　人中豈得常
涅槃爲最安　禪寂樂中勝　人王五欲樂
危險多恐怖　猶毒蛇同居　何有須臾歡
明人見世間　如威火圍繞　恐畏無暫安
永離生老死　無盡寂靜處　慧者之所居
不須利器仗　象馬以車兵　調伏貪恚癡
天下敵無餘　知苦斷苦因　證滅修方便
正覺四真諦　惡趣恐怖除　先現妙神通
令王心歡喜　信樂情已深　堪爲正法器

合掌而讚歎　奇哉誓果成　奇哉大苦離
奇哉饒益我　先雖增憂悲　緣悲故獲利
奇哉我今日　生子果報成　宜捨勝妙樂
宜精勤習苦　宜離親族榮　宜割恩愛情
古昔諸仙王　唐苦而無功　清淨安隱處
汝今悉已獲　自安而安彼　十七 大悲濟衆生
若本住世間　爲轉輪王者　無自在神通
令我心開解　亦無此妙法　使我今日歡
設爲轉輪王　生死緒不絶　今已免生死
輪迴大苦滅　能爲衆生類　廣說甘露法
如此妙神通　智慧甚深廣　永滅生死苦
爲天人之上　雖居聖王位　終不獲斯利
如是讚歎已　法愛增恭敬　居王父尊位
謙卑稽首禮　國中諸人民　觀佛神通力
聞說深妙法　兼見王敬重　合掌頭面禮
悉生奇特想　猒患居俗累　咸生出家心
釋種諸王子　心悟道果成　悉猒世榮樂
捨親愛出家　阿難陀難陀　金毗阿那律
難陀跋難陀　及軍荼陀那　如是等上首
及餘釋種子　悉從於佛教　受法爲弟子

匡國大臣子　優陀夷爲首　與諸王子俱
隨次而出家　又阿低梨子　名曰優波離
見彼諸王子　大臣子出家　心感情開解
亦受出家法　父王見其子　神力諸功德
自亦入清流　甘露正法門　捨王位國土
禪定甘露飯　閑居修靜默　處宮習王仙
如來悉隨攝　本族知識已　道申顏和悅
親戚歡喜隨　時至應乞食　入迦維羅國
城中諸士女　驚起舉聲唱　悉達阿羅陀
學道成而歸　内外轉相告　巨細馳出看
門戶窻牖中　比肩而側目　見佛身相好
光明甚暐曄　外著袈裟衣　身光内徹照
猶如日圓輪　内外相暎發　觀者心悲喜
合掌涕淚流　見佛庠序步　斂形攝諸根
妙身顯法義　驚惜增悲歎　十八 剃髮毀形好
身被染色衣　堂堂儀雅容　束身視地行
應戴羽葆蓋　手攬飛龍轡　如何冒遊塵
執鉢而行乞　藝足伏怨敵　貌足婇女歡
華服冠天冠　黎民咸首陽　如何屈茂容
拘心制其形　捨妙欲光服　素身著染衣

見何相何求　舉世五欲怨　捨賢妻愛子
樂獨而孤遊　難哉彼賢妃　長夜抱憂思
而今聞出家　性命猶能全　不審淨飯王
竟見此子不　見其妙相身　毀形而出家
怨家猶痛惜　父見豈能安　愛子羅睺羅
泣涕常悲戀　見無撫慰心　用學此道為
諸明相法者　咸言太子生　具足大人相
應享食四海　覩今之所為　斯則皆虛談
如是比衆多　紛紜而亂説　如來心無著
無欣亦無慼　慈悲愍衆生　欲令脱貧苦
增長彼善根　并為當來世　顯其少欲跡
兼除俗塵霧　入貧里乞食　精麤任所得
巨細不擇門　滿鉢歸山林

安祇洹精舍品第二十

世尊已開化　迦維羅衛人　隨緣度已畢
與大衆俱行　往憍薩羅國　詣波斯匿王
祇洹已莊嚴　堂舍悉周備　流泉相灌注
華果悉敷榮　水陸衆奇鳥　隨類羣和鳴
衆美世無比　若稽羅山宮　給孤獨長者
眷屬尋路迎　散華燒名香　奉請入祇洹
手執金龍缾　躬跪注長水　以祇洹精舍
奉施十方僧　世尊咒願受　鎮國令久安
給孤獨長者　福慶流無窮　時波斯匿王
聞世尊已至　嚴駕出祇洹　敬禮世尊足
却坐於一面　合掌白佛言　不圖卑小國
忽成大吉祥　惡逆多災害　豈能感大人
今得覩聖顏　沐浴欽清化　鄙雖處凡品
蒙聖入勝流　如風拂香林　氣合成重飈
衆鳥集須彌　異色齊金光　得與明人會
蒙蔭而同榮　野夫供仙人　生為三足星
世利皆有盡　聖利永無窮　人王多愆咎
遇聖利常安　佛知王心至　樂法如帝釋
唯有二種著　不能忘財色　知時知心行
而為王説法　惡業卑下士　見善猶知敬
況復自在王　積德乘宿因　遇佛加恭敬
此乃非為難　國素靜民安　非見佛所增
今當略説法　大王且諦聽　受持我所説
見我功德成　命終形神乖　親戚悉別離
唯有善惡業　始終而影隨　當崇法王業
子養於萬民　現世名稱流　命終上昇天
縱清不順法　今苦後無懽　古昔贏馬王
順法受天福　金步王行惡　壽終生惡道
我今為大王　略説善惡法　大要當慈心
觀民猶一子　不迫亦不害　善攝持諸根
捨邪就正路　不自舉下人　結友於苦行
勿習邪見朋　勿恃王威勢　勿聽邪佞言
勿惱諸苦行　莫踰王正典　念佛崇正法
調伏非法者　況為人中上　德惟隆道申
深思無常想　身命念念遷　棲心高勝境
志求清淨信　保茲自在樂　來世增其歡
傳名於曠劫　必報如來恩　如人愛甜果
必種其良栽　有從明入闇　有從闇入明
有闇闇相續　有明明相因　智者捨三品
當學始終明　言惡羣響應　善唱隨者難
無有不作果　作者不敗亡　創業不勤習
至竟莫能為　素不修善因　後致樂無期
既往無息期　是故當修善　自省不為惡
自作自受故　猶四石山合　衆生無逃處
生老病死山　羣生脱無由　惟有行正法
出斯苦重山　世間悉無常　五欲境如電

老死雖鋒端　何應習非法　古昔諸勝王
猶若自在天　勇健志勝虛　暫顯已磨滅
劫火鎔須彌　海水悉枯竭　況身如泡沫
而望久在世　猛風上旋嵐　日光翳須彌
盛火水所銷　有物悉歸滅　此身無常器
長夜苦守護　麤資以財色　放逸而憍慢
死時忽然至　挺直如枯木　明人見斯變
勤修豈睡眠　生死獨搖機　不止會墮落
不習不續樂　苦報者不爲　不近不勝友
不學不斷習　學不受有智　受必令無身
有身不染境　染境爲大過　雖生無色天
不免時遷變　當學不變身　不變則無過
以有此身故　爲衆苦之本　是故諸智者
息本於無身　一切衆生類　斯由欲生苦
是故於欲有　當生厭離心　厭離於欲有
則不受衆苦　雖生色無色　變易爲大患
以不寂靜故　況不離於欲　如是觀三界
無常無有生　衆苦常熾然　智者豈願樂
如樹盛火然　衆鳥豈來集　覺者爲明士
離此則無明　此則開覺士　離此則非覺

此則應所作　離此則不應　此則爲近宗
離此與理乖　言此殊勝法　非在家所應
此則爲非說　法惟在人弘　息熱入冷水
一切得清涼　冥室燈火明　悉覩於五色
修道亦如是　道俗無異方　或山居墮罪
或在家昇仙　癡冥爲巨海　邪見爲濤波
群生隨愛流　漂轉莫能渡　智慧爲輕舟
堅持三昧正　方便鼓念檝　能濟無知海
時王專心聽　一切智所說　猒薄於俗榮
知王者無欲　如逐醉狂象　醉醒純熟還
時有諸外道　見王信敬佛　咸求於大王
與佛決神通　時王白世尊　願從彼所求
佛即默然許　種種諸異見　五通神仙士
悉來詣佛所　佛即現神力　正基坐空中
普放大光明　如日暉朝陽　外道悉降伏
國民普歸宗　爲母說法故　即昇忉利天
三月處天宮　普化諸天人　度母報恩畢
安居時過還　諸天衆羽從　乘於七寶階
下至閻浮提　諸佛常下處　無量諸天人
乘宮殿隨送　閻浮提居民　合掌而仰瞻

守財醉象調伏品第二十一

天上教化母　及餘諸天衆　還遊於人中
隨緣而行化　樹提迦耆婆　首羅輸盧那
長者子央伽　及無畏王子　尼瞿屢陀等
尸利掘多迦　尼揵優波離　悉令得解脫
乾陀羅國王　其名弗迦羅　聞說深妙法
捨國而出家　醯茂鉢低鬼　及婆多耆利
於毗富羅山　調伏而受化　波羅延梵志
波沙那山中　半偈微細義　調伏令信樂
他那摩帝村　有鳩吒檀駄　是二生之首
屠殺生祠祀　如來方便化　令其入正道
於毗提訶山　大威德天神　名般遮尸佉
受法入決定　毗紐瑟吒村　化彼難陀母
央伽富黎城　降伏大力神　富那跋陀羅
輸屢那檀陀　兇惡大力龍　國王及後宮
皆悉受正法　以開甘露門　於彼悅栖村
猶那及尸盧　志求生天樂　化令入正道
央瞿利摩羅　於彼修伴村　爲現神通力
化令即調伏　有大長者子　浮黎耆婆男
大富多財錢　如富那跋陀　即於如來前

受化廣行施　於彼跋提村　化彼跋提黎
及與跋陀羅　兄弟二鬼神　毗提訶富黎
有二婆羅門　一名爲大壽　二名曰梵壽
論義以降伏　令入於正法　至毗舍離城
化諸羅刹鬼　并離車師子　及諸離車衆
薩遮尼乾子　悉令入正法　阿摩勒迦波
有鬼跋陀羅　及跋陀羅迦　跋陀羅劫摩
又至阿臘山　度鬼阿臘婆　二名鳩摩羅
三訶悉多迦　還至迦闍山　度鬼亘迦那
及針毛夜叉　及其姊妹子　又至波羅奈
化彼迦旃延　然後乘神通　至輸盧波羅
化彼諸商人　多波提尼劒　受其旃檀堂
妙香流於今　至摩醯波低　度迦毗羅仙
牟尼住於彼　足蹈於石上　千輻樊輪現
終則不磨滅　至婆羅那處　化婆羅那鬼
至摩偷羅國　度鬼蝎曇摩　偷羅俱瑟吒
度賴吒波羅　至鞞蘭若村　度諸婆羅門
迦利摩沙村　度薩毗薩深　亦復化於彼
阿耆尼毘舍　復還舍衛國　度彼瞿曇摩
闍帝輸盧那　道迦阿低黎　還憍薩羅國
度外道之師　弗迦羅婆黎　及諸梵志衆
至施多毗迦　寂靜空閑處　度諸外道仙
令入佛仙路　至阿輸闍國　度諸鬼龍衆
至金毗羅國　度二惡龍王　一名金毗羅
二名迦羅迦　又至跋致國　化度夜叉鬼
其名曰毗沙　那鳩羅父母　并及大長者
令信樂正法　至拘睒彌國　化度瞿師羅
及二優婆夷　波闍鬱多羅　伴等優婆夷
衆多次第度　至揵陀羅國　度阿婆羅龍
如是等次第　空行水陸性　皆悉往化度
如日照幽冥　爾時提婆達　見佛德殊勝
內心懷嫉妬　退失諸禪定　造諸惡方便
破壞正法僧　登耆闍崛山　崩石以打佛
石分爲二分　墮於佛左右　於王平直路
放狂醉惡象　震吼若雷霆　勇氣奮成雲
飈颺而奔走　逸越如暴風　鼻牙尾四足
觸則莫不摧　王舍城巷路　狼藉殺傷人
橫屍而布路　髓腦血流離　一切諸士女
恐怖不出門　合城悉戰悚　但聞驚叫聲
有出城馳走　有窟穴自藏　如來衆五百
時至而入城　高閣窻牖人　啓佛令勿行
如來心安泰　怡然無懼容　惟念貪嫉苦
慈心欲令安　天龍衆營從　漸至狂象所
諸比丘逃避　惟與阿難俱　猶法種種相
一自性不移　醉象奮狂怒　見佛心即醒
投身禮佛足　猶如太山崩　蓮華掌摩頂
如月照烏雲　跪伏佛足下　而爲說法言
象莫害大龍　象與龍戰難　象欲害大龍
終不生善趣　貪恚癡迷醉　難降佛已降
是故汝今日　當捨貪恚癡　已沒苦淤泥
不捨轉更增　彼象聞佛說　醉解心即悟
身心得安樂　如渴飲甘露　象已受佛化
國人悉歡喜　咸歎唱希有　設種種供養
下善轉成中　中善進增上　不信者生信
已信者深固　阿闍世大王　見佛降醉象
心生奇特想　歡喜倍增敬　如來善方便
現種種神力　調伏諸衆生　隨力入正法
舉國修善業　猶如劫初人　彼提婆達兜
爲惡自纏縛　先神力飛行　今墮無擇獄

菴摩羅女見佛品第二十二

世尊廣化畢　而生涅槃心　發於王舍城
詣巴連弗邑　到已住於彼　婆吒利支提
彼是摩竭提　邊邑附庸國　主國婆羅門
多聞明經典　瞻相土安危　國之仰觀師
摩竭王遣使　勅告彼仰觀　命起於牢城
以備於強隣　世尊記彼地　天神所保持
於中起城郭　永固無危亡　仰觀心歡喜
供養佛法僧　佛出彼城門　往詣恒河濱
仰觀深敬佛　名為瞿曇門　恒河側人民
皆出迎世尊　興種種供養　各嚴船令渡
世尊以船多　偏受違衆心　即以神通力
隱身及大衆　忽從此岸沒　而出於彼岸
以乘智慧船　廣濟於衆生　緣斯德力故
濟河不恐舟　恒河側人民　同聲唱奇特
咸言名此津　共四　名為瞿曇津　卅七　城門瞿曇門
津名瞿曇津　斯名流於世　歷代共稱傳
如來復前行　至彼鵃黎村　說法多所化
復至那提村　人民多疫死　親戚悉來問
諸親疫死者　命終生何所　佛善知業報
悉隨問記說　前至鞞舍離　住於菴羅林

彼菴摩羅女　承佛詣其園　侍女衆隨從
庠序出奉迎　善執諸情根　身服輕素衣
捨離莊嚴服　息沐浴香華　猶世貞賢女
潔素以祠天　端正妙容姿　猶天玉女形
佛遙見女來　告諸比丘衆　此女極端正
能留行者情　汝等當正念　以慧鎮其心
寧在暴虎口　狂夫利劍下　不於女人所
而起愛欲情　女人顯姿態　若行住坐臥
乃至畫像形　悉表妖冶容　劫奪人善心
如何不自防　見啼笑喜怒　縱體而垂肩
或散髮鬢傾　猶尚亂人心　況復飾容儀
以顯妙姿顏　莊嚴隱陋形　誘誑於愚夫
迷亂生惡想　不覺醜穢形　當觀無常苦
不淨無我所　諦見其真實　滅除貪欲想
正觀於自境　共四　天女尚不樂　卅七　況復人間欲
而能留人心　當執精進弓　智慧鋒利箭
被正念重鎧　決戰於五欲　寧以熱鐵槍
貫徹於雙目　不以愛欲心　而觀於女色
愛欲迷其心　眩惑於女色　亂想而命終
必墮三惡道　畏彼惡道苦　不受女人欺

根不繫境界　境界不繫根　於中貪欲想
由根繫境界　猶如二耕牛　同一軛一鞅
牛不轉相縛　根境界亦然　是故當制心
勿令其放逸　佛為諸比丘　種種說法已
彼菴摩羅女　漸至世尊前　見佛坐樹下
禪定靜思惟　念佛大悲心　哀受我樹林
端心斂儀容　正素妖冶情　恭形心純備
稽首接足禮　世尊命令坐　隨心為說法
汝心已純靜　表徹外德容　壯年豐財寶
備德兼姿顏　能信樂正法　是則世之難
丈夫宿智慧　樂法非為奇　女人情志弱
智淺愛欲深　而能樂正法　此亦為甚難
人生於世間　惟應法自娛　財色非常保
惟正法為珍　強梁病所壞　少壯老所遷
命為死所困　行法無能侵　所愛莫不離
不愛而強隣　所求不隨意　惟法為從心
他力為大苦　自在力為歡　女人悉由他
兼懷他子苦　是故當思惟　猒離於女身
彼菴摩羅女　聞法心歡喜　堅固智增明
能斷於愛欲　即自猒女身　不染於境界

雖恥於陋形　法力勸其心　稽首而白佛
已蒙尊攝受　哀受明供養　令滿其志願
佛知彼誠心　兼利諸群生　默然受其請
令即隨歡喜　親聽轉增明　作禮而還家

佛所行讚卷第四

音釋

驃毗召切　颷卑遙切旋風也　嵐盧含切山氣也　檝音接楫也　栭如之切木名也　颵颮颵戶盲切颮于筆切颵颮暴風也　眩熒絹切憒亂也

佛所行讚經卷第五　典五

馬鳴菩薩撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

神力住壽品第二十三

爾時鞞舍離　諸離車長者　聞世尊入國
住菴摩羅園　有乘素車輿　素蓋素衣服
青赤黃綠色　其衆各異儀　羽從前後導
爭塗競路前　天冠衮華服　寶飾以莊嚴
威容盛明曜　增暉彼園林　除捨五威儀
下車而步進　息慢而形恭　頂禮於佛足
大衆圍繞佛　如日重輪光　離車名師子
為諸離車長　德貌如師子　位居師子目
滅除師子慢　受誨釋師子　汝等大威德
名族美色容　能除世憍慢　受法以增明
財色香華飾　不如戒莊嚴　國土豐安樂
惟以汝等榮　榮身而安民　在於調御心
加以樂法情　令德轉崇高　非薄土群類
而能集衆賢　當日新其德　撫養於萬民
導衆以明正　如牛王涉津　若人能自念
今世及後世　惟當修正戒　福利二世安
為衆所敬重　名稱普流聞　仁者樂為友
德流永無疆　山林寶玉石　皆依地而生
戒德亦如地　衆善之所由　無翅欲騰虛
度河無良舟　人而無戒德　濟苦為實難
如樹美華果　針刺難可攀　多聞美色力
破戒者亦然　端坐勝堂閣　王心自莊嚴
淨戒功德見　隨大仙而化　染衣服毛羽
螺髻剃鬚髮　不修於戒德　方涉衆苦難
日夜三沐浴　奉火修苦行　遺身穢野獸
赴水火投巖　食果餌草根　吸風飲恒水
服氣以絕粮　遠離於正戒　習斯禽獸道
非為正法器　毀戒招誹謗　仁者所不親
心常懷恐怖　惡名而影隨　現世無利益
後世豈獲安　是故智慧士　當修於淨戒
於生死曠野　戒為善導師　持戒由自力
此則不為難　淨戒為梯陛　令人上昇天
建立淨戒者　斯由煩惱微　諸過壞其心
喪失善功德　先當離我所　我所覆諸善
猶灰覆火上　足蹈而覺燒　憍慢覆其心
如日隱重雲　慢怠滅慚愧　憂悲弱強志

老病壞壯容　我慢滅諸善　諸天阿脩羅
貪嫉興諍訟　喪失諸功德　悉由我慢壞
我於勝中勝　我德勝者同　我於勝小劣
斯則爲愚夫　色族悉非常　動搖不暫安
終爲磨滅法　何用憍慢爲　貪欲爲巨患
詐親而密怨　猛火從內發　貪火亦復然
貪欲之熾然　甚於世間火　火盛水能滅
貪愛難可銷　猛火焚曠野　草盡還復生
貪欲火焚心　正法生則難　貪欲求世樂
樂增不淨業　惡業墮惡道　怨無過貪欲
貪則生於愛　愛則習諸欲　習欲招衆苦
尤惡無過貪　貪則爲大病　智藥愚夫止
邪覺不正思　能令貪欲增　無常苦不淨
無我無我所　智慧真實觀　能滅彼邪貪
是故於境界　當修真實觀　真實觀已生
貪欲得解脫　見德生貪欲　見過起瞋恚
德過二俱亡　貪恚得除滅　瞋恚改素容
能壞端正色　瞋恚翳明目　害法義欲聞
斷絕親愛義　爲世所輕賤　是故當捨恚
勿隨於瞋心　能制狂恚心　是名善御者
世稱善調御　是爲攝繩容　縱恚不息焚
憂悔火隨燒　若人起瞋恚　先自燒其心
然後加於風　或燒或不燒　生老病死苦
過迫於衆生　復加於恚害　多怨復增怨
見世衆苦迫　應起慈悲心　衆生起煩惱
增微無量差　如來善方便　隨病而略說
譬如世良醫　隨病而投藥　爾時諸離車
聞佛所說法　即起禮佛足　歡喜而頂受
請佛及大衆　明日設薄供　佛告諸離車
菴摩羅已請　離車懷感愧　彼何奪我利
知佛心平等　而復隨喜心　如來善隨宜
安慰令心悅　伏化純熟歸　如蛇被嚴咒
夜過明相生　佛與大衆俱　詣菴摩羅舍
受彼供養畢　往詣毗紐村　於彼夏安居
三月安居竟　復還鞞舍離　住獼猴池側
坐於林樹間　普放大光明　以感魔波旬
來詣於佛所　合掌勸請言　昔尼連禪側
已發真實要　我所作事畢　當入於涅槃
今所作已作　當遂於本心　時佛告波旬
滅度時不遠　却後三月滿　當入於涅槃
時魔知如來　滅度已有期　情願既已滿
歡喜還天宮　如來坐樹下　正受三摩提
放捨業報壽　神力住命存　以如來捨壽
大地皆震動　十方虛空境　周徧大火然
須彌頂崩頹　天雨飛礫石　狂風四激起
樹木悉摧折　天樂發哀聲　天人心忘歡
佛從三昧起　普告諸衆生　我今已捨壽
三昧力存身　身如朽敗車　無復往來因
已脫於三有　如鳥破卵生

離車辭別品第二十四

尊者阿難陀　見地普大動　心驚身毛竪
問佛何因緣　佛告阿難陀　我住三月壽
餘命行悉捨　是故地大動　阿難聞佛教
悲感淚交流　猶如大力象　搖彼栴檀樹
擾動理迫迮　香汁淚流下　親重大師尊
恩深未離欲　惟此四事故　悲苦不自勝
今我聞世尊　涅槃決定教　舉體悉萎銷
迷方失常韻　所聞法悉忘　荒悖忘天地
怪哉救世主　滅度一何駛　遭寒冰垂死
遇火忽復滅　於煩惱曠野　迷亂失其方

忽遇善導師　未度忽復失　如人涉長塗
熱渴久乏水　忽遇清涼池　奔趣悉枯竭
紺睫瞪睛目　明鑒於三世　智慧照幽冥
昏冥一何速　猶如旱地苗　雲興仰希雨
暴風雲速滅　望絕守空田　無智大闇冥
羣生悉迷方　典五如來然慧燈　五忽滅何由出
佛聞阿難說　酸訴情悲切　輭語安慰言
為說真實法　若人知自性　不應處憂悲
一切諸有為　悉皆磨滅法　我已為汝說
合會性別離　恩愛理不常　當捨悲戀心
有為流動法　生滅不自存　欲令長存者
終無有是處　有為若常存　無有遷變者
此則為解脫　於何而更求　汝及餘眾生
令於我何求　汝等所應得　我已為說竟
何用我此身　妙法身長存　我住我寂靜
所要唯在此　然我於眾生　未曾有師拳
當修猒離想　善住於自洲　當知自洲者
專精勤方便　獨靜修閑居　不從於他信
當知法洲者　決定明慧燈　能滅除癡闇
觀察四境界　逮得於勝法　離我離我所

骨竿皮肉塗　血澆以筋纏　諦觀悉不淨
云何樂此身　諸受從緣生　猶如水上泡
生滅無常苦　遠離於樂想　心識生住滅
新新不暫停　思惟於寂滅　常想永已乖
眾行因緣起　聚散不常俱　愚癡生我想
愚者無我所　於此四境界　思惟正觀察
此則一乘道　眾苦悉皆滅　若能住於此
真實正觀者　佛身之存亡　此法常無盡
佛說此妙法　安慰阿難時　諸離車聞之
惶怖咸來集　悉捨俗威儀　驅馳至佛所
禮畢一面坐　欲問不能宣　佛已知其心
逆為方便說　我今觀察汝　心有異常想
放捨俗緣務　惟念法為情　汝今欲從我
所聞所知者　於我存亡際　慎莫生憂悲
無常有為性　躁動變易法　不堅非利益
無有久住相　典五古昔諸仙王　六婆私吒仙等
曼陀轉輪王　其比亦眾多　如是諸先勝
力如自在天　悉已久磨滅　無一存于今
日月天帝釋　其數亦甚眾　悉皆歸磨滅
無有長存者　過去世諸佛　數如恒邊沙

智慧照世間　悉皆如燈滅　未來世諸佛
將滅亦復然　今我豈獨異　當入於涅槃
彼有應度者　今宜進前行　毗舍離快樂
汝等且自安　世間無依怙　三界不足欲
當止憂悲苦　而生離欲心　決斷長別已
而遊於北方　靡靡涉長路　如日傍西山
爾時諸離車　悲吟逐路隨　仰天而哀歎
嗚呼何怪哉　形如真金山　眾相具莊嚴
不久將崩壞　無常何無慈　生死久虛竭
如來智慧母　而今頓放捨　無救苦奈何
眾生久闇冥　假明慧以行　如何智慧日
忽然而潛光　無知為迅流　漂浪諸眾生
如何法橋梁　一旦忽然摧　慈悲大醫王
無上智良藥　療治眾生苦　如何忽遠逝
慈悲妙天幢　智慧以莊嚴　七金剛心絞絡
世間觀無猒　典五祠祀嚴勝幢　云何一旦崩
眾生何薄福　輪迴生死流　解脫門忽閉
長苦無出期　如來善安慰　割情而長辭
制心忍悲戀　如萎迦尼華　徘徊而遲遲
悵怏隨路行　如人喪其親　葬畢長訣還

般涅槃品第二十五

佛至涅槃處　鞞舍離空虛　猶如夜雲冥
星月失光明　國土先安樂　而今頓凋悴
猶如喪慈父　孤女常獨悲　如端正無聞
聰明而薄福　心辯而口吃　明慧而乏才
神通無威儀　慈悲心虛偽　高勝而無力
威儀而無法　鞞舍離亦然　素榮而今悴
猶如秋田苗　失水悉枯萎　或斷火滅烟
或對食忘餐　悉廢公私業　不修諸俗緣
念佛感恩深　默默各不言　時師子離車
強忍其憂悲　垂泣發哀聲　以表眷戀心
破壞諸邪徑　顯示於正法　已降諸外道
遂往不復還　世絕離世道　無常為大病
世尊入大寂　無依無有救　方便最勝尊
潛光究竟處　我等失強志　如火絕其薪
世尊捨世蔭　群生甚可悲　如人失神力
舉世共哀之　逃暑投涼池　遭寒以憑火
一旦悉廓然　群生何所寄　通達殊勝法
為世陶鑄師　世間失宰主　人喪道則亡
老病死自在　道喪非道通　能壞大苦機
世間何有雙　猛熱極熾盛　大雲雨令銷
貪欲火熾然　其誰能令滅　堅固能譬者
已捨世間住　復何智慧力　能為不請友
如彼臨刑囚　為死而醉酒　眾生迷惑識
惟為死受生　利鋸以解材　無常解世間
癡闇為深水　欲愛為巨浪　煩惱為浮沫
邪見摩竭魚　惟有智慧船　能度斯大海
眾病為樹華　衰老為纖條　死為樹深根
有業為其芽　智慧剛利刀　能斷三有樹
無明為鑽燧　貪欲為熾燄　五欲境界薪
滅之以智水　具足殊勝法　已壞於癡冥
見安隱正路　究竟諸煩惱　慈悲化眾生
怨親無異想　一切智通達　而今悉棄捨
軟美清淨音　方身纖長臂　大仙而有邊
何人得無窮　當覺時還速　應勤求正法
如險道遇水　時飲速進路　非常甚暴逆
普壞無貴賤　正觀存于心　雖眠亦常覺
時離車師子　常念佛智慧　厭離於生死
歎慕人師子　不存世恩愛　深崇離欲德
折伏輕躁意　棲心寂靜處　勤修行惠施
遠離於憍慢　樂獨修閑居　思惟真實法
爾時一切智　圓身師子顧　瞻彼鞞舍離
而說長辭偈　是吾之最後　遊此鞞舍離
住力士生地　當入於涅槃　漸次第行遊
至彼蒲伽城　安住堅固林　教誡諸比丘
吾今已昇天　當入於涅槃　汝等當依法
是則尊勝處　不入修多羅　亦不順律儀
真實義相違　則不應攝受　非法亦非律
又非我所說　是則為闇說　汝等應速捨
執受於明說　是則非顛倒　是則我所說
如法如律教　如我法律受　是則為可信
言我法律非　是則不可信　不解細微義
謬隨於文字　是則為愚夫　非法而妄說
不別其真偽　無見而闇受　猶鍮金共肆
誑惑於世間　愚夫習淺智　不解真實義
受於相似法　而作真法受　是故當審諦
觀察真法律　猶如鍊金師　燒打而取真
不知諸經論　是則非智慧　不應說所應
應作不應見　當作平等受　句義如說行
執劍無方便　則反傷其手　辭句不巧便

其義難了知 如夜行求室 宅曠莫知處
失義則忘法 忘法心馳亂 是故智慧士
不違真實義 說斯教誡已 至於波婆城
彼諸力士衆 設種種供養 時有長者子
其名曰純陀 請佛到其舍 供設最後飯
飲食說法畢 行詣鳩夷城 度於萊蔵河
及熙連二河 彼有堅固林 安隱閑靜處
入金河洗浴 身若真金山 告勅阿難陀
於彼雙樹間 掃灑令清淨 安置於繩牀
吾今中夜時 當入於涅槃 阿難聞佛教
氣塞而心悲 行泣而奉教 布置訖還白
如來就繩牀 北首右脅卧 枕手累雙足
猶如師子王 畢苦後邊身 一卧永不起
弟子衆圍繞 哀歎世眼滅 風止林流靜
鳥獸寂無聲 樹木汁淚流 華葉非時落
未離欲人天 皆悉大惶怖 如人遊曠澤
道險未至村 但恐行不至 心懼形怱怱
如來畢竟卧 而告阿難陀 往告諸力士
我涅槃時至 彼若不見我 永恨生大苦
阿難受佛教 悲泣而隨路 告彼諸力士
世尊已畢竟 諸力士聞之 極生大恐怖
士女奔馳出 號泣至佛所 弊衣而散髮
蒙塵身流汗 號慟詣彼林 猶如天福盡
垂淚禮佛足 憂悲身萎熱 如來安慰說
汝等勿憂悴 今應隨喜時 不宜生憂慼
長劫之所規 我今始獲得 已度根境界
無盡清淨處 離地水火風 寂靜不生滅
永除於憂患 云何爲我憂 我昔伽闍山
欲捨於此身 以本因緣故 存世至于今
守斯危脆身 如毒蛇同居 今入於大寂
衆苦緣已畢 不復更受身 未來苦長息
汝等不復應 爲我生恐怖 力士聞佛說
入於大寂靜 心亂而目冥 如覩大黑闇
合掌白佛言 佛離生死苦 永之寂滅樂
我等實欣慶 猶如被燒舍 親從盛火出
諸天猶歡喜 何況于世人 如來既滅後
羣生無所覩 永違於救護 是故生憂悲
譬如商人衆 遠涉於曠野 惟有一導師
忽然中道亡 大衆無所怙 云何不憂悲
現世自證知 覩一切知見 而不獲勝利
舉世所應笑 譬如經寶山 愚癡守貧苦
如是諸力士 向佛而悲訴 猶如人一子
悲訴於慈父 佛以善誘辭 顯示第一義
告諸力士衆 誠如汝所言 求道須精勤
非但見我得 如我所說行 得離衆苦網
行道存于心 不必由見我 猶如疾病人
依方服良藥 衆病自然除 不待見醫師
不如我說行 空見我無益 雖與我相遠
行法爲近我 同止不隨法 當知去我遠
攝心莫放逸 精勤修正業 人生於世間
長夜衆苦迫 擾動不自安 猶若風中燈
時諸力士衆 聞佛慈悲教 內感而收淚
強自抑止歸

大般涅槃品第二十六、

爾時有梵志 名須跋陀羅 賢德悉備足
淨戒護衆生 少稟於邪見 隨外道出家
欲來見世尊 告語阿難陀 我聞如來道
厥義深難測 世間無上覺 第一調御師
今欲般涅槃 難復可再遇 難見見者難
猶如鏡中月 我今欲奉見 無上善導師

為求絕衆苦　度生死彼岸　佛日欲潛光
願令我暫見　阿難情悲感　兼謂為譏論
或欣世尊滅　不宜令佛見　佛知彼希望
堪為正法器　而告阿難言　聽彼外道前
我為度人生　汝勿作留難　須跋陀羅聞
心生大歡喜　樂法情轉深　加敬至佛前
應時隨順言　輙語而問訊　和顏合掌請
今欲有所問　世有知法者　如我比甚多
惟聞佛所得　解脫異要道　願為我略說
沾潤虛渴懷　不為論議故　亦無勝負心
佛為彼梵志　略說八正道　聞即虛心受
猶迷得正路　覺知先所學　非為究竟道
即得未曾得　捨離於邪徑　兼背癡闇障
思惟先所習　瞋恚癡冥俱　長養不善業
愛恚癡等行　能起諸善業　多聞慧精進
亦由有愛生　恚癡若斷者　則離於諸業
諸業既已除　是名業解脫　諸業解脫者
不與義相應　世間說一切　悉皆有自性
有愛瞋恚癡　而有自性者　此則應常存
云何而解脫　正使恚癡滅　有愛還復生
如水自性冷　緣火故成熱　熱息歸於冷
以自性常故　常知有愛性　聞慧進不增
不增亦不滅　云何是解脫　先謂彼生死
本從性中生　今觀於彼義　無得解脫者
性者則常住　云何有究竟　譬如然明燈
何能令無光　佛道真實義　緣愛生世間
愛滅則寂滅　因滅故果亡　本謂我異身
不見無作者　今聞佛正教　世間無有我
諸法因緣生　無有自在故　因緣生故苦
因緣滅亦然　觀世因緣生　則滅於斷見
緣離世間滅　則離於常見　悉捨本所見
深見佛正法　宿命種善因　聞法能即悟
已得善寂滅　清淨無盡處　心開信增廣
仰瞻如來卧　不忍觀如來　捨世般涅槃
及佛未究竟　我當先滅度　合掌辭聖顏
一面正基坐　捨壽入涅槃　如雨滅小火
佛告諸比丘　我最後弟子　而今已涅槃
汝等當供養　佛以初夜過　月明衆星朗
閑林靜無聲　而興大悲心　遺誡諸弟子
吾般涅槃後　汝等當恭敬　波羅提木叉
即是汝大師　巨夜之明燈　貧人之大寶
常所教誡者　汝等當隨順　如事我無異
當淨身口行　離諸治生業　田宅畜衆生
積財集五穀　一切當遠離　如避大火坑
墾土截草木　醫療治諸病　仰觀於曆數
推步吉凶象　占相於利害　此悉不應為
節身隨時食　不受使行術　不和合湯藥
遠離諸諂曲　順法資生具　應當知量受
受則不積聚　是則略說戒　為衆戒之本
亦為解脫本　依此法能生　一切諸正受
一切真實智　緣斯得究竟　是故當執持
勿令其斷壞　淨戒不斷故　則有諸善法
無則無諸善　以戒建立故　已住清淨戒
善攝諸情根　猶如善牧牛　不令其縱暴
不攝諸根馬　縱逸於六境　現世致殃禍
將墜於惡道　譬如不調馬　令人墮坑陷
是故明智者　不應縱諸根　諸根甚凶惡
為人之重怨　衆生愛諸根　還為彼傷害
深怨盛毒蛇　暴虎及猛火　世間之甚惡
慧者所不畏　惟畏輕躁心　將人入惡道

以彼樂小甜 不覩深嶮故 狂象失利鉤
猨猴得樹林 輕躁心如是 慧者當執持
放心令自在 終不得寂滅 是故當制心
遠之安靜處 飯食知節量 當如服藥法
勿因於飯食 而生貪恚心 飲食止饑渴
如膏朽敗車 譬如蜂採華 不壞其色香
比丘行乞食 勿傷彼信心 若人開心施
當推彼所堪 不籌量牛力 重載令其傷
朝中晡三時 次第修正業 初後二夜分
亦莫著睡眠 中夜端心卧 係念在明相
勿終夜睡眠 令身命空過 時火常燒身
云何長睡眠 煩惱衆怨家 乘虛而隨害
心惛於睡眠 死至孰能覺 毒蛇藏於宅
善咒能令出 黑蚖居其心 明覺善咒除
無術而長眠 是則無慚人 慚愧爲衣服
慚爲制象鉤 慚愧令心定 無慚喪善根
慚愧世稱賢 無慚禽獸倫 若人以利刀
節節解其身 不應懷恚恨 口不加惡言
惡念而惡言 自傷不害彼 節身修苦行
無過忍辱勝 惟有行忍辱 難伏堅固力

是故勿懷恨 惡言以加人 瞋恚壞正法
亦壞端正色 喪失美名稱 瞋火自燒心
瞋爲功德怨 愛德勿懷恨 在家與瞋恚
多惱故非怪 出家而懷瞋 是則與理乖
猶如冷水中 而有盛火然 憍慢心若生
當自手摩頭 剃髮服染衣 手持乞食器
邊生裁自活 何爲生憍慢 俗人依色族
憍慢亦爲過 何況出家人 志求解脫道
而生憍慢心 此則大不可 曲直性相違
不俱猶霜餤 出家修直道 諂曲非所應
諂偽幻虛詐 惟法不欺誑 多求則爲苦
少欲則安樂 爲安應少欲 況求真解脫
慳悋畏多求 恐損其財寶 好施者亦畏
愧則不供足 是故當少欲 施彼無畏心
由此少欲心 則得解脫道 若欲求解脫
亦應習知足 知足心常歡 歡喜即是法
資生俱鄙陋 知足故常安 不知足之人
雖得生天樂 以不知足故 苦火常燒心
富而不知足 是亦爲貧苦 雖貧而知足
是則第一富 其不知足者 五欲境彌廣

猶更求無猒 長夜馳騁苦 汲汲懷憂慮
反爲知足哀 不多受眷屬 其心常安隱
安隱寂靜故 人天悉奉事 是故當捨離
親疎二眷屬 如曠澤孤樹 衆鳥猨猴棲
多畜衆亦然 長夜受衆苦 多衆多纏累
如老象溺泥 若人勤精進 無利而不獲
是故當晝夜 精勤不懈怠 山谷微流水
常流故決石 鑽火不精勤 徒勞而不獲
是故常精進 如壯夫鑽火 善友雖爲良
不及於正念 正念存于心 衆惡悉不入
是故修行者 常當念其身 於身若失念
一切善則忘 譬如勇猛將 被甲禦強敵
正念爲重鎧 能制六境賊 正定檢覺心
觀世間生滅 是故修行者 當習三摩提
三昧已寂靜 能滅一切苦 智慧能照明
遠離於攝受 等觀內思惟 隨順趣正法
在家及出家 斯應由此路 生老死大海
智慧爲輕舟 無明大闇冥 智慧爲明燈
諸纏結垢病 智慧爲良藥 煩惱棘刺林
智慧爲利斧 癡愛駛水流 智慧爲橋梁

是故當勤習　聞思修生慧　成就三種慧
雖盲慧眼通　無慧心虛僞　是則非出家
是故當覺知　離諸虛僞法　逮得微妙樂
寂靜安隱處　遵崇不放逸　放逸爲善怨
若人不放逸　得生帝釋處　縱心放逸者
則墮阿修羅　安慰慈悲業　所應我已畢
汝等當精進　善自修其業　山林空閑處
增長寂靜心　當自勤勖勉　勿令後恨悔
猶如世良醫　應病說方藥　抱病而不服
是非良醫過　我已說真實　顯示平等路
聞而不奉用　此非說者咎　於四真諦義
有所不了者　汝今悉應問　勿復隱所懷
世尊哀愍教　衆會默然住　時阿那律陀
觀察諸大衆　默然無所疑　合掌而白佛
月溫日光冷　風靜地性動　如是四種惑
世間悉已無　苦集滅道諦　真實未曾違
如世尊所說　衆會悉無疑　惟世尊涅槃
一切悉悲感　不於世尊說　起不究竟想
正使新出家　情未深解者　聞今慇懃教
疑惑悉已除　已度生死海　無欲無所求

今皆生悲戀　歎佛滅何速　佛以阿那律
種種憂悲說　復以慈愍心　安慰而告言
正使經劫住　終歸當別離　異體而和合
理自不常俱　自他利已畢　空住何所爲
天人應度者　悉已得解脫　汝等諸弟子
展轉維正法　知有必磨滅　勿復生憂悲
當自勤方便　到不別離家　我已然智燈
照除世間冥　知世不牢固　汝等當隨喜
如親遭重病　療治脫苦患　已捨於苦器
逆生死海流　永離衆苦患　是亦應隨喜
汝等善自護　勿生於放逸　有者悉歸滅
我今入涅槃　言語從是斷　此則最後教
入初禪三昧　次第九正受　逆次第正受
還入於初禪　復從初禪起　入於第四禪
出定心無寄　便入於涅槃　以佛涅槃故
大地普震動　空中普雨火　無薪而自燃
又復從地起　八方俱熾然　乃至諸天宮
熾然亦如是　雷電動天地　霹靂震山川
猶天阿脩羅　擊鼓戰鬪聲　狂風四激起
山崩雨灰塵　日月無光暉　清流悉沸涌

堅固林萎悴　華葉非時零　飛龍乘黑雲
垂五首淚流　四王及眷屬　含悲興供養
淨居天來下　虛空中列侍　觀察無常變
不憂亦不喜　歎世違天師　泯滅一何速
八部諸天神　徧滿虛空中　散華以供養
慼慼心不歡　惟有魔王喜　奏樂以自娛
閻浮提失榮　猶山頹嶺崩　大象素牙折
牛王雙角摧　虛空無日月　蓮華遭嚴霜
如來般涅槃　世間悴亦然

歎涅槃品第二十七

時有一天子　乘千白鵠宮　於上虛空中
觀佛般涅槃　普爲諸天衆　廣說無常偈
一切性無常　速生亦速滅　生則與苦俱
惟寂滅爲樂　行業薪積聚　智慧火熾然
名稱烟衝天　時雨雨令滅　猶如劫火起
水災之所滅　復有梵仙天　猶第一義仙
處天勝妙樂　而不染天報　歎如來寂滅
心定而口言　觀察三世法　始終無不壞
第一義通達　世間無比士　慧知見之上
救護世間者　悉爲無常壞　何人得長存

哀哉舉世間 羣生墮邪徑 時阿那律陀
於世不律陀 已滅不律陀 生死尼律陀
歎如來寂滅 羣生悉盲冥 諸行聚無常
猶如輕雲浮 速起而速滅 慧者不保持
無常金剛杵 壞牟尼仙山 鄙哉世輕躁
破壞不堅固 無常暴師子 害龍象大仙
如來金剛幢 猶為無常壞 何況未離欲
而不生怖畏 六種子一芽 一水之所雨
四引之深根 二斛五種果 三際同一體
煩惱之大樹 牟尼大象拔 而不免無常
猶如飾棄鳥 樂水吞毒蛇 忽遇天大旱
失水而亡身 駛馬勇於戰 戰畢純熟還
猛火緣薪熾 薪盡則自滅 如來亦如是
事畢歸涅槃 猶如明月光 普為世除冥
眾生悉蒙照 而復隱須彌 如來亦如是
慧光照幽冥 為眾生除冥 而隱涅槃山
名稱勝光明 普照於世間 滅除一切冥
不停若迅流 善御七駛馬 軍眾羽從遊
光光日天子 猶入於崦嵫 日月五障翳
眾生失光明 奉天祠天畢 惟有帳黑烟

如來已潛暉 世失榮亦然 絕恩愛希望
普應眾生望 眾生望已滿 事畢絕希望
離煩惱身縛 而得真實道 離羣聚憒亂
入於寂靜處 神通騰虛遊 苦器故棄捨
癡冥之重闇 智慧光照除 煩惱之埃塵
智水洗令淨 不復數數還 永之寂靜處
滅一切生死 一切悉崇敬 令一切樂法
以慧充一切 悉安慰一切 一切德普流
名聞遍一切 重照迄于今 諸有競德者
於彼哀愍心 四利為不欣 四衰不以慼
善攝於諸情 諸根悉明徹 澄心平等觀
六境不染著 所得未曾得 得人所不得
以諸出要水 虛渴令飽滿 施人所不施
亦不望其報 寂靜妙相身 悉知一切念
好惡不傾動 力勝一切怨 一切病良藥
而為無常壞 一切眾生類 樂法各異端
普應其所求 悉滿其所願 聖慧大施主
一往不復還 猶若世猛火 薪盡不復然
八法所不染 降五難調羣 以三而見三
離三而成三 藏一而得一 超七而長眠

究竟寂滅道 賢聖之所宗 已斷煩惱障
宗奉者已度 饑虛渴乏者 飲之以甘露
被忍辱重鎧 降伏諸恚怒 勝法微妙義
以悅於眾心 修世界善者 植以聖種子
習正不正者 等攝而不捨 轉無上法輪
普世歡喜受 宿植樂法因 斯皆得解脫
遊行於人間 度諸未度者 未見真實者
悉令見真實 諸習外道者 授之以深法
說生死無常 無主無有樂 建大名稱幢
破壞眾魔軍 進却無欣慼 薄生歎寂滅
未度者令度 未脫者令脫 未寂者令寂
未覺者令覺 牟尼寂靜道 以攝於眾生
眾生違聖道 習諸不正業 猶若大劫盡
持法者長眠 密雲震霹靂 摧林雨甘露
少象摧棘林 識養能利人 雲離象老悴
斯皆無所堪 破見能成見 於度世而度
已壞諸邪論 而得自在道 令入於大寂
世間無救護 魔王大軍眾 奮武震天地
欲害牟尼尊 不能令傾動 如何忽一朝
非常魔所壞 天人普雲集 充滿虛空中

長無窮生死　心生大憂怖　世間無遠近
天眼悉照見　業報諦明了　如觀鏡中像
天耳勝聰達　無遠而不聞　騰虛教諸天
遊步化人境　分身而合體　涉水而不蝡
憶念過去生　彌劫而不忘　諸根遊境界
彼彼各異念　知他心通智　一切皆悉知
神通淨妙智　平等觀一切　悉盡一切漏
一切事已畢　智捨有餘界　息智而長眠
衆生剛強心　見則得柔輭　鈍根諸衆生
見則慧明利　無量惡業過　見各得通塗
一旦忽長眠　誰復顯斯德　世間無救護
望斷氣息絕　誰以清涼水　灑之令穌息
所作自事畢　大悲已長息　世間愚癡網
誰當爲裂壞　向生死迅流　誰當說令返
羣生癡惑心　誰說寂靜道　誰示安隱處
誰顯眞實義　衆生受大苦　誰爲慈父救
猶多誦悉忘　馬易土失威　王者亡失國
世無佛亦然　多聞無辭辯　爲醫而無慧
人王失光相　佛滅俗失榮　良駟失善御
乘舟失船師　三軍失英將　商人失其導

疾病失良醫　聖王失七寶　衆星失明月
愛壽而失命　世間亦如是　佛滅失大師
如是阿羅漢　所作皆已畢　諸漏悉已盡
知恩報恩故　纏綿悲戀說　歎德陳世苦
諸未離欲者　悲泣不自勝　其諸漏盡者
惟歎生滅苦　時諸力士衆　聞佛已涅槃
亂聲慟悲泣　如羣鵠遇鷹　悉來詣雙樹
覩如來長眠　無復覺悟容　搥胷而呼天
猶師子搏犢　羣牛亂呼聲　中有一力士
心已樂正法　諦觀聖法王　已入於大寂
言衆生悉眠　佛開發令覺　今入於大寂
畢竟而長眠　爲衆建法幢　而今一旦崩
如來智慧日　大覺爲照明　精進爲炎熱
智慧曜千光　滅除一切闇　如何復長冥
一慧照三世　普爲衆生眼　而今忽然盲
舉世莫知路　生死大河流　貪恚癡巨浪
法橋一旦崩　衆生長沒溺　彼諸力士衆
或悲泣號咷　或容感無聲　或投身躃地
或寂默禪思　或煩惋長吟　辦金銀寶輿
香華具莊嚴　安置如來身　寶帳覆其上

具幢旛華蓋　種種諸妓樂　諸力士男女
導從隨供養　諸天散香華　空中鼓天樂
人天一悲歎　聲合而同哀　入城見士女
長幼供養畢　出於龍象門　度熙連河表
到諸過去佛　滅度支提所　積牛頭栴檀
及諸名香木　置佛身於上　灌以衆香油
以火燒其下　三燒而不然　時彼大迦葉
先住王舍城　知佛欲涅槃　眷屬從彼來
淨心發妙願　願見世尊身　以彼誠願故
火滅而不然　迦葉眷屬至　悲歎俱瞻顏
敬禮於雙足　然後火乃然　內絕煩惱火
外火不能燒　雖燒外皮肉　金剛眞骨存
香油悉燒盡　盛骨以金缾　如法界不盡
骨不盡亦然　金剛智慧果　難動如須彌
大力金翅鳥　所不能傾移　而處於寶缾
應世而流遷　奇哉世間力　能轉寂滅法
德稱廣流布　周流於十方　隨世長寂滅
惟有餘骨存　大光曜天下　羣生悉蒙照
一旦而潛輝　遺骨於缾中　金剛利智慧
壞煩惱苦山　衆苦集其身　金剛志能安

受大苦衆生　悉令得除滅　如是金剛體
今為火所焚　彼諸力士衆　勇健世無雙
摧伏怨家苦　能救苦歸依　親愛遭苦難
志強能無憂　今見如來滅　悉懷憂悲心
壯士氣強盛　憍慢虛天步　憂苦迫其身
入城猶曠澤　持舍利入城　巷路普供養
置於高樓閣　人天悉奉事

分舍利品第二十八

彼諸力士衆　奉事於舍利　以妙勝香華
與無上供養　時七國諸王　承佛已滅度
遣使詣力士　請求佛舍利　彼諸力士衆
敬重如來身　兼恃其勇健　而起憍慢心
寧捨自身命　不捨佛舍利　彼使悉空還
七王大忿恨　興軍如雲雨　來詣鳩夷城
人民出城者　皆悉驚怖還　告諸力士衆
諸國軍馬來　象馬車步衆　圍遶鳩夷城
城外諸園林　泉池華果樹　軍衆悉踐蹈
榮觀悉摧碎　力士登城觀　生業悉破壞
嚴備戰鬪具　以擬於外敵　弓弩礮石車
飛炬悉發來　七王圍遶城　軍衆各精銳
羽儀盛明顯　猶如七曜光　鍾鼓若雷霆
勇氣盛雲霧　力士大奮怒　開門而命敵
長宿諸士女　心信佛法者　驚怖發誠願
伏彼而不害　隨親相勸諫　不欲令鬪戰
勇士被重甲　揮戈舞長劍　鍾鼓而亂鳴
執仗鋒未交　有一婆羅門　名曰獨樓那
多聞智略勝　謙虛衆所宗　慈心樂正法
告彼諸王言　觀彼城形勢　一人亦足當
況復齊心力　而不能伏彼　正使相摧滅
復有何德稱　利鋒刃既交　勢無有兩全
因此而害彼　二俱有所傷　戰鬪多機變
形勢難測量　或有強勝弱　或弱而勝強
健夫輕毒蛇　豈不傷其身　有人性柔弱
羣女子所獎　臨陣成戰士　如火得膏油
鬪莫輕弱敵　謂彼無所堪　身力不足恃
不如法力強　古昔有勝王　名迦蘭陀摩
端坐起慈心　能伏其怨敵　雖王四天下
名稱財利豐　終歸亦皆盡　如牛飲飽歸
應以法以義　應以和方便　戰勝增其怨
和勝後無患　今結飲血讎　此事甚不可
為欲供養佛　應隨佛忍辱　如是婆羅門
決定吐誠實　方宜義和理　而作無畏說
爾時彼諸王　告婆羅門言　汝今善應時
黠慧義饒益　親密至誠言　順法依強理
且聽我所說　為王者之法　或因五欲事
嫌恨競強力　或因其嬉戲　不急忿鬪諍
吾等今為法　戰諍有何怪　憍慢而違義
世人尚伏從　況佛離憍慢　化人令謙下
我等而不能　亡身而供養　昔諸大地主
弼瑟糅難陀　為一端正女　戰諍相摧殘
況今為供養　寂靜離欲師　愛身而惜命
不以力爭求　先王驕羅婆　與般那婆戰
展轉更相破　正為貪利故　況為無貪師
而復貪其生　羅摩仙人子　瞋恨千臂王
破國殺人民　正為瞋恚故　況為無恚師
而惜於身命　羅摩為私陀　殺害諸鬼神
況天攝受師　不為其沒命　阿黎及婆俱
二鬼常結怨　正為愚癡故　廣害於衆生
況為智慧師　而復惜身命　如是比衆多
無義而自喪　況今天人師　普世所恭敬

計身而惜命　不勤求供養　汝若欲止諍
為吾等入城　勸彼令開解　使我願得滿
以汝法言故　令我心小息　猶如咸毒蛇
咒力故暫止　爾時婆羅門　受彼諸王教
入城詣力士　問訊以告誠　外諸人中王
手執利器仗　身被於重甲　精銳曜日光
奮師子勇氣　咸欲滅此城　然其為法故
猶畏非法行　是故遣我來　旨欲有所白
我不為土地　亦不求錢財　不以憍慢故
亦無懷恨心　恭敬大仙故　而來至於此
汝等知我心　何為苦相違　尊奉彼我同
則為法兄弟　世尊之遺靈　一心共供養
慳惜於錢財　此則大非道　法慳過最甚
普世之所薄　決定不通者　當修待賓法
無有刹利法　閉門而自防　彼等悉如是
告此吉凶法　我今私所懷　亦告其誠實
莫彼此相違　理應共和合　世尊在於世
常以忍辱力　不順於聖教　云何名供養
世人以五欲　財利田宅諍　若為正法者
應隨順聖理　為法而結怨　此則理相違
佛寂靜慈悲　常欲安一切　供養於大悲
而興於大害　應等分舍利　普令得供養
順法名稱流　義通理則宜　若彼非法行
當以法和之　是則為樂法　令法得久住
佛說一切施　法施為最勝　人斯行財施
行法施者難　力士聞此說　內愧互相視
報彼梵志言　深感汝來意　親善順法言
和理雅正說　梵志之所應　隨順自功德
善和彼此諍　示我以要道　如制迷途馬
還復於正路　今當用和理　從汝之所說
誠言而不顧　後必生悔恨　即開佛舍利
等分為八分　自供養一分　七分付梵志
七王得舍利　歡喜而頂受　持歸還自國
起塔加供養　梵志求力士　得分舍利缾
又從彼七王　求分第八分　持歸起支提
號名金缾塔　俱夷那竭人　聚集餘灰炭
而起一支提　名曰灰炭塔　八王起八塔
金缾及灰炭　如是閻浮提　始起於十塔
舉國諸士女　悉持寶華蓋　隨塔而供養
莊嚴若金山　種種諸妓樂　晝夜長讚歎
時五百羅漢　永失大師蔭　惟然無所恃
還耆闍崛山　集彼帝釋巖　結集諸經藏
一切皆共推　長老阿難陀　如來前後說
巨細汝悉聞　鞞提醯牟尼　當為大眾說
阿難大眾中　昇於師子座　如佛說所說
稱如是我聞　合座悉流淚　感此我聞聲
如法如其時　如處如其人　隨說而筆受
究竟成經藏　勤方便修學　悉已得涅槃
今得及當得　涅槃亦復然　無憂王出世
強者能令憂　劣者為除憂　如無憂華樹
王於閻浮提　心常無以憂　深信於正法
故號無憂王　孔雀之苗裔　稟正性而生
普濟於天下　兼起諸塔廟　本字強無憂
今名法無憂　開彼七王塔　以取於舍利
分布一日起　八萬四千塔　惟有第八塔
在於羅摩村　神龍所守護　王取不能得
雖不得舍利　知佛有遺靈　神龍所供養
增其信敬心　雖王領國土　逮得初聖果
能令普天下　供養如來塔　去來今現在
悉皆得解脫　如來現在世　涅槃及舍利

恭敬供養者　其福等無異　明慧增上心
深察如來德　懷道與供養　其福亦復勝
佛得尊勝法　應受一切供　已到不死處
信者亦隨安　是故諸天人　悉應當供養
第一大慈悲　通達第一義　度一切衆生
孰聞而不感　生老病死苦　世間苦無過
死苦苦之大　諸天之所畏　永離二種苦
云何不供養　不受後有樂　世間樂無上
增生苦之大　世間苦無比　佛得離生苦
不受後有樂　爲世廣顯示　如何不供養
讃諸牟尼尊　始終之所行　不自顯知見
亦不求名稱　隨順佛經說　以濟諸世間

佛所行讃經卷第五

僧伽羅刹所集佛行經序

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年生此國出家學道遊教諸邦至揵陀越土甄陀罽貳王師焉高明絶世多所述作此土修行道地經其所集也又著此經憲章世尊自始成道迄于淪虛行無巨細必因事而演遊化夏坐莫不曲備雖普燿本行度世諸經載佛起居至謂爲密今覽斯經所悟復多矣傳其將終我若立根得力大士誠不虛者立斯樹下手援其葉而棄此身使那羅延力大象之勢無能移余如毛髮也正使就耶維者當不燋此葉言然之後便即立終罽貳王自臨而不能動遂以巨絙象挽未始能摇即就耶維餤葉不傷尋昇兜術與彌勒大士高談彼宮將補佛處賢劫第八以建元二十年罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安武威太守趙文業請令出焉佛念爲譯慧嵩筆受正値慕容作難於近郊然譯出不襄余與法和對檢定之十一月三十日乃了也此年出中阿含六十卷增一阿含四十六卷伐鼓擊析之中而出斯一百五卷窮通不改其恬詎非先師之故迹乎

僧伽羅刹所集佛行經卷第一

符秦沙門僧伽跋澄譯

爾時菩薩始行時愍世間故發趣於道彼出家故行於忍不相應故心三昧斷無智故行金剛智慧除捨調戲行眞諦故除棄意垢爲直行故爲苦行慈孝父母故心堅牢故不捨誓願離欲故爲閒自饒已念報恩求解脫故著袈裟欲應息住林閒故不觀行者求知親故知已身縛口行無欺故一切苦本意無所念不捨有故

自覺而覺彼　一切同自相　如彼色聲聞
智者自息意　最勝愍萌類　皆至彼道場
起者盡滅度　是世最妙義
最初發意名菩薩者有如是衆行消滅無明諸覆蓋者一切無明皆使至有明無有能除

無明者欲現有明智慧所修行除其所覺者如是菩薩觀察是時於衆生類而行大慈愍世間故發趣於道皆是愛著亦不自任力勢除其所覺者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生爲色所縛爲欲愛縛著無能有解色者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生爲除怨憎二念相繫縛無有能覺此除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生爲苦重擔爲苦所害無有能度此苦擔者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生類常懷恐懼百苦并至無有能除其恐畏者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇飢饉渴愛無猒無有能脫此飢饉者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類爲國病所逼一病動百病增無有能脫此病者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類生老病死常自追身而猒患之無有能脫此生老病死使至無爲者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類衆事總猥著有常想無有能除其總猥者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈若衆生之類所爲事不辦志性荒亂無有能究竟其事者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著少味經歷衆苦無有能脫此苦惱者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類常懷猶豫希望遠正就邪無有能斷其狐疑者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類有若干見趣無有能拔此見趣者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類塵垢所著不度彼岸無能得度彼岸者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類三種火盛而爲焚燒無有能脫此法者亦不能以法雨滅者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類輪轉生死無有休息亦無有能得度彼岸者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類行垢所染著增益生本無有能脫此生死者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類身處大嶮手攀脆繩無能脫此脆繩者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類猶如桑蠶子爲行所驅逼亦無有能脫此駛流者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發起大生死常懷希望亦無能使還止者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發趣惡道常懷欲行想無有能安處正道者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜自處幽冥無智之所無由能脫此邪道使處正智者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生之類不照見究竟見賢聖諦無有能使見賢聖諦者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜處流滯無有能脫此流滯者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類無有閑靜與

種種趣相應無有能至此閑靜處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著結使長夜染著無有能滅此結使者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇苦難志性荒亂無有能使至解脫處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲為淨內盛臭處無有能脫此愛欲者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲為樂諸陰苦患無有能曉第一之義至涅槃者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類著有常想謂不移動無有能示涅槃之路者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類計吾我想不解法數無有能分別法者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類不得救護猒患於涅槃猶如犬狗常守死屍馳走東西無有休息愚癡所為今亦如是與彼狗無異自無性行馳走東西不解涅槃義陰蓋所覆不悉觀察菩薩起勇猛意使至彼道便說是偈

多有衆生類　流轉生死淵　觀此艱難苦
安處至涅槃　陰雲所覆蓋　無光處幽冥
智者皆現世　除雲使光出

爾時菩薩而行此檀最初始時興起法想甘饌香美饒益衆生隨時相應與第一義相應心無悋愛味成就充滿除去衆結亦無所遠離不逆乞者施已無變悔之心皆是最昔施行功德使彼無結著為衆人荷負重擔皆棄結使如今日之施成其所願欲使衆生所欲皆獲從小已來無種種害意忍諸種種穢患施功德漸漸厚導引人民而作船師數數不廢於施常好惠施內自清淨外現穢相不違一切者謂一切衆生除去憍慢無懈倦心施心遂增顏色和悅無有怨恨不自稱譽亦不自下愛樂衆生一切所有皆悉惠施義所成辦合集人民數數惠施無變悔心心意喜悅歎譽布施果報遠徹以金銀珍寶硨磲碼碯車乘男女城郭皆悉惠施內無慳嫉愛彼信施欲充滿彼希望具足欲使彼施果皆悉牢固欲使彼乘船得度以彼施故具足此義觀察施果捐棄諸結衆生貪著除去使無邪見除去慳貪隨時生依法雨而雨是故歸命

金銀珍寶施　硨磲碼碯珠　瞻彼無猒足
今禮釋師子　象馬及天金　色最為第一
能施和顏色　歸命解脫者　車寶為第一
珍寶所瓔珞　顏色皆和悅　妻子及男女
金鉢盛滿銀　或盛滿碎金　彼以歡喜施
誰勝毗沙門　和悅以自施　如果茂盛好
歡喜而惠施　彼滿三世界　男女極端正
婦身及頭目　為世而惠施　誰與此施等
檀施無過此　天人所不及　猶如彼上人
意大海無底

彼菩薩修行戒時於彼戒非為無戒及身口所行心所起甘露之法如彼華果擁護其根必生果實於彼而得皆是人所行猶如俗士殺生不與取婬泆及諸放恣菩薩不飲酒於諸戒智慧皆悉具足除去非戒於道場而常三昧遠離犯戒亦不有殺意物性皆清淨受彼信施數數厚味亦無所犯內無所缺去有

不就有亦不數華依見不腐敗無穢不造新穢果所種有新善眠寤無愁彼衆生色最第一由彼功德故善香遠布受信施故意常牢固諸根具足故無所壞敗智慧住不移故無所不壞緣彼人故有所增益爲彼人故擔負苦惱因善法故有其處所無愁惱亦無所染以形貌故有服飾爲彼人故有其財寶無限無量無有窮盡從初發意未曾變悔況復菩薩禁戒成就於是便說此偈

上下及四方　諸有聞戒香　皆悉等具足
遠欲爲最要　親近善知識　善者作功德
善色無有比　戒香第一福　諸穢悉休息
覺我無有我　最勝後第七　我今當自歸

若復菩薩行精進時然彼心有所緣心亦無懈惓出家不可障斷爲衆生故而出家不移動故有其力緣種種衆生有其精進不可勝故有其忍有所長益故示現於世有其功德故示現衆生攝其心意故彼意不移動爲船師故得到彼岸以定故不亂發意蹈步則有所度以彼衆生故成其所願欲成道故施象馬寶車是時菩薩於彼衆生有是精進其有聞精進名者皆發起於道一身之中所作功德不可限量況復如來無數阿僧祇劫所作功德端坐道場時降伏外道經歷生死以精進意除去愁憂精進最第一

歸命法王王　於佛善自覺　今歸命無等
彼尊爲第一　法鼓聲遠布　於覺覺自覺
是故歸無著

若復菩薩行忍時無畏無所懼無所染不覩彼果報有其力勢擁護衆生常遠離惡數數志性剛强自省已過一切衆生皆懷恐怖使無恐怖示彼戒律亦爲一切衆生降伏麤獷去不善語慈愍衆生彼無量無限依衆生語設有所聞及諸至道迹微妙第一猶如華果未常不敷華爲風所吹動山巖處穴採取諸華香味種種色處所福德音響衆生之類皆悉喜聞猶如蜂王採諸華味以用作蜜及諸小蜂而作蜜者及諸泉源處處流溢及諸那陀園快樂無比有罵詈所爲成辦諸求呪術爲彼示慚愧衆生修行道者爲厄難者而作救護名曰忍辱仙人是時迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿適入山中見此忍辱仙人便前跪問在此深山爲求何道忍答曰求忍是時大王不自觀察亦不觀察行欲有所試即時便作是說我今當截汝手脚即截彼仙人手脚復作是問汝今爲求何道是時忍答言我求忍辱道即時歎譽忍辱之德是時大王倍懷瞋恚欲傷害其命是時仙人已截手脚便作誓願言使我世世勿懷瞋恚亦不有瞋恚於彼大王解知諸法皆悉虛空復有異仙人往至彼仙人所而作是問云何神仙不起瞋恚於彼王耶若行此忍辱之時有此大忍辱之力當於爾時不起瞋恚之意觀此面色亦不變易是時護世四天王往詣彼仙人住處是時提頭賴吒頭面作禮便作是問我今欲殺迦藍浮王爲可爾不作是語已是時仙人默然不對時第二天王復作是問我今當殺彼男女大小及城郭人民皆悉蕩盡作是語已是時仙人默然不對是時毗樓波叉王復作是問我取彼境界國土所有人民盡取殺

之願見聽許是時仙人默然不對是時毗沙門王復作是問我欲取彼境界國土移著他方願見聽許是時仙人歡喜歎誓忍辱之德便說此偈

截頭目手脚　不起怨惡意　所有盡施彼
況當於世間

是時護世天王復作是問云何仙人欲求何等道是時仙人答曰

欲使彼王身　無有惡行報　彼王雖兇暴
憂彼不自憂

若菩薩修行三昧時設入彼三昧有所緣心未曾忘失亦不放逸專其一心若復不慇懃求方便亦不受諸行解諸法味不著於法於彼地中亦無結使彼三昧之中清淨無瑕穢伏外敵無怯弱一心解其氣味心無所著降伏恚性未曾懈倦成其所行得三昧歡喜根精進不移念不錯亂一劫所修覺知道品念猗歡喜勇猛所獲皆依猗智漸漸得歡樂處然菩薩行於彼三昧行時起三昧善行已辦三昧善行若行若住未曾失之彼以有此行善法具足起諸善行諸所求皆悉現在前設心有愁憂漸降伏其意使不忘失思惟增益增益善若心放逸復思惟善法若心懷愁憂緣縛所繫即能思惟彼解脫善於己境界威儀悉善為人演說亂想穢病及餘種三昧諸功德具足三昧彼處彼處三昧行報之果實最為善行猶如青青樹木現淨解脫及餘青黃白黑皆隨彼三昧來往無所罣礙欲以三昧力大聚日光無所不照彼得天眼亦復如是晝夜徹照亦復得天耳徹聽有如是之力

彼菩薩得是三昧無限無量不可稱計盡由三昧之力亦由思惟由不懈怠由智慧眼知卷知舒亦由希望三昧由去離惡想由逆順三昧力如是衆想是彼三昧所生彼彼總持門成三昧所適之處亦無疲倦求其方便不堅固三昧故而行三昧為一切次故降伏心意善擁護思惟亦不錯亂隨意自在不責人過無量無限無有窮盡於今三昧斷諸狐疑故種種光明依一切善法諸結使淨數數習三昧依一切善法於是便說此偈

獲此解脫心　三昧無罣礙　新頭趣大海
駛流難可制　若意有所欲　心亦不移轉
欲斷境界水　皆是根門行

若復菩薩行智慧之時以所知故名曰智慧數數於彼行中及諸衆生不解深義長夜勸勵分別決了智慧此深此淺清淨甚利此惡此醜親近善知識彼法不亂無量無限亦無增損猶如劍戟所截皆斷彼智慧者亦復如是現第一義故有其慧明已意開閉故開彼見明與共相應以諸行故根門具足無怯弱

故現其威力欲斷不善惡業現其有財業以珍寶不可得故如是現珍寶也以斷命現其壽命斷諸結使故是力觀察遠事與彼分別皆使決了救彼脆命以彼愁憂故起歡喜之心息意不起故去離惡法而成就善法去邪就正以是之故成其智慧力以生死故欲斷妄見至出要處遊步世間故遊一切境界究竟一切智元使至無為

善住不移動　無有生死畏　即逮不還處
消滅三界趣　百劫所造行　欲淨界生類

無有三世想　爾能無希望

是菩薩行諦之時彼名諦者心無有虛妄言無有二常娛樂其中亦無彼此數數樂彼寤寐之中未曾調戲亦不妄語又聞昔有王名須陀摩於王宮生統領四城法鼓遠震群臣人民無不聞者生如此有德人往詣池水浴洗乘羽葆之車欲出城門時有婆羅門顏色端正聰明智慧欲來乞寶婆羅門即白王自稱姓名舉手乞言是時王聞乞匃言聲便懷歡喜即報言止止尊者須我還國當相救濟夫王之法言無有二即詣彼池浴洗洗已竟便欲還國是時有翅飛鬼名羯摩沙波羅現其恐怖手執王身是時彼王即自涕零是時彼鬼觀彼王意云何大王何為啼哭有此愁憂之心時菩薩報言我無有此身想唯我許婆羅門財寶以是之故便懷愁憂是時彼鬼即報王言我未曾聞此甚奇甚特之事世所希聞為彼人民故來相試若今設放王去當復還不時王甚懷喜悅是時彼鬼身有兩翅飛在虛空觀其所說即放使去是時菩薩還國歡喜以財與彼婆羅門實無有虛施不有悔有是審諦之言是時國王即詣彼鬼所自稱姓名今已到此是時彼鬼見王形貌即便驚怖有是實言王顏色不變除去瞋怒無殺害意便作是語甚奇甚特未曾所聞說此偈曰

我堪飲惡毒　洋銅灌口中　利刀割其體
誰敢害法王　宿福生王族　觀德無有比
勇猛實不虛　應相為國王　我今當尊敬
從王不復殺　改往修善行　眾生隨所樂

是時菩薩行柔和之時彼心柔和有此名聲言不卒暴欲求法故常護彼意未曾起怨惡不生希望口不吐惡言為愚癡故現其智慧除心垢故皆悉稱名無有若干吾我想不隨諸幻佛所擁護於此獲如是德亦無姦偽如是之穢皆悉避之於中得柔和之心善根本具足人所愛念不惜身命神仙所歎譽如是柔和觀彼善惡之報彼智功德具足如所說善本不斷貧窮之者施以金銀珍寶除去諸穢壽十歲時遭遇厄難所欲自在亦不殺生善身造業心所生財口所傳教行所造業陰六穢惡所覆蓋者爾時諸比丘世間有身已得休息非已所有悉盡無餘如是已盡以是之故當去離染著前世所造者彼已盡更不復造已斷根本苦休壞敗如是說已作是法住於此深妙法中如手執輪六月不懈諸佛世尊皆悉覺知皆悉成就於是便說偈言

不造諛諂意　覺知邪法業　本亦不造此
當作如是觀　勇猛意如海　柔和不麤獷
頭面稽首禮　無著世希有

是時菩薩慈孝於父母時性有報恩恭敬承事遠惡就善隨時供給夙起夜寐瞻父母意無事不辦所約教訓未曾違失有如是柔和之心以是之故有如是專心所修行常自觀察當辦何事所聞教誡尋即知之常懷歡喜一切愛敬念盡知父母之心常念欲報恩無麤獷言此無處所又聞昔者未成菩薩時為大象王端正無雙頭眼肌毛皆悉端正觀無猒足耳滿充備眾象中長牙根方正有娛樂之心脣齒純赤頭耳滿具形體方圓極大高

廣猶高山峻行步庠序七處滿足猶青蓮華
行步庠序無所罣礙龍女所生遊山澤宍色
如白雪便爲獵者所獲將彼去時是時山野
樹木皆悉屈伸水自涌沸將至所止與種種
甘饌飲食亦不肯食是時象師在前長跪叉
手白彼象言便說此偈

我本造善本　降此神象來　何爲不肯食
如有怨恨心

是時彼神象便答偈言

我母無有目　羸瘦懷愁惱　憶彼不能食
是故願見恕

於彼深山中不食飢渴必當命終甚痛甚苦
毒各當共別離以是愁憂亦不能食亦不飲
水無有果蓏與我母者二俱當死作如是辛
酸語已時獵師便懷歡喜放使去於彼拘薩
羅國有一止住處隱學士名曰睒施行十善
功德備具持瓶行取水是時拘薩羅國王出
行遊獵追逐麋鹿於山中便射箭誤中睒睒
嗚呼便發父母猶如飛鳥無有兩翅父母年
老目盲無所見今被毒箭俱亦當死父母修
四等心便說此偈

惟我父母老　目冥無所覩　父母生子時
欲得蒙其力　我於百年中　擔負父母行
不充我所願　能報父母恩　已得將護彼
指授父母處　能覺知如是　世之所希有

是時菩薩行堅固心時收攝解脫有如是方
便彼有勇猛意所爲無罣礙不爲人所制持
是故當方便求昔聞阿蘭迦蘭起諸禪定捨
彼禪已更求三耶三佛無上道便往行南半
白旬中詣彼空閑處作種種苦行噉果飲水
着純黑皮衣在樹下結跏趺坐或時飲水或
時食果蓏或時服氣作如是苦行於草上卧
或以灰自擁樂著於彼三宿之中顏色不變
易九日之中禮跪祠火諸放逸者隨彼言教
或時祠天頭目漸羸臂骨露現或翹一足身
體傴曲亦不盜竊以法自樂於彼苦行求道
亦不飲食皮骨相連身向日極身黑面色萎
黃猶如瑩筷內無有實肋脊悉現形有百變
不可覩省少壯之貌永無復有猶如老象無
所任施坐卧行步而無有力亦不能語雖復
餘命不久存世當於爾時天使已至彼所住
之處爲設方便有如是若干變化彼爲法故
寤寐不失其節如是求解脫不顧其身於是
便說偈言

設我當融爛　人身分爲百　人無眠夢想
衆生生無異　彼意何可貪　苦惱無數變
有計吾我想　眠與死何異

是時菩薩多聞之時所謂聞名者自稱揚其
德最爲第一息心衆人所敬待志性不亂所
聞能持聞持具足亦不忘失觀察其義除去
憍慢有如是之業與智相應今悉聞知以智
無懈倦恭敬於師長所願自在若飢虛者起
大慈悲降伏外道無所罣礙亦無塵垢於異
刹土現其道行不爲愛欲所染著起方便意
爲世人民欲使解脫爾時菩薩有如是慈心
一切智所因皆是方便所起於是便說此偈

彼聞若干響　其色無有變　牢固不久存
況我今已身　最初受此法　有信於世尊
但生大智慧　除去諸結使

隔時菩薩行恩之時識其恩德亦不忘失便

有是智慧欲報其恩造少功德永以不忘失
亦不永盡猶如種少穀子終身不忘失昔者
菩薩欲求無上道時在一閑靜之處有鸚鵡
菩薩常處彼樹爾時有風吹彼樹木互相切
磨便有火出火漸熾盛遂及山巖諸生青青
樹木火悉焚燒有鬱烟起色極自熾亦不時
滅猶如日光塵烟俱起大小樹木皆悉被燒
無有遺餘猶如天地融爛時須臾之間闇見
者皆爲恐怖所焚燒物隨時便盡諸樹木皆
悉盡爾時菩薩爲鸚鵡身一夜之中便作是
思惟猶如飛鳥止此樹木當有返復之心與
彼相應便起恩意況當我等長夜處其中亦
不能得滅此火我今正是時現其威力往詣
大海中以兩翅而取其水在彼火上而灑其
火或以翅灑或以口灑東西馳奔是時有神
便說此偈
此火甚熾盛　煙雲不可近　雖有此善心
亦不能得滅
是時菩薩鸚鵡語彼天言
我處此山中　未曾失其恩　云何當捨去
使火燒此林　今我有此力　意欲滅此火
不空〔口*口〕此山　欲得報其恩
爾時樹神復作是說
此鳥有恩慈　其色甚端正　此是應人法
世之所希有
爾時天神作是思惟便語彼鸚鵡菩薩言
知法有恩慈　爲汝當滅火　相愍有此心
我當速滅火　爾時有大雲　愍彼鸚鵡故
今當滅此火　使彼願獲果
況當成等正覺於是便說此偈
如來在彼時　有此恩慈心　諸有發歡喜
天人所供養　以能到彼岸　遠離生老病
篤信已牢固　統攝十方國
爾時菩薩著袈裟時爲世人執則爲衆生等
變俗就道此是大幢蓋如是捨國王妻子出
家學道以度諸狐疑是時菩薩著袈裟時有
如是增益功德曾聞過去三耶三佛遊在園
觀華果茂盛欲得出家於彼園中人民遊行
有佛出世觀無猒足人民熾盛於彼園中無
有衆音著袈裟三色清明耳響解脫聲音柔
和壽有限劑一切自歸爲一切苦故降伏瞋
恚色如赤銅盡力喘息煙風起見色已便作
是說然與我心相應起此心是我解脫是時
護袈裟有衆功德捨彼瑕穢緣是之故便說
此偈
亦不自識名　與彼而相應　亦不善浴洗
降伏故來此　速降伏彼果　割已無所惜
口作善言教　必當自壞敗　雖復作此觀
與我說是義　我當惠施彼　忍此苦惱患
已自割已降伏其心便作是語而說此偈
莫作苦惱患　有如是慳嫉　此果雖復小
恐報無有限
爾時菩薩樂閑居靜處於彼園觀清淨無衆
亂亦無衆事行到彼者皆懷恐怖心所愛樂
曾聞有仙人所居處極妙無比廣說如上仙
人所住處彼所有衆事皆盡無餘遠此園觀
去當於爾時未定阿維三佛菩薩爲兔身是
時兔依仙人住時兔見仙人下山便以偈語
仙人言
人身處世間　極妙無有比　已得生人間

應處山林園　善哉此仙人　善色面親近
無有衆瑕惡　心自能降伏　殺害之所起
自知劑限量　能自降伏心　無有境界想
已捨境界可食我爲出家故求解脫道心意決了莫捨甘露去彼希望意功德同處山林有如是三昧意無衆亂已處此山林當樂此山林如夜月照明日照於晝能仁有恩慈應住此山林然仙人少壯時於彼山林中而居住今年已老何緣捨此去是時仙人便作是語自伏其心倍復歡喜而作是語若仙人去者誰當樂此住菩薩兔便說此偈

我今無此豆　粳米及餘穀　心能自降伏
願住此山林

爾時成阿維三佛遂住於彼照明於世間樂彼閑居以是之故當住彼山林便說此偈

境界甚庠序　山林行苦業　常樂居閑靜
當自思惟行　解脫身功德　心意常和悅
智慧極微妙　當親近山林

爾時菩薩有此親友之心常懷慈心自省所生如實所生如所聞有山林中廣說如契經

便作是念此山林無有衆果諸法解脫以忍法解脫是時菩薩長夜之中有此慈心諸法解脫於彼人民無所觸嬈於彼端坐思惟不移動鳥巢頂上覺知鳥在頂上乳恒懷恐怖懼卵墜落身不移動是時便觀察便捨身而行彼處不動善慇懃力生樂攝彼是時鳥已生翅已生翅未能飛終不捨去今行此慈竟有何奇亦不恐怖衆生亦未曾爲如是自知便說此偈

彼能辦此事　於千人中大　亦不觸嬈彼
此德無有上　是故彼世尊　最爲第一神
故在道場處　功德自備具

是時菩薩行悲時自有力勢堪負重擔求一處所一切衆生我當度脫之增益功德於諸苦惱無力者除世愁憂無救護者爲作救護無希望者爲作希望無力勢者爲作力勢諸疾病者爲作醫王爲老者示現少壯意爲少者示現有力曾聞世尊行道之時無數比丘前後圍繞火焚燒園觀時比丘見火煙起各馳走向世尊或有歎譽世尊者於如來前住彼彼諸比丘住如來前觀者於是便說此偈

如我無儔匹　三世功德具　以此至誠語
使惡速休息

說是偈已是火聚火即休息是時諸比丘歎未曾有皆是世尊之恩力歡喜於如來各各歎說此偈言未曾有世尊告曰諸比丘在一閑靜處種種境界若干種色當於爾時我未成於等正覺爾時我爲桎梏羅翟也從彼生已來年少自在好施於人求微妙行當於爾時褰茶國界人民熾盛土地豐熟多竹林葦樹木高峻時火所燒極熾盛漸及山澤有如是之變廣說如契經爾時有群鳥衆各各產乳翅羽未生或有翅始生者或有墮地者或有破頭尾者亦不堪任飛或有飢餓者見彼火熾盛各欲飛去我爾時見此火已亦不護身無數百千劫功德有如是發心我爾時於彼清淨便發此心使此衆生脫此大患爾時我便滅此火火即時滅我爾時於彼國滅此火行此悲心況我今日成大悲今日火當滅於是世尊便說此偈

由少之所生　本覩一切變　一切皆悉壞
悉哀於衆生

彼火即得滅火滅未久以智慧明滅世人火爾時菩薩爲生死故菩薩欲生時救濟衆生觀生苦本曾聞空靜山林之中有鳥鹿鴿蛇在彼止於彼有仙人菩薩常處其中食果飲水爾時鳥往詣彼仙人所在一面立便作是說世有何苦爾時鳥便作是言飢爲最苦由何因緣而生此苦我等各各自當陳說身體疲極煩熾諸根不定口不能言耳無所聞常懷思想是故飢最爲苦此苦患身火所燒由此飢饉此病難療共相牽連皆有如是之苦是時鹿便作是語驚怖爲苦所謂驚怖者身在獨處見獵師常懷驚怖身心之檝常恐無此身復畏獵師欲殺害已此身有何牢要住無常處馳走東西此驚怖者由何而生常有此念彼一切有是行捨離一切身我等有此身常懷驚怖須臾不寧皆是本所造壞敗之苦有如是驚怖以是之故驚怖爲苦是時鴿便作是語欲最爲苦更樂其中心境界淨思惟所處無脫此欲患此欲猶如火亦如脂酥著器然則熾狂有所說染著其心欲火亦復如是染著其心消盡其形增益諸縛無數劫爲欲所惑合會熾然燒人形體以是之故欲最爲苦時蛇便作是語瞋恚最爲苦所謂瞋恚者便傷害人命無有尊卑增諸罪根身體顏色常變易動有殺意頻蹙眼赤牙齒長利人所惡見搖頭動身長息吐毒身體肌皮純有瞋恚之火一切世人皆不喜見常伏穴處飢亦瞋飽亦瞋眼視不善有如是之變彼猶如火焚燒山澤此瞋恚火亦復如是以是故瞋恚爲苦爾時菩薩甚深之智思惟此已便說此偈

一切皆悉苦　親近其顏色　生者必有苦
聽我今所說　猶如此大患　苦惱無有限
一切是生根　是故生非眞

若有必成菩薩道者流轉生死以慈悲喜護愍一切衆生以捷疾之智無所罣礙有勇猛意修一切智無懈倦之心教化無有狐疑常懷等見志性牢固不可沮壞得彼氣味不失其志有力堪任分別諸法亦不毀漏彼成大智慧施意解脫無變悔心一切惠施如濕鞞國王常修淨行未曾懈倦如摩訶提被王忍力具足如忍神仙戒不缺漏如布賴多學士常樂出家顏色和悅若復於愛敬之中意無染著如大須達施那王遊化世俗瞿頻陀王愛樂於法如鬱多羅摩納樂閑靜之處爲妓樂聲響清徹如善覺菩薩在大衆中爲師子吼皆得解脫至泥洹界諸功德具足必成於道倍益諸德成菩薩行於是便說此偈曰

倍無傷害意　菩薩功德淨　已志性牢固
如日放光明　愛樂如是法　福田無所穢
愍彼世人民　故說如是業

是時菩薩不懷恐怖從兜術天降神觀有爲行無常心無亂想常自觀察知所從生處亦復自知更不受胎有是眞諦究竟其元心無染著降母胎中住彼處所亦無亂想於彼觀犯戒爲惡行持戒爲清淨亦無染著於胎之中無不淨行猶如蓮華不染著水於彼多起道意已有此智慧諸天子常衛護兜術諸天

迭來宿衛現婬不淨行樂修梵行自從菩薩
降母胎中夫人之身未曾有穢菩薩戒行極
爲清淨心無傷害之意施行立誓審諦至誠
欲出於家大尊妙神天子皆悉扶持胎淨無
惱若舉足行七步時懷出家意即觀四方令
當向何方使無衆苦香汁浴洗自然有香池
皆是前世功德所致天雨優鉢拘文羅華而
供如來於是便說偈言
無數世勞勤　救彼衆生故　輪轉無有量
天人得安隱　諸有天妓樂　皆得歡喜心
香輪在前轉　降伏衆魔怨
彼時菩薩從兜術天降神時梵天衆天衆皆
悉侍從若世尊人民天衆圍繞時此是第一
相若菩薩從兜術天降神地爲大動若世尊
覺寤衆生塵勞無有雜穢此初瑞應地爲大
動彼衆生之類塵勞永不生最第一樂是初
瑞應若菩薩從兜術天降神時有大光明照
世間界是智慧光明相初瑞應諸幽冥之處
皆悉見明亦是智慧之相若菩薩初生時舉
足行七步此七覺意之瑞應是時菩薩絕察

四方時此是四賢聖諦之瑞應是時菩薩大
笑時現度人之瑞應是時菩薩夢見以此世
界爲牀須彌山爲枕手脚垂四海之外此是
世有常之想此是甘露法味之瑞應復夢緹
隸迦樹生齊上覆三千世界此是道場之瑞
應天人所尊敬夢見衆多飛鳥周帀圍繞皆
同一色現衆成就之瑞應夢見蟲頭黑身白
現優婆塞衆成就之瑞應復夢見山頂上行
現得利不慳之瑞應於是便說偈曰
瑞應未曾有　彼有大功德　起者必當滅
苦樂之所更　見彼皆歡喜　必當有佛出
如日除雲霧　無復有衆塵
是時菩薩志性不可迴轉如所說如月初出
於幽冥處衆人所敬即從座起欲得出家是
時便起此心此最後有斯三更樂盡是時菩
薩從高牀下爾時亦起是意此最是高廣之
牀如菩薩出城門時是時便作是念我不得
道終不歸還猶如菩薩解瓔珞以授車匿爾
時復作是念計此寶衣最是我後所有若復
菩薩以馬授車匿是時亦作是念此是我後

所乘馬是時菩薩右手執刀自剃頭髮是時
菩薩復作是念最是我遺餘鬚髮是時菩薩
以寶衣貿鹿皮用作袈裟是時菩薩復作是
念最是我應所著衣若復菩薩在道場坐一夜
時復作是念我不解加趺坐不逮一切智不
起于座於是便說此偈
積德從小起　當獲無量福　猶水渧漸長
必成大江河　觀此若干類　有爲行所造
應食甘露味　消滅諸惡毒
一切智成等正覺時觀世無常苦空彼已成
等正覺無有衆惱所可因緣成等正覺起者
皆悉歸滅知一切死者與彼生相應皆悉覺
知是時分別眼識作如是覺知高下隨衆生
所爲境界所有智已辦無有狐疑於彼覺知
本因緣等正覺無有邊幅爾時有衆智生覺
知有道流布世間覺知道不可移動是時盡
越一切苦一一分別境界若於一劫若百劫
若百千劫意流轉不可移動無染著意亦不
亂智慧無量亦不捨智慧意善分別遊境界
裹求其方便果報無量智慧悉具足一切無

有罣礙於是便說此偈
覺一切物　亦無有量　來往周旋　無所罣礙
悉覺一切　最勝所觀　除三界苦　當照世間
誰能分別　唯佛能解　欲求微妙　當求如來
如來隨時　與彼相應　所當成就　無有退轉
爾時世尊獨遊無侶亦無有師功德無量欲
訓誨衆生於佛法衆皆悉成一切智成就成
等正覺最尊微妙無等等者覺知一切塵勞所
趣根本一切皆悉成念不移動以智分別一
切法度以一切結使微妙最爲第一暢說一
切行故曰一切智已有一切智尊其一心解
一切法斷一切結使故曰一切滅除去有無
有愛亦無有伴侶一切功德智成就等擁護
一切衆生如父母愛子展轉功德力成就無
貪憍慢故曰最勝布現八賢聖道而轉法輪
彼喻如影不在日前在闇前此亦如是一切
結使不與道共相應是故而轉法輪於是便
說此偈
一一功德具　彼不可限量　況色不思議
一切相具足　猶如月光明　而照幽冥中
衆寶集千海　釋種德亦爾
觀諸緣起已智度十二因緣塵垢牢固起愛
著之智意馳其心中或起有漏智造諸苦行
而得出要道知欲滅諸結使故無有苦樂之
想休息之想智以無我故得增益智與共相
應識身心空智欲降伏少壯之意染著其心
起依倚智自省決了滅諸結使起明慧智欲
降伏結使起休息智欲度彼岸故起輕舉智
自稱其身覺衆生以諦教授起滅盡智緣彼
諦思惟有諸微妙禪以彼思惟故起度彼岸
智彼心得希望餘者亦得希望悉同其迹意
有所倚而遠智慧四大休止處思惟與相類
趣到彼岸得天耳智等度彼境界同其一行
已得等度彼岸得天鼻智依彼識欲有分別
智知他人心智所念悉清淨有所修行欲化
衆生故便得自識宿命智爲彼善色故教示
四大便得天眼智心有所覺觀察戒清淨得
誓願智大神仙功德彼三昧種子所生度諸
三昧界欲長益彼故衆生歡喜便得究竟智
於是便說此偈
種種人思念　親近現在前　分別種種法
以示大神仙　當覺知彼業　以捨諸塵蓋
悉達觀察心　善哉人中上
彼如實而無有愛欲不與彼愛欲相應亦無
瞋恚及殺害之意亦無愚癡覺知彼病亦無
諛諂常懷柔和亦不自歎譽語出善教亦無
有相除去希望之想亦無彼此之心不傷害
彼人自得解脫無所適莫有慈哀心所爲皆
悉辦非爲無慈心有悲心無雜穢想亦有護
心欲等度護衆生故有空心禁戒具足有無
願心智慧潤澤有無相心亦無所染亦無調
戲爲世人民不離調戲避諸惡業而說法教
禁戒成就無所缺漏三昧成就定不移動智
慧成就皆悉至彼岸十力具足無能勝者得
四無所畏無怯弱心獨步三界於大衆中而
師子吼於是便說偈言
猶如彼大海　廣博極微妙　十力一切德
智者之所觀　猶如此大海　瀾波搖動時
有人立彼岸　不究其功德
僧伽羅刹所集佛行經卷第一

音釋

序

迄許訖切至也　援于元切援也　緪居鄧切索也　齎牋西切持也　柝闥各切以警夜者　恬徒兼切

經

猥烏賄切鄙也　脆此芮切易斷也　駛疏吏切疾也　躇陳如切住足也　獷古猛切獷惡也　戟訖逆切戈戟也　葆補抱切五采羽爲幢曰羽葆也　喘尺兗切疾息也　僂力主切背曲也　萎於危切蔫也　劑才詣切分劑也　翟亭歷切山雉也　嬈爾紹切苛擾也　桎職日切足械也　梏姑沃切手械也　褰起虔切　荼除加切　捷疾葉切敏疾也　沮在呂切止也遏也　鞞駢迷切　緹杜兮切　貿莫候切市易也

僧伽羅刹所集佛行經卷第二　典七

符秦沙門僧伽跋澄譯

爾時世尊云何分別生城所謂盡生無生斷塹度血岸及諸木柵愛欲所由牢固染著愚癡愚癡爲城無慚無愧圍繞迹無缺漏五蓋爲門覆蔽衆生種種愛欲充滿瞋恚車無數種種衆圍繞竪憍慢幢吹闇冥螺遂行東西種種邪見纏絡其身自受持相作如是諦思惟衆生種種園觀極微妙心娛樂其中樂到彼處或到飢饉處是所求樂商人所行已度境界行到彼處利養解脫後世有果盛熱寒暑風雨遭此苦厄生老病死有是苦惱當屬生死向一切趣猶如彼船隨水東西於彼中而作是意狐疑難可入不與共合亦不可與鬪爾時世尊以三昧觀如是力難可沮壞到彼境界彼死處悉滅盡一切吉利無有爲行於是便說此偈

生國有衆想　已度救濟難　彼塹血滿中
猶海深無底　三世聞聲響　愚城所圍繞
世尊觀彼時　以權智往壞

爾時世尊云何降伏魔衆所謂於八解浴池洗善行無染著漸至解脫門善無上言教等與住止宿名稱遠聞著慚愧衣空無願無相以爲寶冠忍力具足顏常和悅而滿充盈布現賢聖八道種種香熏著若干種衣本已覺結使爲織乘禁戒車等見導引前功德圍繞以智慧力御彼車專念不移以善覺悟彼衆生三界聞其教皆本行所追逐以意止爲鎧手執法幢揮智慧刀以善想爲拂以十力無畏吹彼法螺以神足之力於三千世而得自在善分別七財四辯才不可窮盡若結使起即能使滅悳施財業百千萬倍不可稱計猶如大象莊嚴其身攝取衆生安處善業師子奮迅意無怯弱而開法門或現驚怖或現剛強內無瞋恚獲大財寶猶羅刹鬼露現牙爪有如是形狀不別眷屬或現狸狐或現魔衆或師子頭虎身或七步蛇或跨立欲相傷害瞋火熾然或擔山吐火若干種變其中或有狗犬者懷憍慢或一身兩頭或弄舌張目或身長項短或金翅鳥形手執刀杖或執輪杵

或師子吼欲傷害人作如是變怪或猫牛形狀者鳩槃荼形手執大火歛皆著鎧眼赤光出擧大火炎求其方便欲相傷害彼羅刹者皆有兩翅種種鳴鼓聲若干種滿虛空中有如以鈴纓項猶如厭鬼或童子形手執鐵輪種種惡行若干種狀猶如海神手執日月以智慧力降伏彼怨於是便說此偈

結盡無恐畏　長夜樂其中　種種色形變
種種色無窮　起如是之變　亦本所造業
手執智慧刀　即能降伏之

是時世尊云何度灰河所謂度灰河時除去希望及瞋恚思惟彼灰河皆悉不淨種種之想皆悉除捨緣彼若干種永盡無餘所觀察微妙時不可過度生死海今命難度皆是古昔所造行意所愛樂伽捨救捨順水而流斷其希望除去愁樹岸邊饒草如是身所造行樹木茂盛種種啼哭百千種不善行所造手執石亦是不善行所爲猶彼海中有蟲役往求樂處爲欲所迴轉傷害境界瞋恚熾盛眼如赤銅心修清淨欲想盈滿而成灰河及諸坑渠峻難色聲香味細滑皆是有漏劍戟悉布彼地有大幽冥亦無光澤依彼隨流上下如是之河爾時世尊菩薩無量生死中皆欲遠離便起是心此灰河甚爲險難刺布其地極幽冥無有光明如此人衆順流於彼我今當斷其流作如是誓願已而求方便以法忍爲世作軌倍復作方便等度禁戒地以此安處以四賢聖諦觀察四方分別決了以無漏等見山谿生死岸已踰彼生死岸至善業等業等方便娛樂三昧八賢聖道皆悉分別已欲至彼岸以神足力五根亦無所畏以涅槃之處於彼止住解脫禪三昧衆華茂盛不出無爲者覺知分別是時世尊爲彼經者錠光佛之印一切華無上毗婆施生彼種姓家堪任說法於是便說此偈

有力無有限　當懷恐懼心　灰河深無底
愚者樂遊彼　爾時世尊力　度彼沒溺者
已到安隱處　爲人說其要

大商人本誓願成就志性柔和依種種功德而自嚴身隨時適化爲衆生類觀結使根本復智慧降伏彼惡使就善隨時智成就善觀諸根法常微妙善依彼智善問智成就恭敬忍善說第一法彼義說法義辯善成就賢聖究竟智成就法辯成就所謂義辯者名身句身味身皆悉分別若干種聲彼辯才義善猶如此名身句身味身皆使趣善音響辯才善於此三辯才與共相應解脫三昧於道迴轉善知他心智成就彼有所授決亦不移動先問其義說無礙法使趣一智慧道彼皆成就授決成就無處智成就善起一切諸法於是便說此偈

有現智慧寶　亦說諸義辯　淡泊無佛等
功德亦無雙　本去心無來　安使作淨慧
以救世俗業　爲世間甘露

爾時世尊云何說法所謂隨前所求皆悉充足爲說解脫德義如實不虛味盡具足隨其時節漸漸與相應義中間皆悉分別前後與共相應種種若干界隨如意說應前人器諸法義有勇猛意有諸智變化有果實分別法界無有限量一切智所爲起如是法亦無所

何除去希望覺法行業亦不自稱舉與衆生
說法解諸病本末三意止成就不懷希望攝
取彼衆歎未曾有天人所供恭敬善住彼處
於是便說此偈
如彼永滅法　最勝口所宣　善說牢固行
智慧等無量　彼是甘露味　外不受塵垢
已鍊諸瑕穢　亦無雜惡患
彼無有穢惡除去愚癡意性清淨以捨外事
當成佛眼意無所著亦無瘡瘢以愚心意不
造過去彼以休息皆悉平正心不移動得第
一義一身苦行妙行造若干身亦無衆栢於
聲聞中或以天耳聞聲彼無所持於世俗中
起知他人心智種種有爲行不以爲勞以衆
生故自識無數宿命之事如令娛樂一切色
行或以天眼觀色衆相亦不移動諸結已滅
已現非義以苦誓願故亦不造希望休息清
淨彼智不堅住識處欲已盡彼已般涅槃義
流布世間內自依倚於是便說此偈
意無有愚癡　寂然無衆行　佛所覺意業
是故我歸命　爲彼人說法　清淨無瑕穢

遊彼園觀間　及諸隱學處
爾時世尊謂是福田依彼福田有所希望猶
如依麥謂麥田稻田彼佛世尊亦復如是依
福田故故曰福田以是故號曰福田若千百
千行成就此福田智慧根所生思惟等業已
度到彼岸依彼而說法無起滅之想亦無彼
此心除去斷滅等見等志無彼等見想等志
吐妙言身等善無惡響亦無有染污等成就
身亦無疾患等見生等語成就命成就以歡
喜果故彼一切時盡微妙無有上於衆會上
最爲第一於是便說此偈
福爲第一田　無數劫清淨　愚者不觀察
彼則墮盲冥　諸有好信者　受施能消滅
今已安處住　必逮安隱處
說世最希有出現猶如優曇鉢甚奇甚特荷
負衆勞歎未曾有出現於世中間有如此勤
勞有此未曾有出現於世甚奇無與等有大
道生亦不依辟支佛等不等處有如是生猶
如日出不擇坑渠悉照有如是大智慧而照
極淨福田生如是增益天衆善行所致如是

出世益衆生類布現教誡無明闇蔽永盡無
餘欲布現道解脫生死各各相依倚猶彼衆
生有形之類皆悉莊嚴是時衆生極被潤澤
第一衆得成與解脫相應因道迹諸惡已息
思衆生類與說法味作諸橋梁度彼人民於
是便說此偈
具有衆生類　觀察如來者　皆發歡喜心
即得離世患　第一微妙福　娛樂親屬衆
發趣涅槃道　寂然得解脫
爾時世尊有此解脫於彼愛欲諸蓋心不與
相應故曰解脫也彼精進亦不懈怠所生根
本數數修習清淨無瑕功德不可限量不斷
解脫境分別因緣亦不起法想所願充滿亦
無有嫉妬心諸垢永盡度諸塵結以智不處
生死亦不捨之智慧解脫分別猶秋月明照
幽冥處皆使有光猶如流水樹木皆悉潤澤
隨時救華猶彼水駛流沫隨水迴轉所生至
到處皆悉充滿世尊亦復如是無餘涅槃解
脫駛流於是便說此偈
佛能滅衆惡　解脫最爲妙　除闇現照曜

如月星中明　晝與夜無異　常住不移動
既得解脫法　智慧照現彼

爾時世尊有是盡智分別盡智我已知苦集已除已盡爲證而修行道作如歎說本所造行療治彼疾婬怒憍慢究盡其源以等智滅婬欲此是涅槃之智如實不虛譬如有人受衆苦惱無能度彼人亦不可療治現病原本便作是念境界微妙如是所生皆悉修行除去陰蓋斷諸結使譬如有力之士種諸病根無能當者未起方便意彼亦不可療治有如是恚婬怒癡以盡智使得歡喜猶如有人常長涉難之處彼有種種苦惱疾疾彼若見一浴池清淨無有塵垢夾池兩邊有清涼風起魚龍遊戲視水見底虛空清淨亦無雲曀優鉢拘文陀華悉滿其中枝葉華實皆悉在水中生有是種種微妙樹生其中若有見者皆懷歡喜心然此人於彼浴池除去苦惱亦無飢渴得是歡樂所爲已辦於彼浴池底有微風起觀察是時若於彼若坐若臥彼世尊亦復如是本所造婬怒癡皆悉除盡於生死原現如是浴池何者於三界所生衆生拔濟苦惱皆悉成就以爲橋梁復以等見猶彼清涼浴池等三昧清淨未曾有移動等志猶彼魚龍等解脫顏色無比等方便猶彼優鉢拘文陀華觀無有猒等念智慧猶彼重雲世俗三昧不以經心大衆圍繞若得彼浴池甚愛歡喜彼於法浴池中洗浴若飲所有婬怒癡永無有餘亦無衆患亦無飢渴成就如此法復以撕法惠施衆生至涅槃所所作已辦亦無恐畏到安隱解脫處念樂至無餘涅槃界復以善法使衆生共是時佛世尊坐不移動於是便說此偈

日夜所造行　欲使衆生安　究竟懷歡喜
無有若干苦　況當長在世　衆患常遍已
不以苦盡智　離俗至彼道

爾時世尊有無生智所謂彼無生智者我已知苦更不復盡苦已盡集更不復除集已盡爲證更不復作證已修行道更不復修行道以是之故名曰無生智也是故無生智彼智大功德大事與以滅本末猶如種穀子隨時溉灌與共相應稍稍長大隨時茂盛或時不生世尊亦復如是識子爲智火所燒各各與相應除生死原識處無欲亦不常住諸行已盡於其中間所起心垢不可思議心所造更亦不造於是便說此偈

諸起無生智　諸佛所擁護　覺知苦原本
超諸苦惱患　彼智無怯弱　清淨而無瑕
於彼坐道場　無起無滅意

爾時世尊布現於戒起諸村落城郭人民皆使奉持禁戒具足其有犯者不與彼相應消滅惡心與彼相應與十善行相應使淨衆生盡同功德如是衆德成就在衆有是功德無衆亂想於中力勤行前所誓願皆使獲果不歡喜者皆使歡喜前於諸佛所造功德得歡喜者重令修行未曾有出世降伏外道解脫功德爲慚愧者皆安隱之以威儀禮節故於現法中而盡有漏斷其根本更盡餘漏而不復生與道相應作如是說使梵行久住天人得安隱彼教誡語皆悉受誦諸比丘隨其所犯皆悉避之作如是語已盡擁護猶如孔雀

護毛犛牛護尾於是便說此偈

如來結禁戒　爲法而布現　第一樂奉行
猶如戴天冠　設有住彼者　得此三昧意
無有犯此者　如海不過際

是時世尊有如是微妙之首牢堅無缺漏視之無猒不可沮壞猶如圓蓋觀肉髻相無比無有能見其頂者無有能攝其相彼有微妙眉髮善生善分別者髮細青色極微妙於是便說此偈

釋梵及世人　盡集觀生時　皆悉在其上
無能見其頂　本不起輕慢　得爲釋師子
由此行報故　得是頂上相

爾時世尊有是微妙之髮善生在上各各輭細而生無有參差亦不亂錯各各齊等螺文右旋諸相具足善住如是色相極輭細暐瞱光生其光微照無與彼等者猶如藕莖絲極輭細無能度其上者亦不可沮壞其有眼見者皆獲安隱福最爲第一善香種種熏皆是衆行具足有如是相滿行所行成無上等正覺於是便說此偈

輭細無長短　髮如紺青色　如來顏清淨
如夜清月現　種種香遠布　聞香悉分別
細輭風吹香　猶彼摩羅山

爾時世尊有如是額牢固如金剛極平正亦無有皺方正其有覩者皆懷歡喜而無猒足亦不黠汚亦無白黑處所充滿所行業不缺漏見者歡喜無害意眼淨無瑕衆人見者一切吉祥無數百千行所成辦然後得如來額爾時即說此偈

微妙極清淨　盡脫諸惡行　佛額不思議
如象牙在水　彼所說言教　如來額無比
如虛空清淨　人見皆歡喜

是時如來有眉間相最明曜處面門中猶牛乳色極輭細猶如白縞練白雪色如日初出如拘文陀華色極白無比如秋時月極清明淨右旋亦不太高亦不太下一切無垔礙其有覩相無有衆病長與肘等極微妙色不可思議放光已還復其處皆是本行所造猶如此面微妙於大衆中而說法教於是便說此偈

種種百行造　如來眉間相　此是福良田
亦是本行報　不麤亦不細　右旋色微妙
出相與肘等　三世無不見　如來眉間相
清淨無衆瑕　猶如安明山　於衆山第一
於諸法自在　能淨衆生類　如是面滿相
無過眉間相　彼色行所造　解脫無有比
已滅意垢火　衆生同其淨

爾時世尊有如是微妙清淨之眼猶如彼百葉華色葉葉各離無幽不照猶如虛空優鉢青文陀羅華色眼睫極白猶如鴈王而無有異極白無比最爲第一觀四方刹皆悉見之於其中間皆悉見彼刹有形之類皆悉分別彼無有欲亦不卒暴無有瞋恚亦不與瞋恚相應觀彼刹土善惡之行所有微妙之事亦能觀察亦無恐懼驚怖之心修行慈悲得不邪視於一切衆生亦修喜無有猒足以守護諸善法一一分別徧滿一切刹彼作如是知觀無有惡無懈怠於是便說此偈

眼淨極微妙　一切不可沮　百福之所造
然後成如來　善法極清淨　亦無有衆惱

面色如天王　是甘露出現　法相亦具足
亦無衆惱患　亦如彼明鏡　面像於中現
覩彼衆生處　視之無厭足　然後成正覺
演說甘露法

是時世尊有如是微妙鼻本無數百千劫生中起是種種智慧皆悉分別於生死處拔情愛刺欲度到彼岸欲拔一切愛刺為世人民勤行如是苦行以惠施人或以戒而度脫人皆是本所造一切義具足無雜穢療治瘡瘢猶如金聚色最第一明欲得到彼處者心所愛樂亦無欺詐於彼布現一切取要行所造於是便說此偈

微妙無雜穢　如來鼻第一　猶如鸚鵡觜
是故歸命之　當在面門中　衆生所宗仰
彼鼻如是妙　如頻頻陀華(似鸚鵡)

是時世尊有如是齒無缺漏平正無高下猶如白雪螺色亦如彼拘文陀羅華色有此微妙色極清淨行具足有光明悉脫諸惡行猶如金剛不可沮壞牢固如來齒四十上下各四牙齒上有千輻輪相於是便說此偈

如來齒平正　說法極微妙　無缺無墮落
猶彼提勒華　眼淨極微妙　善色無變易
稱種種此德　方齒四十具

是時世尊有如是廣長舌未曾有虛善色不可壞如何舒伽樹華(無憂)猶蓮華葉極輭細滑亦無麤言獷語除去淫怒癡患生安詳處歡喜受樂禁戒成就有所宣說無不得度者以法智濟拔貧窮於想味婬怒癡得解脫皆是本行所造如來舌相皆悉覆面甚奇甚特於是便說此偈

百福所造行　如來舌第一　齒脣悉平正
常吐甘露法　若得若干味　好色及不好
悉能分別味　次第不失序

如來是時有如是言教說有漏行善音響無麤獷言辭功德等具足功德無量有常無常行志性無怯弱甚深無底色故第一所說言教終無有煩義義相應現本緣起善分別法方便隨時教化衆生無有瞋恚自莊嚴身息意為樂供養智者歎與名稱合與相類猶如鴻鳥樂彼淵池諸有遺百千苦惱者皆救濟之使衆生類悉得歡喜於生老病死度到彼岸無希望想得最勝行心無衆結現諸善行得未曾有行以船渡水無有恐怖度一切生死歎譽禪德功德微妙壽命滅心意至涅槃界得甘露法滅一切生死原指授善惡聞者不懷怖如光不可蔽於是便說此偈

以法禦示現　供養佛所行　以忍之力勢
如彼華開敷　飽食甘露味　盲冥不度彼
能食此甘露　得度生死地

爾時世尊有如是響所說功德亦無麤獷猶羯鞞鳥音極微妙聲徹四方展轉開教於衆生類有是力勢亦不出衆外皆悉聞淨聲悉是本行所作如梵音如哀鸞爾時聞有五種聲甚深無底所有言教降伏外衆猶如彼龍改本所習往古有如是色極妙無怯弱若以眼觀察而知之無所染著息心與味相應此數息心無厭足亦不相違不與瞋恚相應此皆行報功德所致故曰樂沙門有如是心依彼心有如是五種曾聞水流聲聞已歡喜況當今聞如來言教長益善根聞音響歡喜長

益解脫於是便說此偈

磬響柔和好　佛意息心樂　善勝來聽教
功德無有量　諸有聞音響　本行之所生
已能覺知彼　降五百孔雀

爾時世尊有如是面甚清淨無瑕穢極端正無比善眼觀無厭耳垂唯脣如朱火色如天具金齒極白微妙無極平滿無點污亦無瘡瘢亦無愁憂無有衆惱覩若皆歡喜其功德不可稱量有第一香本所造行猶如月滿極淨無瑕穢最尊第一若結加趺坐與大衆說法前後坐者皆見其面若從禪起先與衆說法於是便說此偈

一切歡喜樂　欲觀如來色　以得見如來
猶彼月盛滿　得利第一樂　無過如來衆
三五月盛滿　等說如來樂

是時世尊有如是頭善生牢固極十五端正無比無有高下與自身相相稱色最第一猶彼那羅延天八臂力不可盡滅彼處所與金色相類彼相最微妙善色極妙一切無星礙於是便說此偈

滿足最微妙　漸漸緣彼行　如來有此頭
釋種種無比　一切無能害　發意於如來
三界衆生類　歎彼如來德

爾時世尊有如是臂善生無比如彼須彌山肩亦微妙無與等者無高無下極輭細猶彼娑盧樹王輭細不可害如瞻蔔華輭細不麤所生輭毛色極青各各右旋極輭細一切觀者皆獲歡喜極微妙伸手降伏魔地證知我於是便說此偈

猶世伽鵃樹　降伏諸魔衆　譬如金剛杵
是故歸命佛　爲三界唱尊　爲法所光照
彼意無有量　歸命最勝前

是時世尊有如是手極自柔輭善生無比亦不壞敗無缺漏手具足滿猶高山峻手有千輪相指指間連膜爪極白淨如日放光如優鉢華皆悉敷華葉輭細若說法時衆生聞者無不得度言常隨時於本所造生處光明徹照手掌解脫若得慈悲尋光明來皆悉得度善分別衆生遠惡就善與衆生說法於本生處得慈悲善護欲除不善行修諸善行告衆生曰一切皆苦莫受彼塵垢猒患生死衆生清淨使得希望欲除彼幻惑若彼坐禪時一切魔衆皆趣彼所種種車乘騾驢駱駝象馬犛牛禽獸師子狗猪羊或作馬頭種種形狀襟刀張弓執箭或撞鍾鳴鼓盡作魔衆形欲來害三佛是時世尊以指案地此地十六大山林城郭泉源浴池種種泉源皆有珍寶滿彼浴池或盛金鉢中有力人扣彼鉢便有聲出手撫法輪極妙無比於是拜首佛便說此偈

第一清淨業　轉無上法輪　如來手微妙
極妙無有上　彼手應撫轉　法輪處在一
不見彼住處　不見有識者　若轉法輪時
隨彼衆生義　以轉此法輪　衆生得安隱

爾時世尊有如是身極方正無缺漏禁戒成就如師子臆功德纓絡上下相稱如優鉢華色亦不壞敗甚深行時右旋不高不下極輭微妙皮毛皆右旋倍微妙無比猶瞻蔔迦極香亦不少亦不老無有不與彼相應不與瞋恚相應諸根具足世未曾有漸牢固極微妙不緩不急金剛之體善分別衆生其有見者

皆發歡喜心觀無猒足圓光七尺猶安明山在大衆中猶若象王於衆衆中最爲第一猶那羅延王一切無能害者於是便說此偈

於百劫造行　得爲人中上　今得此色身
今亦無與等　已滅婬怒癡　諸惡永已息
是故今稽首　使我後亦爾　設起婬怒癡
尋時能使滅　今觀佛顏色　身無衆惱患

爾時世尊有是髀上下俱等善生微妙無比無不平處使人歡喜與身相應於是便說此偈

髀髀清淨妙　第一無有比　其有覩見者
無有諸瑕穢　微妙生軟毛　善住如金色
更不受餘趣　觀此最妙色

爾時世尊有此蹲腸如是生圓漸漸𦟛細色與身相稱如鹿蹲腸善光清淨無與等者於是便說此偈

如來蹲微妙　色亦無有比　當觀一切相
一一難稱量　當覺彼如是　一切世所稱
設當滅度後　是故歸命蹲

爾時世尊有如是足行步安詳善住不移亦不搖動極微妙細足指長百福相具作如是苦行然後得之往詣道場爲世人故欲度脫之其有聞音者猶彼龍王善眠不移動於彼三耶三佛所行功德功德百千倍瓔珞微妙光影無比從此已來有如是功德故拜首說偈

愛念不可害　今禮世尊足　亦禮如來頂
如來解脫衆　其有得此信　於彼最勝前
白爪極細滑　是故歸命尊

爾時世尊有如是輻輪極圓亦無雜穢亦無麤𮞉甚深有千輻輪其響柔和身具足滿諸根不缺造大行業以四方事轉輪相一境界具足二無怯弱心三猶如阿須倫以手障月而無有光四設放輪便有大光猶如春時無有塵垢虛空之中亦無雲塵爾時於夜半無有結使病月放大光此亦如是轉輪聖王本無如來之相於是便說此偈

人生壽百年　當滅其時節　有是聖輪相
猶彼道華敷　亦如安明山　第一無有比
種福之所致　如來所修行　於彼釋宮殿
來告今已至　諸天所嗟歎　如來應轉輪
若能覺知此　觀彼少處所　各各有一心
無有能過佛　志性甚牢固　放光悉徹照
日輪所照處　普度衆生類

爾時世尊作如是遊步先舉右足蹈地不遲不疾行步平正亦不卒暴猶彼象王而無有異行步堅固世尊身不搖動猶那羅延天是時世尊諸有高者爲下下者爲高諸有小戶自然廣大如來身體未曾屈伸皆是前世無憍慢心諸有樂器不鼓自鳴諸有蠕動之類皆獲安隱皆是前世修行慈心於是便說此偈

彼有大神妙　無畏有此德　住處受善色
破壞剛強者　彼已捨憍慢　最覺自所覺
無愛欲微妙　住處受行報

僧伽羅刹所集佛行經卷第二

音釋

澂七盡切坑也 柵則革切紘木為之也 鎧可亥切鉀也 跱文里切屹立貌 跼居衎切物兩生也 錠宕定 鍊郎甸切鈕鍊也 瑕河加切玷也 疢丑刃切熱病也 溉居代切沃也 犛謨交切牛名 輭乳究切柔也 暐曄時羽鬼切曄城輒切暐暐光盛貌 皺側救切縮也 縞練古老切練郎甸切縞練繒之精白者 臑髀臑丑凶切直也髀欲部禮切股也 腨市兗切腓腸也 輻方六切車輻也 蠕乳兗切蟲動貌

僧伽羅剎所集佛行經卷第三　典八

苻秦沙門僧伽跋澄譯

爾時世尊有如是迹千輻相輪現極微妙諸相具足色甚奇無比於人中最第一生諸歡喜百千劫所作行福所致無麤細除去婬怒癡本所作行無有偽諂無有衆惡不與癡相應不造癡行有如是名稱志性質直所作無希望不懷狐疑意有所滅除去希望行無缺漏心無彼此功德徧具足十力成就除一切患於是便說此偈

最勝有此德　種種行所作　分別行地業
如日出照明　彼輪隱地現　心意所觀察
當自歸命佛　如是以印地

爾時世尊如是笑作如是因緣本行所造慇彼衆生故便現如是笑是時世尊笑時有是第一柔輭極淨微妙所聞經耳見佛笑無塵垢清淨無瑕本所修行亦無虛言猶如優鉢瞻蔔華有種種香布現甘露語種種光第一微妙心能分別爾時世尊身作黃金色猶高山峻繞彼三帀生阿迦膩吒所於彼天宮諸得信者承受如來教誡無所違失展轉相告便歡喜於如來爾時世尊本所造行於是便說此偈

青黃種種色　口演禁戒光　出要如來身
天人所供養　如來眉間相　三因緣無比
至阿迦膩吒　來至如來所

爾時世尊有如是光皆是本行所造身後有是光極妙善解脫光最第一身體有光見者歡喜種種光明瓔珞其身諸有塵煙羅睺阿須倫所不能障五結解脫除去愚癡爾時世尊現甘露使彼衆生得遇此味自然神足不可思議於是便說此偈

身體善解脫　無有能沮壞　十力有此光
愚者所不見　如來有神足　示現衆生等
大光蔽日明　是故歸命光

爾時世尊者如是衣不高不下隨時著衣滅生死原草穢不著衣服境和悅所至到處皆悉歡喜有如是果實是故尊者難陀衣裳鮮明及諸比丘在世尊側著僧伽梨無有能污如來衣者是時尊者難陀歎未曾有往白世

尊欲知著衣之法世尊告曰云何難陀本無如來長夜出世云何除衆生婬怒癡垢永盡無餘便隨彼教設當作是成就者隨嵐風不能動此衣塵垢不染於是便說此偈

如來所著衣　自覆身形體　蓮華不著垢
此衣亦如是　若隨嵐風起　力勢難可制
欲動如來衣　誰勝十力者

爾時世尊知是乞求諸豪尊家不擇卑賤普悉周徧無有邪命不術食不瞻星宿卜問仰食不受信使往彼食不觀四方食不呪術幻惑食不田業依倚食所以乞者救濟彼故無希望意不染著食爾時世尊食無有更樂所有染著觀如是業而受彼食亦不貪著無婬怒癡亦無迷惑除迷惑心皆捨離染著心不與共俱以捨彼欲愛不可沮常愛樂彼以禪爲食亦無我想苦皆悉捨離現非義此身必盡以知捨離三事清淨無婬怒癡今云何食欲現此身無牢固故長養其病使火不起皆悉除棄不生亂想布現甘露修梵行故痛壞敗不造新痛以是故世尊受彼信施食彼果身所造報欲使安隱擁護世人於是便說此偈

處處家家乞　欲使得正法　於彼園觀處
如六足食味　不擇食好醜　不生善惡意
彼不可沮壞　心欲味解脫（六足蜂也）

爾時世尊有如是卧牀山巖穴處露坐園觀水側泉源種種華果茂盛處快樂無比無人之處欲求解脫於彼止住解脫諸惡亦無陰蓋人所不到處無恐畏去離色著常樂寂靜與衆生說法廣說如契經於是便說此偈

樹木生華果　曼那華園觀　分別樂閑靜
青青華皆敷　於彼求解脫　是以依彼處
若諳閑居時　無聲無亂想

是時世尊以草布地無有塵垢不著莊飾極細輭滑善生微妙若見彼影觀無猒足皆悉觀察不高不下作是思惟展轉相依名色六入現彼無有盡或以草布地有數降伏彼故布草而坐無有欲想以草爲蓐亦無結使皆悉清淨古昔諸佛所造功德亦無所攝無貪著得證通多所迴轉亦無衆惱生諸結使草齊整亦不錯亂依彼衆生亦無陰蓋得三昧證通以右脇著地不久睡眠尋起經行而修行道以無覺三昧故右脇著地欲降怨敵故昇師子座著五細綵現色非真沙門色形無所染著而修梵行依彼衆生求解脫心於是便說此偈

無根善衆生　釋種之功德　心所造善行
心皆自覺知　善哉大法義　無能得勝者
今於如來衆　以草除欲愛

爾時世尊云何覺知諸根所謂曩昔作如是根氣味與相應以道故生此根降伏顛倒欲使諸根順流興生死相應此諸根起不淨行而依餘緣此諸根貪著世間亦染著於樂此諸根起諸力勢一切結使熾盛此諸根驅逐身流轉不息此諸根不成就大義此諸根迷惑經歷諸境界此諸根猶彼劒刺傷害此諸根苦惱此諸根猶彼瘡痍漏諸結使此諸根猶如疾病無有力勢此無有猒足恒求不止此諸根不休息數數起結使此諸根猶如毒藥不斷苦本此諸根不被訓誨與諸惡相應

此諸根不藏匿境界刺所縛此諸根無所
護氣味不具足此諸根無有心流馳境界斯
諸根不修行欲火所然境界長益此諸根有
諸苦惱遊他境界一切身心有苦於是便說
此偈
根滿境界中　爲惡所將御　彼心常熾然
猶如熱鐵丸　如來教善哉　將至安隱處
無有諸根患　況當有境界
爾時世尊云何覺知心所謂依境界生便長
益此心亂想不定此心猶如疾風此心不疲
猒緣惡招致殃此心遠馳猶如夢想此心貪
著境界猶彼獼猴此心自然行種種貪著猶
彼孔雀翅常自顧影此心馳走速思惟財業
此心起諸陰蓋亦如野馬疲猒不停此心難
制御於境界不住此心猶如王常得自在於
是便說此偈
第一甚深妙　心智無有限　夜叉須犍沓
三世不能覺　彼得是自在　自然有是念
世間無有明　我爲作法光
爾時世尊云何布現覺悟世間所謂世間無

所恃怙貪著已身此世心無所依貪著境界
此世惡業依種種邪見如是此世自然所造
此世墮邪道流轉趣惡此世處惡趣猶如獼
猴此世無有照明爲五陰蓋所覆此世盲冥
不起智慧眼此世飢渴渴愛無猒此世熾然
種種結所縛此世少味猶蜂採華此世無所
依便當壞敗此世遠遊乘輪而行此世繫縛
而處生死此世衆惱生老病死至此世非妙
必當壞敗此世無救護爲痛所逼此世非已
所作必捨之去此世機關展轉相依此世種
種行將引惡處此世如幻化而現色像此世
無益生彼壞敗器此世輕舉所依不成此世
難覺寤無有境界於是便說此偈
衆生遭苦惱　觀世無有世　以智慧求道
當親近彼處　漸漸從小益　欲得愛其命
此必當壞敗　是故滅爲樂
云何於此生度泥塗猶彼池水蓮華子於其
中間萌芽生漸漸長益此亦如是五味皆死
以識處往生有爲行所造圍繞爲風火所成
爲憍慢水所溉受死於其中間生萌芽猶如

彼萌芽生此亦如是萌芽生是故非斷滅常
住猶如彼先覩萌芽此亦如是彼衆生縛著
是故非斷滅有常猶如彼地爲風所吹此亦
如是四大牢固受諸苦惱此亦如是是故一
切自然猶如自然不壞蓮華生萌芽是故一
切非自然一義所習猶如彼外四大爲風所
吹更不復造此四大此亦如是是故一切當
捨猶如於彼有生衆行此亦如是是故彼法
猶如彼萌芽與子相似此亦如是大人之相
不可毀壞如是性所造猶如蓮華子生萌芽
是故此無數亦不有生者猶如彼萌芽生時
無有來處此亦如是是故無來無去猶如彼
去時無有住止處此亦如是是故無住處猶
如彼萌芽俱長益漸漸敷華此亦如是無高
無下猶如彼蓮華萌芽必當長益此亦如是
本所造萌芽於胞胎中漸漸長益猶如彼蓮
華茂葉甚可愛欲此亦如是所造衆行甚可
愛敬猶彼當熟時此亦如是子欲熟時髮毛
爪齒及五根皆當捨離六情衰耗意根解散
捨此身猶如彼華必當大熟猶如日光色香

甚微妙蜂王所遊行甚可愛敬此亦如是初生之時四大日光所照勇猛胎所覺與彼得相類是故憍慢皆共相依甚可愛敬飢渴生死謂欲爲樂彼愚癡者有如是顛倒之想此亦如是一切時節不脱老死猶彼時節無有力勢爲熱風所吹盡捨離之華實各離亦無所緣亦復無蜂亦無鮮色無樂彼著此亦如是漸漸耗滅於此生中無有力勢誰有命存内外皆損滅無少壯力皆當喪逝無有𡐿節無齒髮無見無聞無味無香無細滑亦無更樂身體壞敗所有憍慢皆除盡亦無味著無識盛意已越色皮緩面皺無少壯力已有是老不受種種色壞敗男女衆所害而愛著彼猶彼枯朽亦無有香各當散離此亦如是命根已盡當載向塚間猶如彼蓮華子熟後復生萌芽此相亦如是數數受有猶彼壞敗華𡐿想衆生類於是便說此偈

是故當棄有　亦當觀此華　猶彼生胞胎
慇懃當求滅　欲求生萌芽　知樂空無有
欲得到彼處　當從自意求

世尊海者其義云何所謂第一度衆生到彼岸思惟無量增益功德清淨無瑕有大智慧解脱無怨恨心第一得解脱以善覺觀不離善根名聞遠布智慧普至種種香遠布猶樹茂盛七覺意寶分別無常苦空無我已度智慧百福具足常入三昧無有亂志勸助衆生使發善心能成辦一切種種三昧於學無學中最爲第一布現於法未曾懈倦等度平正語言柔和清淨無瑕無婬怒癡於大衆中功德第一普慈一切安樂休息教授境界常念恭敬功德無窮極當於爾時世尊九十一劫中漸成此德覺知一切甚深之業欲使一切群生同其一味説法不失時節常與彼相應十力珍寶具足一切衆寶依四無所畏止宿四大爲彼衆生故不選擇尊卑已度世八法無增損之心於是便説此偈

是故當求度　慇懃於道船　如來海無量
是故拜首佛　已度到彼處　功德福無盡
以有此苦樂　當求安隱處

如來船者何者是所謂善造牢固果報習衆無所違失亦不缺漏衆行具足諸惡永盡第一甘露禁戒用纓絡身無斷滅有常想已住休息得住彼道常愛樂忍不起瞋恚分別五根等見無異想種種清淨解脱空無願無相三三昧具足常懷慚愧度彼猶豫禪四等無色三昧種種行悉分別無有限量觀汚露不淨第一忍智常現在前婬有覺想皆悉不淨常念遠離金剛三昧而布現之無量方便欲度衆生覺意珍寶與智相應修行出要道無生老病死患更受胎欲度衆生於三世行具足不可沮壞不樂一切世俗觀一切相欲得捨離如是無增減心能度一切衆生以十力之船長夜度衆生使度彼岸常有此觀不爲已身第一聲聞入徧觀三昧作種種觀承事供養繒旛華蓋以三三昧爲佛印以冷栴檀塗身五通徹視種種香遠布以四無所畏爲螺鐘鼓具足無缺漏無常苦空無我欲得離生死海降伏魔衆皆使碎壞盡無爲處分別法想一切不受不度者度得滅識處無苦樂至涅槃乘福車爲四部衆皆使欲喜踊躍不

自勝以善身口意十力船載衆生皆得至一切甘露涅槃處於是便說此偈

無數劫苦行　而造福德船　善趣安隱處
爲三世救護　彼歡喜之心　疾度生死岸
一切悉當終　盡當有是樂

爾時如來有如是日所謂禪四等具足之行無缺漏無穢行善將護爲一切戒名稱遠布種種衆生類皆悉敬仰使得樂止處心得歡樂無數百千劫修行苦集盡道現第一義以智慧照明除愚癡冥消滅諸苦遊彼衆中皆悉成就十力無畏勇猛意於三千世皆悉破壞慇護不度者智不破壞爾時世尊於彼現日明無漏行具足乘大乘車等御無畏如風吹帆以念車皆與彼相應而現在前以等志於彼所有皆悉具足等三昧思惟一切衆生類彼於三世具足翼從悉承受其教意無欲怒癡憍慢捨諸結使天人衆以華供養無有五蓋以信財布現一切衆皆使覺知無有塵埃諸結使無礙如是世尊爲日光明於是便說此偈

百智已具足　於彼衆無缺　已現三世光
是故拜首光　無數百劫行　滅愚盲冥癡
已能度此岸　當拜首慧日

如來蓮華者爲何像貌所謂第一功德所成於三有得度有信於衆生清淨等智普悉周徧以精進力得度彼岸消滅雲霧禪悅皆悉得度念解脫無衆想以觀息彼種種穢患亦無異意等見滿足悉成辦之皆悉覺知以戒定香香聞四遠以清淨光壞衆生類猶彼蜂衆響若干種悉分別了於三有等得解脫衆生皆得希望種種方便欲安隱之甚妙觀無猒足一切根無缺漏於息心衆中婬怒癡憍慢之患更不熾盛極清淨柔軟而得度脫於是便說此偈

清淨之所生　供養華無比　無數功德具
微妙最第一　欲得休息樂　衆生得清淨
已能覺知彼　謂呼常有聲　已之所歎譽
與世而相應　微妙第一色　善香最爲妙
人中最爲上　世人所歎譽　我今拜首禮
無著大神仙

爾時一切智有如是雲所謂九十一劫所造行思惟不淨神力所制所說無有異盡諸欲愛無有愁憂於諸三昧得到彼處以大慈悲爲一切衆生使得功德百福具足使彼得休息已觀而觀彼於人民阿須倫鬼神之衆於三世而行慈皆使得清淨蔭涼得解脫門至要之處復以智慧光洗彼清淨人民之衆下至男女皆使得善於彼遊行得諸忍業得甚深法善衆生法而種善根衆生飢虛甘露之味憂彼不得度脫者以修行之法使彼覺一切有爲行皆悉無常苦空一切法無我涅槃爲第一樂等度此苦樂善悉分別言語具足於種種衆中稱揚善法種解脫根婬怒癡憍慢之法盡捨離之以無畏金剛之志度彼勤苦之患於他衆中使受正法有恐怖者一切智皆使慇一切一切惠施無所著是故拜首禮雨甘露於是便說此偈

功德出照明　十力雲無比　當發歡喜心
說甘露除渴　已得無所畏　是一切智雲
已有降伏外　是故食甘露

爾時世尊有如是火所謂彼求行人民之類皆求喜樂解脫得四等心所求已度第一義具足與智相應一切徧三昧有是神力種種名聞諸根力具足等至甚深已有此力無數百千種此根戒一切法得自在三世最尊以十力威神得無所畏是第一解脫得第一光明第一空寂有如是之德布現深法於彼衆生類訓誨使行忍度諸瞋恚言語柔和無所傷損滅一切結使於學無學於四部衆善巳修行指授苦報如是彼功德極無量智成就發趣於涅槃門而得供養第一尊重潤及衆生是故拜首禮佛火於是便說此偈

能焚燒草木　火最無有涯　佛火第一妙
是故當拜首　佛火已滅盡　苦樂不復起
猶有遺功德　流布於世間

爾時世尊有是園觀極柔輭禁戒成就於彼處所無有五蓋亦無石沙穢惡亦無岻山一切諸法根本皆悉得自在大慈悲清淨無有垢穢極自娛樂等度到彼有如是思惟功德諸行淳淑力勢所為成善根本亦不移動於法忍無狐疑等見八賢聖道悉具足得諸供養無數百行不可稱計戒三昧具足十力悉無有疑諸陰蓋解脫清淨誓願已果枝葉繁茂於彼生華實生若千百三昧林悉皆茂盛等見無邪見禪無色而自樂身慈悲喜護常加衆生於其中間分別七覺意息心第一果慚愧園繞常念惠施求出要故有是清涼雲以力拔諸結使有此勇猛欲得解脫功德不可壞善覺集在彼除彼衆生婬怒癡得無所畏猶彼阿若拘隣舍利弗大目揵連迦葉迦旃延子阿那律難提金鞞羅難陀離越於彼聲聞園中為聲聞王功德無比浴池清淨一切布善三世所歎是故拜首禮頂於是便說此偈

善與三世護　為彼萌類故　覺意華飾身
解脫果成就　聲聞衆中王　生功德無穢
常求彼樂處　必獲安樂處

爾時世尊有如是空意同一色廣布無邊故曰為空斷諸欲愛一切無所住以智果報一切潤澤無有諸結亦無諸蓋以三昧受度諸塵垢善出要以解脫清淨月善光以功德無量意專一生常修一生梵常懷歡喜智慧眼清淨而境界淨斷諸結使故無所著已得大慈故一切無處所分別意故種種得成就得供養故不染於結使依彼心故不以淨不淨染汚其心依彼聲聞衆種種鳥圍繞止觀具足故極微妙不盡三昧林故星宿衆圍繞以正法降伏外敵故難以為儔匹當作是觀猶如有人得歡喜究竟其業必不有疑退轉本處於是便說此偈

歡喜念愛樂　無有結塵埃　此有若干色
復能悉分別　一切得等意　欲作是稱譽
已到越彼岸　無有喜樂心

是時世尊有如是輪意止具足根力覺意無有缺漏皆自莊嚴四神足最第一四意斷善莊嚴身善口說教遠布七覺意等見而得解脫以止觀無有癡愛已度彼三昧得無所畏為師子吼無有恐畏辯才無礙得信歡喜精進無懈怠念境界得度彼智慧解脫遊彼魔境界無有欲愛功德具足消滅諸惡趣三乘

果微妙第一若成就滅彼魔衆三欲永盡諸有愁憂苦惱永盡無餘亦無有愛亦無五蓋亦無瑕穢依彼身盡捨離除去狐疑無有愚癡有覺有觀亦無憍慢隨時興起亦無顛倒永除邪見有威力歡喜滅結使降伏魔衆於是便說此偈

一切人供養　救度衆生類　無護爲作護
魔前轉法輪　彼輪無有等　天人所歎譽
已有此名稱　彼最爲第一

是時世尊因何金剛降伏彼魔所謂爾時世尊乘禁戒車被弘誓鎧有諸忍力以大雲爲清淨幢蓋以無結使執無欲權執持等見緣四禪受慢得解脫清淨等志等語皆悉清淨以辯才智神足莊嚴自專其意解脫牢固無婬怒癡以覺意解脫明熾然一切具足無有三愛度一切結力勢不可壞至涅槃海無世俗患以智慧金剛復以智業滅諸惡趣十力解脫四無所畏降伏本所修習行無敗壞一切種種色像皆悉成就滅諸魔衆亦無所著於是便說此偈

種種來恐畏　金剛精進意　降伏彼魔衆
及餘諸塵結　諸有生有想　結使皆永盡
由是三昧行　故歸牟尼士

爾時世尊云何以法雨而雨之所謂轉不死法輪於八部衆中而歎譽此法百劫所求善行修行於慈轉牢固清淨法如是賢聖牢固住有出家之觀大威神無著復以忍智之力皆悉牢固解脫門若干種珍寶瓔珞本願所追逐有其方便住其東方微妙之處於彼貝多樹下極端正諸天塞虛空向東方坐觀察

是時佛爲妙亦有中間作如是歡喜之散華而歎觀察是時若須倫之衆聞如是之德及諸神仙昔佛所造最勝幢蓮華稱佛錠光佛隨葉佛於彼大衆心得第一自在爾時世尊釋迦文一切智諸天衆歡喜皆是本佛所造彼猶如轉輪聖王於境界而得自在世尊亦復如是於已無漏法中而得自在猶轉輪聖王自於境界衆生之類共鬪諍者悉能斷絕佛世尊亦復如是於聲聞中其有衆生之類有狐疑於法者皆悉能斷猶如彼轉輪聖王無財寶者皆悉能施佛亦復如是諸之賢聖寶若便以七財而惠施之猶如轉輪聖王導引衆生以示正法佛世尊亦復如是指授衆生至涅槃道猶如轉輪聖王出現於世諸閉在牢獄者皆悉脫之佛世尊亦復如是出現於世時於生死牢獄便悉脫之於是便說此偈

法王爲第一　衆尊無過佛　愍彼衆生類
三界佛覆護　可事可恭敬　欲度不度者
如是功德著　佛覺不覺者

爾時世尊有何城所謂四賢聖智慧止觀於彼戒定地善相無爲行以智慧爲城郭以三三昧爲卻敵以佛解脫門爲闍以等見爲街巷以念爲牆以意止爲塹以五根爲堂以禪爲室以慚愧自障屏指授彼道以神足遊行不可障蔽以覺意華自嚴飾以諦果爲行以賢聖第一而自娛樂極安隱教授彼衆皆悉濟度舍利弗目揵連有無數衆善想常遊教化善滿具足所覺皆成就於彼浴池洗以戒爲塗香辯才黠慧以爲法服莊嚴其身以三

三昧爲食以法味爲漿七寶具足時世尊爲大王學無學皆悉圍繞欲使彼衆到涅槃王無畏處亦不退轉無欲於衆生得無所畏法力具足諸陰入成就不著於塵垢於是便說此偈

諸惡已休息 典八 大神仙所制 使彼得清淨 十七
十力之所說 於彼釋城郭 常畏生老病
不至涅槃處 皆由衆生苦

僧伽羅刹所集佛行經卷第三

音釋

脇 虛業切腋下也 犍沓 犍渠焉切沓達合切 屺 去倚切山無草木也

僧伽羅刹所集佛行經卷第四 典九

苻秦沙門僧伽跋澄譯

爾時世尊云何說道迹於彼說道迹時猶如王大路謂之王路星宿謂星宿路此迹亦如是至涅槃者謂至涅槃路彼是等見處所等志等語等命無有差違等方便不鈌漏等念無量等三昧色不變易緣彼若干色無有婬欲亦無塵垢結使永使不起無有色愛著亦無衆剎欲滅愛故亦無有泥欲除邪見故等見具足等滅結使故永不復起彼微妙果故現種種義欲除希望故無有衆想欲求出要樂故若干果成就無著要故等度彼名色於彼遊行故謂是道一無有二皆得至彼第一義處所爲緣一往者自心誓願謂一入爾時世尊以第一辯而知道以能自覺知則不壞敗所爲業勝無有亂想果報已獲得諸善根能覺悟彼衆生便說是道使至無爲於是便說此偈

所與衆生類 有道甘露法 佛有是功德
於世最第一 我於今自得 清淨禁戒具
爲人須論說 是故我拜首

爾時世尊知鴦崛鬘今應受化當於爾時無惡知識言論說已便往彼道唯有一人存在血流盈路人皆證知飛鳥悲鳴處處散食時鴦崛鬘行如疾風若擧足時群鹿飛鳥皆悉驚怖馳走是時鴦崛鬘在閑梨園中左右顧視無所覩見唯見世尊端正無比紫磨金色方便所爲腰不傾俹身體極輭細行步庠序盡其力勢走逐如來後是時世尊不改舊行亦不能及爾時世尊便化此地使作坑渠剃棘以是之故不能得及或有作是說以脚蹋地以是之故不能及世尊或有作是說化無色四大眼識不可持或作是說佛功德不可思議然後鴦崛鬘力如暴象無能當者然佛威力不可思議猶彼神龍那羅延億百千數亦不能得近如來是時鴦崛鬘便作是歎曰見此未曾有便白世尊此意甚奇甚特便無瞋恚害意作是思惟此是誰恩德此必是神人猶如此惡世我還此美猶如餓鐽有利亦如生變念然我不能得及此必是善知識今

我疲極住逕語世尊言
當爲我身故　世所希見聞　今亦自見德
願當小留住
世尊告曰汝自不住方言我住於是翕崛鬘
白世尊言
沙門自不住　我住言不住　云何我不住
願世尊具說
是時世尊告曰
無惡則是住　持戒護人長　如迦葉弟子
是故汝不住
彼本行少諸惡永盡流血污體便解劍捨著
一面白世尊言
師今是我護　遭遇此聖師　求爲作弟子
不違師禁戒
爾時世尊作是故告曰善來比丘便說此偈
猶彼大海水　亦生煙火焰　未受降伏者
今應受我化　亦有善降伏　清淨而得度
亦爲我弟子　如是不受有　覩者皆怖畏
及諸妖魅神　是諸鬼神處　最勝便入彼
是時阿羅婆鬼聞彼褐陀披鬼語瞋恚熾盛
顏色變異瞋恚火起眼如赤銅聲響雷震無
數瞋恚熾盛搖頭齧脣震動身體便作是語
我於世間亦不見人民之類能來至我住處
者懷如是狐疑何故彼人來至我所說彼鬼
神名婆多者梨醯摩披陀爲首　使語彼
大鬼神言莫作是語佛世尊未降伏者能降
伏之能安處衆生獲無上道皆使擁護有形
之類如是不相應福田汝今麤言惡語不與
相應時瞋恚大盛倍於前是時阿羅婆鬼喘
息氣猶如火燄視瞻極惡便捨彼鬼界瞋恚
所纏絡身體極黑顏色變易不與常同口出
四牙髮黃如金上下相叉人血污其形皆濕
不乾著師子皮著象皮著犛牛皮大華變如
大火燄手執刀劍撞地而行皆破山岳移山
林拔樹或起大雲曀翳大光明以水灑虛空
聲如雷震便自到住處欲得傷害世尊種種
樹木皆悉焚燒色變易手執輪雷電霹靂如
是瞋恚觀察如來作若干變化求如來便時
佛說此偈
衆生有畏想　我志不移動　今得解脫法
無有恐怖心　處火不畏火　亦復不畏水
諸懷惡念者　何能傷害我
爾時阿羅婆鬼聞世尊言便自息心不能得
壞彼處恐畏人所不至便降雹雨於如來上
盡不墮地各散在餘處或復有墮如來身者
皆化作曼陀羅華是時鬼神王見此力勢歎
未曾有便發歡喜意於如來所便作是言速
出沙門世尊便出彼鬼爾時欲試世尊便作
是語還入沙門然世尊無怨恨心即入彼處
如是至三廣說如契經於是世尊便說此偈
釋及諸梵天　無能動一毛　況得汝今力
堪任傷害吾　汝今捨瞋恚　有疑便時問
汝所有猶豫　我當事事解
爾時彼鬼便作是問人何者爲上廣說如契
經爾時於現法中便於如來所發歡喜心而
說此偈
未曾見有是　如此沙門者　誰能捨大海
而就牛迹水　當爲我身故　便作如是說
誰不飲此味　當捨甘露去　如彼有力士
爲水所漂溺　已拔厄難處　安處無爲岸

善色無有比　智者之所觀　所有彼義者
能皆說此法　自今歸命佛　三寶最是尊
所以求願者　一切得濟度

如是闍摩竭國界五地大神於羅閱城而止大勢羅他擁護人民車乘熾盛土地豐熟賢聖人民皆處其中無與等者食如甘露三事微妙亦無衆惱猶如彼難陀洹園諸天中第一爾時佛世尊最爲無比時調達於世尊所常懷瞋恚未曾休息所行非法以是瞋恚故上耆闍崛山園觀熾盛樹木繁茂泉源清涼手執石欲擲如來即便放石是時彼石無有情念猶自能持漸漸墮地彼調達有是非義種種鬼神輩持石欲使不墮金毗羅鬼在耆闍崛山住以己之力彼石欲墮時便生是心此雖惡業然我等夜叉以此之身當辦是事亦使世尊受百千樂若我能爲此事者便說此偈

心清淨無瑕　起於若干義　我今沒此身
無得害最勝

爾時調達便以石放如來上時於山上彼鬼即以手接石有一碎石墮如來上受此報對脚指血出調達受無量罪緣是果報當入地獄是時石墮地時三十三天散華供養以空解脫爾時散華叜塞虛空於彼受化講堂三十三天晝度樹佛光明遠照無憍慢慈愍衆生時披羅墮時梵志以五百事訶罵世尊舍利弗朋肌耆等比丘歎如來是時如來若被毀辱不以爲慼若復讚歎不以爲喜爾時便說此偈

受苦心不移　猶安明不動　息意甚牢固
故拜首神仙　爲他衆生故　功德無有量
如父愛其子　誰不拜首者

曾聞如是世尊在摩竭國界是時世尊無量功德具足到時著衣持鉢大衆圍繞諸根具足觀察己身亦無衆亂行步庠序亦不卒暴將諸無數比丘衆欲往詣彼當於爾時摩竭國王有象名檀那波羅形貌極端正頭生三羼聲響清徹意欲所至難可制持若聞異聲便懷瞋恚若自顧見影亦懷瞋恚無能當前者隨意所欲若彼戰鬪亦不毀其力亦不減少爾時世尊便入彼城却敵樓櫓埤堄皆悉具足人民熾盛或有愁者或有歡喜者恐害如來欲得親近如來是時禘婆達兜飲象子使醉而放彼象是時調達放象已便說此偈

自稱有大力　及身十種力　今日已集會
盡當於此滅

爾時世尊無所畏懼便說此偈

伊羅鉢有千　無能勝我者　況當此小蟲
欲害人中上

我於爾時無是思想便說此偈

無欲之力勢　衆生有欲心　以除此欲報
亦不懷亂想

復次說此偈

我今雖破壞　大象甚牢固　我今降伏彼
一切世無上

爾時檀陀波羅熟視如來形類色極黑見彼象翅尾身體方正觀者皆懷恐怖奔走向如來爾時諸比丘蒙如來恩力順如來教戒當避此惡象各自馳走遠如來所唯尊者阿難在如來後無數生常與如來共并既自不惜

身命亦不捨如來是時檀那波羅象瞋恚熾
盛火經絡其身欲害如來是時瞋恚之火漸
漸休息廣說如契經是時以手輪相甚微妙
無有比爾時如來舉手著象頭上以慈悲心
無瞋恚之心聞如來語即便涕零頭面著如
來足上以舌舐足亦不可移動是時彼象便
懷此恐懼形體無有力勢不覺便利然後世
尊以此賢聖便說此偈
無有欲憍慢　世尊無此塵　時發慈悲心
必當生天處
爾時世尊以此音響倍懷歡喜和顏悅色於
如來所以額鼻著如來足還入本國人民眾
多見此未曾有象以降伏歡喜無恐懼之心
皆有信樂於如來爾時便說此偈
如山不可動　況當勝瞋恚　以勝彼怨敵
猶伊羅鉢龍　有如是之德　力勢無有等
人中雄師子　盡當來拜首　如是眾生類
無有愚癡心　三界伏其名　覺意無與等
如是眾生類　亦有瞋恚患　志性皆休息
牢固稱遠布　智慧而瓔珞　心淨無所著
十力悉具足　是故當拜首
是時王猶如月虛空無有眾塵息心事皆辦
七神仙皆為瓔珞亦無有塵垢星自瓔珞猶
如伊羅鉢所至處雲隨其後種種瓔珞莊飾
其身於彼聞已猶彼神象遊行珍寶亦無狐
疑四部之兵人民自圍繞於彼象上舉火象
鼻攝持爾時世尊在羅閱祇城欲得見如來
便往至世尊所是時世尊見王斯須出領無
數眾圍繞王便作是念從遠來我宜當自護
便生是念已便告耆婆見已便作是語汝不
活我耶是時王須臾間顏色端正無比出入
之上華果茂盛亦無眾塵三部具足猶蜂王
音響不善生於彼園觀比丘僧前後圍繞遠
來欲見如來見已數數顧視耆婆告耆婆曰
處其中者為是何物時耆婆奏彼王言此名
肉髻時王復問此自然耶為非自然耆婆白
王言行果所種非今所造王報言復以何果
成於菩薩於本所生於本受胎本所造行本
所造身廣說如契經時王便說是頌
猶彼日光明　或有若干種　項髻無有上
況復及餘相　顏貌已和悅　能仁無怯弱
已出此光明　照徹十方剎
時王便至佛所佛告耆婆曰云何當作是說
耆婆白王言於是天王能降伏憍慢者便得
豪貴處憍慢者便生昇處是時王便自息意
思惟是言便作是語此是福田我當行此業
耶如我豪尊云何當向彼禮拜彼無服飾我
今著王服天冠彼人雖端正心以休息眾相
具足無有醜陋彼相甚微妙猶如山不可移
動便往至門生歡喜心衣毛皆豎以出要心
故無欲之想頭面禮世尊足便作是說猶如
世尊有如是色心意得正皆悉成就佛及比
丘僧使我優陀耶披陀羅太子亦復如是便
問是義歡喜如是語亦說此偈
如海無有邊　風吹水則動　聖尊不可移
今觀人中上　帝釋來拜首　及諸梵天眾
我今當尊敬　自歸命世尊
是時闍提蘇尼梵志猶如純白華乘馬車弟
子眾圍繞出舍衛國欲得試如來乃至車行
處便乘車往即下車步入園中共如來漸漸

論義在一面坐是時世尊所居之處不見有所有見如來顏色甚微妙無與等者亦無怯弱有轉輪聖王相見此身體眼觀知如是法如世尊法甚深微妙梵行亦無處所有如是大功德智者所歎譽而說愛欲無有牢要亦無虛妄是時梵志便作是問云何尊自知行梵行耶為非行梵行為豎立諸根自爾智難可量是時世尊告曰若作是等說者說者亦不缺漏非不有力亦無衆行極清淨無瑕穢修梵行若有人語我等說作是說此義云何廣說如契經是時闍提舒尼梵志復問世尊云何為缺云何為漏云何為行云何非不有力云何衆行極清淨無比有是梵行是時世尊告曰於是婆羅門當作是求愛欲更樂若有梵行者而自覺知苦樂觀眼色如是梵行如是初當求梵行設起想著彼名曰缺計彼衆數者名曰漏意所覺知者是謂非不有力無有塵垢意流馳於中起不淨意是梵行垢故故曰梵行廣說如契經婆羅門於我所觀皮所裹中不淨聚選擇見其身我色愛已盡

復當於眼而觀眼色耶然婆羅門我觀更樂亦無有行豈當有更樂耶欲染著於更樂受此細滑然婆羅門我觀一切無常豈欲不盡有染著之意耶若婆羅門於此諸法我亦不觀此若男若女皆悉分別云何當起女欲想流馳著彼若復婆羅門彼無男欲想復不與女想相應而起欲想耶猶如婆羅門彼有限齊得出要樂何當憶本所造行耶然後婆羅門諸非義生欲拔濟苦惱出家學道以此誓願而修梵行有七事故不與梵行相應無缺漏亦無衆行廣說如契經若復婆羅門衆生有亂想著不離愛欲於彼衆生類云何當作是觀諸有淨想著於此身內盛臭處欲皆盡猶如婆羅門以水和乳猶知有此乳此合會愛欲亦復如是當作是察筋骨相連內盛臭穢有何可貪猶如婆羅門嬰孩小兒先與甘味著口後飲以苦此亦如是合會起欲想能忍欲苦相種種若干百類猶如新死犢子觀其皮乳得多新生犢子死取皮釀草如生犢形置其母前母謂子活故乳不竭此亦如是諸死境界等越度彼觀其相貌

便起染著之意猶如婆羅門飢渴之人夢食甘饌飲食便歡喜踊躍然彼人亦無所食此亦如是諸愚癡人貪著於欲猶彼夢無異合會生其念然彼人實無趣善行若男女若有衆變易於是便說此偈

此是非真法　欲怒何可貪　梵志皆善觀
苦本難可拔　親近道最要　當斷愛欲意
賢聖八品道　爾乃至善處

是時五人遙見如來見已便相告言彼人向比來本所為事今亦不辦廣所見聞隨意所食無有忌難種種勤苦行迷惑未成道術廣說如契經爾時世尊便作是念愍此愚惑人自作制限彼制限者無有恭恪心於如來所爾時世尊以至彼人所即於淨地坐縛由何生欲療治病爾時佛語五人云何汝等而作是語更互乞食與說深法是時五人不受教誡此法甚苦覺知是時語世尊言汝本六年勤苦學道日食一麻一米猶不得道況今隨心口自恣言得道耶食甘饌飲食被珍寶衣隨意所欲自養其身是時世尊告曰云何汝

等比丘觀如來顏色有變易耶諸根心寂顏貌端正如今顏像與本容色豈不異乎彼境界過去彼答曰如今端正而無有比世尊告曰若本不得是甘露者誰當於此三千世而得甘露亦聞天阿須倫於大海中須彌山底而得甘露此亦如是於此三千世以勇猛意得智甘露味此甚奇特世未曾有百千劫所造行息心最爲妙遠離名色解脫自在甘露味甚深爲彼衆生故而說其法忍其勤勞未曾辭憚爲一切結使故不起塵勞欲閑心智故處母胎以此生死故而究竟其原無滅故不可盡有常故法無窮無憂感故樂也欲滅結故更不造新大神仙衆所歎譽已衆成就然我所行勤苦爲一切萌類故今當說法是時世尊圓光七尺顏色如安明山三世所宗重一切智所說無所罣礙如是比丘是謂爲苦本成就阿維三佛廣說如契經天人所歎光明無有盡是時日曀不現復以此人或以身著微妙衣裳至如來所或著天衣至如來所皆垂天冠種種色不同或瓔珞而墮地者飢虛於世尊甘露是時便說此偈

世尊亦無生　饒益天人衆　如食甘露味
終無飢渴患　今日十種力　生時世稱歎
當飲深法味　已至解脫界

爾時如是衆行觀察苦賢聖諦本初受胎之苦爲從何生永處幽冥不見燈明以是之故生爲最苦觀此苦相生爲長苦無所堪任長爲業苦當筋力成辦有所希望苦意無厭足欲有所求不獲爲苦不充希望所獲爲苦起若干方便欲使不失以護漸漸磨滅爲苦若干衆惱悉至已得度彼岸難有內外人共諍苦親族錢財皆散憶彼難忘苦不離愛欲諸結使苦欲最爲苦以未滅故瞋恚爲苦罪行不滅故癡最爲苦無照明故憍慢爲苦由意熾盛自大爲苦無尊卑意朋友爲苦心不分離故愛最爲苦味著無厭貪嫉爲苦心不開解無戒爲苦由變悔故所見爲苦不見眞諦故然有一切結自色爲苦無所恃怙爲苦求果報苦諸樹草木及四大所成共相繫著起諸因緣內四大苦若干變怪諸陰持苦由自然故諸入爲苦所依不離境界爲苦招致外色苦痛爲苦燒形體故樂痛爲苦由苦而生無苦無樂爲苦由境界生想最爲苦由衆生有行識最爲苦緣彼而生老則爲諸根羸劣病最爲苦四大不隨死最爲苦更受異形怨憎會爲苦共親近心所欲不得此最爲苦亦甚苦取要言之五盛陰苦常負重擔於彼所趣處地獄爲苦燒炙身形畜生爲苦各相食噉餓鬼爲苦飢渴逼形人身爲苦種種非行天爲苦福盡必終隨彼界墮三惡趣欲界爲苦愛欲纏絡色界無色界亦無有智皆悉爲苦如是爲三苦逼皆悉攝持爾時以身意行故或以一行而造苦所造行皆悉爲苦如是衆苦無有休息因緣不盡當覺知色如是愚者之所爲然須陀洹究盡其原斯陀含少有不盡毛髮之餘阿那含當除至阿羅漢永盡無餘爲世現照明爾時世尊三耶三佛爲衆生類作大覆護便說此偈

無數百兕行　常造苦惱業　以懷此色難
現在有此證　彼實是無常　解本皆悉空

自然法所立　常當自覺知

是時云何復生此苦所謂自相境界五根具足若彼自相境界相應智迴轉是故極清淨愚者所不學不與智慧相應復有利根愚者謂之盲冥世尊與諸聲聞本所造行智慧善根自相合會相如所修苦賢聖諦皆悉觀察云何當觀此生死苦知有苦賢聖諦悉無常牢持而不捨皆悉同一起如是心於苦而觀苦彼最為妙於苦觀空最初微妙等度彼處苦觀空時彼皆是分散之法自然觀察如是於苦觀無我彼智信所成最初有是頂法善長益數數求方便等智功德無所希望三昧林不缺漏外塵求盡亦無所著以想思惟故除去塵埃一切境界苦無所敗壞除去有愛亦無所長亦無暴亂顏色和悅自觀境界於彼現光於三世起大燈明欲害彼結拔濟惡趣為彼衆故無彼此心亦不懈怠得甘露味分別彼章等度生死故流轉四境界欲照明彼衆生故勤行苦行周窮一切亦無處所亦無顛倒除去顛倒者甚深難可測於是便說此偈

若眼有苦時　清淨無量念　無味極鮮明
人之所歎譽　彼如是之智　音響相娛樂
觀佛十種力　護世衆生類　如有見禁戒
如來所長益　執志如金剛　分別一切空
若拔愛根本　亦無衆苦惱　當拜首息心
最勝無有比

當云何觀察世尊所謂有如是無漏智慧彼觀道場處所亦見力勢為世故觀世光明於其中間所修苦行皆悉觀察彼彼衆生觀慈悲心欲使安隱彼無量勤苦觀如是苦行於異境界而自觀察於大衆中觀如來說微妙法令分布義觀其握法若法眼清淨亦觀彼法身無有衆生想若復作是觀亦不言禁戒

曾聞尊者名優波斯有弟子名鉢摩迦往詣摩鍮羅境界於彼止宿彼到時著衣持鉢廣說如契經人未曾見不解彼威儀便入婬女村中彼婬女見此比丘年少端正身無塵埃見懷歡喜欲意熾盛時彼比丘便入婬舍觀如是結使不欲造結使如是纖解脫法速得此法果是時比丘便作是語而說此偈

欲如彼毒藥　欲為不淨行　欲為壞婬色
隨人入惡趣

作是說已便退而去彼人婬意熾盛為彼比丘故便結旃陀梨呪術語彼旃陀梨如是之義是時旃陀梨莊嚴此女人化作村落之處致比丘來汝觀察此處猶彼釋提桓因宮殿無異房堂高廣亦無有比莊嚴卧具無數衆色在彼房堂上所卧之處文繡綩綖觀此地處種種華香而散其上一一周帀種種青蓮芳蘭而生其邊作如是觀便作是結呪祝語比丘言此極微妙可共娛樂時鉢默比丘報言我盡觀此亦當觀餘旃陀梨言餘何者是鉢默報言

我今觀果實　欲最第一苦　終當入地獄
受彼鑊湯惱

是時旃陀梨報言止止比丘莫語我作是言鉢默比丘報言此語是愚癡欲眩惑我我不與爾同彼旃陀梨見已便作大火坑無有塵曀時鉢默比丘報言我已見此火坑旃陀梨

報言若不欲親近女者不如入此火坑死是時彼比丘便作是思惟此火雖恐懼避火親近欲者然欲熾於大火設犯欲者後受罪無量寧今日入此火坑不犯此欲然我師神道無比云何當違師教以是之故當入火坑而死不犯欲而生令俱捨二事云何於三世如來立禁戒令我當犯以是之故入火坑而死如是思惟已欲持僧迦梨鉢以施彼人時旃陀梨報言用是衣鉢爲鉢默比丘報言

令此諸梵行　持我衣鉢施　諸有集聚者
持我語告彼　比丘名鉢默　遭此厄難處
令投火坑死　不受彼欲愛

乃至彼二人俱出家學道廣說如契經是時復說此偈

世修善雖少　思惟憶不忘　亦不受彼欲
欲度衆生故　況復開甘露　世尊一切妙
云何造功德　彼智隨時興

爾時世尊云何周旋來往覺知生本所謂於此等語有二種風形體功德心意所覺是謂二風彼形體風者生諸愛念意所覺者猶如華敷鮮明淨潔猶如彼風觀見解脫所爲事勝猶雪戍水此心雲亦復如是攝持內外境界有清涼風起覺知彼意彼持無量不破壞有六境機關外爲四大所使四大根力所繫彼有軟風起漸漸有智生亦如彼舉足時皆是本行之德不失本所爲之相蹲骨所行來往皆有火起於一切骨屈伸卷舒筋脉漸緩有所希望若復視瞻開目閉目內身根更樂漸漸熾然隨彼來往若復食噉屈伸卷舒皆由形所造及餘心所造行依彼燧風除去顛倒風亦吹落脣齒聲響本意所造一切種子法然彼風處所有勝皆有此語有如是聲響彼作是說不爲福云何不爲繫縛我作是說有此機關外有壞敗內有衆行不作是時便有盡便有長養猶如智車於此見截緣如是豪貴法緣依彼時想顛倒於是便說此偈

此甚奇甚特　覺知空無智　展轉相依倚
機關最爲要　亦不觸彼意　身意所依倚
有如是衆事　眩惑爲微細

是時世尊爲梵行云何梵不亂不從彼學獨遊無侶於人中功德威儀最爲微妙無著於一切衆生所爲之業無能及者衆生無有量依倚一切微妙之法法自然故一切智不可壞成大要道所欲成就必果無疑諸功德具聲聞圍繞生一切德一切微妙爾時世尊於彼衆少形體最第一衆德成就除幽冥世無所著三世無著棄諸結使得大慈悲心無亂想已度彼惡畏之處至安隱處長夜降伏其心自得授彼於是便說此偈

梵行最爲妙　慈功德成就　若彼聞此教
天人皆拜首　於正法無二　彼樂亦無二
必當成聖賢　是故拜首聖

爾時佛世尊三耶三佛忍地最爲微妙除諸結使亦無所著火所不燒所悟事勝風亦復勝功德無畏大衆成就爲衆重擔甚深相應不可思議猶如師子無怯弱心顏色和悅爲彼外學故已修無著猶如蓮華無所染污自依衆故自破壞意所希望亦復能辦拔諸結使故衆最爲妙倍種種相生受取爲妙若自求於一切生爲妙當拜首最福田所擁護人

民王最第一不作是觀彼義甚深捨衆穢法月最爲勝分別諸法毗沙門爲第一聲響清徹師子吼最第一欲種良福田有增上學捨一切田業釋提桓因爲第一一切世間功德爲第一示現涅槃道亦爲勝愍護一切衆生解一切縛爲妙於是便說此偈

如來之功德　一切普悉備　止住釋種家
猶海集衆寶　及餘佛法衆　充滿三世界
欲求往彼岸　當從如來取

是時世尊爲人中師子雄希望於一切智色和悅咽喉功德無比佛法功德有四神足捷安詳去離麤獷之言直身正意衆智具足眼爲清淨根萌芽分別衆法稱揚其德未知智猶雨甘露難可沮壞十力具足勇猛超彼覺知一切所趣而往救濟大慈悲禪解脫四等未曾缺亦無愛欲味觀食而食得無所畏降伏彼衆彼猶如師子鹿王鳴吼之時其聞聲者皆馳走四趣止谷趣谷止穴趣穴鳥飛虛空比亦如是若聞無常聲此凡夫人及長壽皆懷恐怖於身見皆馳走而去猶如彼龍象聞師子聲不覺便利或絶韁靽走諸有長壽色界諸天亦復如是聞無常之教味著所樂各有此戀愛心爾時世尊爲師子鹿王意悉無恐懼成其道果亦不退轉觀者皆歡喜止觀微妙知彼功德無有愚惑於是便說此偈

猶彼師子吼　聞者皆驚愕　十九　以智分別法
種種有別名　於生死恐懼　佛德不可議
是故拜師子　師子王中王　二十

僧伽羅刹所集佛行經卷第四

音釋

俹衣嫁切倚也　躡尼輒切蹈也　巘是頻切山巔獻切　埤堄埤諸切　倪研計切埤堄城上垣也　釀女亮切　恪克各切謹恩也　憚徒案切忌難也　鍮他侯切　廈亥推切大屋也　綩綖綩於阮切綖如兗切　眩熒絹切幻　求也　韁絆羈居良切紲也絆拌漫切縶也　愕逆各切驚也

僧伽羅刹所集佛行經卷第五　典十

符秦沙門僧伽跋澄譯

是時世尊爲人中雄象一切智慧皆悉具足所有肢節與首相稱所謂是智慧首因智慧有念念爲頭依彼止觀爲腹以休息解脫示無師學自然辦具以信根爲妙法以信力而縛有如是之力護清淨以爲牙除惡趣慚愧爲營從身妙以爲耳佛法身滿亦無害意而修梵行究竟其原求其方便勇猛不退一切世微妙無有能過此功德者猶如安明山習修於禪如彼利刀覺意自在七處安詳無常苦空行一切法皆悉無我涅槃爲滅淨所持如甘露十力有力勢觀者皆歡喜以破壞憍慢行解脫果報所緣依彼甘露不校計所著本意所造食解脫甘露果如甘露者得利養除諸穢濁以爲食亦不藏貯於九十一劫善自降伏爾時便有是定心無有衆亂於是便說此偈　廿一

和悅無衆亂　極清淨意定　拜首無量德
人中雄象王　彼衆生有德　壞敗諸色相

眯淨無瑕穢　拜首覺最勝

彼三耶三佛有如是功德如是自覺知如如是甚深極微妙無比於中自覺諸法設復有人誹謗我言彼或有聲性與相應有如是有餘如有作是說有餘沙門出家若婆羅門聰明黠慧若天住止若欲界魔天若梵天色界妙者作如是而說法我亦不見彼相亦無因緣如彼所說若復不見其相云何不等正覺亦作是說見彼而說法遠安隱處而自娛樂爲等正覺亦到無畏處及餘無著廣說如契經

彼最爲妙無著不搖動處無若干彼名當轉梵法輪彼梵世尊轉此法所謂賢聖八品道當於何處而轉或作是語於此衆轉爲妙於此衆而師子吼亦不於空處而轉於此師子吼亦無恐畏復作是說欲降伏彼衆故此最初無所畏第二諸漏未盡此義云何所謂有漏障中有諸恐畏若復斷智具足此第二第三我所說道法此有何義所謂有如是實爲彼故求彼作是說此造諸內入此第三第四有所縛彼有十事人所修行在衆無恐畏或

無恭恪心彼如是無有威儀以是之故於大衆而懷恐怖雖復有恭恪心明黠如實有此威儀彼亦復有恐畏於衆雖復有恭恪之心於彼雖無畏彼義有愚癡雖復承事供養恭恪之心然不數數修行雖復修行亦不經歷久於中亦有恐懼之心於彼雖久修行意不捷疾於中故有恐懼雖有捷疾之意亦不親近於中故有恐懼之心彼雖親近亦不實依於中亦有恐懼之心意雖依善自無此善於彼衆中故有恐懼之心若復偏有此意然不有巧便彼於衆中故有恐懼之心彼世尊爲菩薩時承事師衆三界牢要寶幢從錠光佛以來三耶三佛若干劫極淨無瑕穢彼一切無幽不照緣彼覺意有如是形類所爲成就爲彼道故九十一劫而造行爾時世尊得受名號起如是黠慧而成佛與智慧相應意悉覺悟依彼善意一切皆悉辦一切意無著彼第一無染污亦不懷恐懼心是故世尊如是常住恒入三昧於彼智有勝無數世有勝作是觀察其有難問者終不猶豫文字不缺於

是便說此偈

身如師子王　欲度彼園觀　群獸皆驚怖
各奔走東西　如是無所著　大衆現勇猛
不樂生死原　以法度天人

爾時世尊觀一切世間猶如草木所謂云何當試最初種有五行猶外草木於此有何五種復作是說云何彼樹展轉相倚耶生種種結苦諦所斷外亦有生有五種行觀彼苦地之所生皆依外而生於內云何生有作是說於內識處等有是觀如是外住隨種便生於中作是說如日月現無光此各各相依有所說依外亦生此義云何答曰於今而不相依食爲水所漬爲火所煑安處形體或爲風所吹如地生樹隨風來往於中皆悉知之身風所觸耳有所聞時亦能識知彼曰細滑也堅依外彼非有智耶如是亂想若外果所生皆悉觀察外緣內於中作是說一切非思惟色想耶不作是觀如觀察四大如是境界皆悉觀之或觀一果眼識生若干果以識爲首是故壞敗於中作是說外亦有作若干果猶彼

色半青半黃猶如樹同一根生若干種果實秋則無有果或隨時生此生死樹亦復如是身最爲本根爲枝葉猶如三昧境界是故識施果爲上如是而覺知以眼喻彼樹若彼眼識有所攝色其根令色云何得成所謂如所說觀觀便爲妙彼如是現於是復現諸所生種子漸漸長益於彼生而成果知隨時萎彼果無所因等有是果所謂心垢所染於中作是說眼識皆悉知於中作是說不於中間猶如彼色緣彼果生如是緣意識有此生死樹彼眼識爲首於中作是說猶如胎漸漸長於彼生眼識如是有眼識於中作是說不於眼識中間而死無有身根然眼根無所造此由何故或外不依根果本或同影果於此云何言等一切身根以過去不依無根草果根有壞敗復是所知外無有情然內有情於中作是說云何情想有果實耶猶如外華實此種果亦復如是以是故或有情或復共同情於中實有無礙云何當有念於中作是說此義云何或有作是說彼處所無有住處答曰猶如彼無處所便有是清淨外無壞敗便有是因緣於中作是說彼四大有增上如所依有果者是事不然此復是所知所作行業外才現猶如內所有不往名曰樹往者非樹於中作是說云何此地持無所壞敗耶此地亦有暖氣若依彼有有是堅相爲風所吹便可知之此亦如是然外有藥草樹木無常斷絕與壞敗相應當作是觀因緣無常苦空無我亦如是然外空無所有衆生亦如是猶如無我觀內亦如是況當內有所造懷內思想彼皆是外猶如濕木種時便生此亦如是根意所教猶如身心依法往來周旋此皆無所依猶如壽暖命識此亦如是無有終始

觀彼志性趣　外及樹木草　實空無果實
於法當分別　彼已有壞敗　身等即思惟
壞彼塵勞結　五根永以滅

是時尊者大迦葉勤修苦行身體疲猒於彼園觀處而自娛樂事火無懈息已衆圍繞僧迦梨壞髮爪皆長諸根淳熟內降伏婬經行往來所觀察皆悉知之樂閑處名稱遠聞故得大慈悲無與彼尊德等者天人所供養是大福田加敬恭拜諸遭困厄者皆度脫之度彼生死布現法相布現歡樂擁護如事父無異所供養業如山不可動歡喜踊躍欲觀察如來欲遊一閑靜處往至世尊所觀樂異法故頭面禮世尊足在一面坐爾時世尊欲歎譽少欲之德便告尊者大迦葉曰汝今迦葉年老形熟無復有少壯意長老身無所堪任漸漸衰耗感意已盡更不與所著補納之衣極重計汝今身不堪勝此重衣汝年已邁諸有長者持衣施者便可納受是時尊者大迦葉諸法想具恭敬心於如來即從座起長跪白世尊言生死長遠義皆不具受此樂痛心常愁憂諸有豪尊長者亦不樂至彼家己自阿練復歎阿練之德自少欲復歎少欲之德然世尊諸天證知我於今世果若有力無力皆能頂戴況我今日之身無婬怒癡憍慢皆悉盡清淨無瑕離世不與世相應皆悉得之今當云何捨此麤服是時世尊告曰此云何廣說如契經是時尊者大迦葉報言以二義

故住閑居處或復有歎閑居之德自於現法
中欲得歡樂爲後世人故作照明布現如是
德以是修勤苦行是世尊告曰善哉善哉大
迦葉常當樂閑居廣說如契經於是便說此
偈

彼得何自在　弟子修苦行　清淨無衆惱
如月星中明　如今無狐疑　彼有是大德
當牢持正法　淨除一切穢

是時尊者舍利弗自依甚深無有邊際所知
如大海無有邊涯堪任與外學論義皆悉降
伏稱揚善法不失彼意於愛欲得解脫意所
覺知生死所趣皆盡原本便往至世尊所頭
面禮足白世尊曰我起如是義皆悉牢固彼
彼止住外道異學處今到此處欲服甘露除
一切結縛意亦無所著於我處所世尊爲我
故說如是義當除惱患說如是義已諸凡夫
人皆悉懷愁憂學者亦懷愁憂諸無狐疑者
皆悉欲聞是時世尊須臾思惟告尊者舍利
弗言此行皆是有爲是時尊者舍利弗常樂
空閑處好喜於法拜首於法繞三帀便直身
觀如來形往詣那羅陀村中以草布地入師
子奮迅三昧已入彼三昧如來所止之方便
於彼而般涅槃是時均乘八頭（州爲切）沙彌常
與尊者舍利弗供給所當與轉尊法輪修行
佛事最大聲聞一切世人莫不供養供養如
來身所彼舍利及鉢三法衣與尊者阿難到
已便作是語我所事師今已滅度尊者阿難
問均頭沙彌汝師是誰爲名何等我所事師
名優鉢低舍今尊者已般涅槃此尊者舍利
弗是時尊者阿難聞如是語便懷愁憂網愚
癡城裹念彼舍利弗心意迷惑無所覺知須
臾愁煩而立便將均頭沙彌往至世尊所以
是語具白世尊我今日身不如本故聞彼尊
者舍利弗取般涅槃廣說如契經世尊告曰
彼持戒身而去耶及我所覺法亦持去耶所
謂四意止廣說如契經然復阿難行不可久
保皆當壞敗阿難無常行無有常存者亦無
不觀善行阿難行無所依怙阿難興起苦更
樂恨顛倒之想阿難行無我不得自在阿難
行難可捨常受有教阿難行有所害皆悉空
寂阿難當遠離彼行起苦樂想是時世尊告
均頭沙彌言汝授此舍利著我手中是時均
頭沙彌即授與如來是時世尊伸黃金臂極
輭細而受之爾時世尊當受舍利時彼極清
淨無瑕穢心意歡喜觀者皆歡喜著闇冥處
是時世尊告諸比丘汝等比丘可禮此舍利
弗舍利自歎譽彼名聞遠布於聲聞中尊最
妙惟有一存彼一切皆悉過去諸有萌類欲
得是樂現神足去垢濁彼徒有是明皆悉周
徧設當有是色當拜首彼智慧彼有名稱一
切世間悉能充滿此是彼舍利於三界身得
自在善香所熏是故當拜首禮如是功德爲
世現萌類衆多功德當學解脫至彼處所爾
時世尊亦捨壽命是時地而大動四面雷電
霹靂諸天側塞虛空作倡妓樂有大光明靡
不照明雲霧翳蔽火無有光有如是語流布
一切智當取滅度是時尊者阿難清旦從座
起往詣世尊所頭面禮世尊足在一面住便
問世尊言此是何因緣使地大動世尊意不
移動便作是語阿難以八因緣故地爲大動

復語尊者阿難若第一般涅槃如來取涅槃有如是之瑞應阿難白佛言今日世尊亦捨壽命耶世尊報曰如是阿難我亦捨壽命是時尊者阿難自投于地廣説如契經白世尊言我面從如來聞受持諷誦諸有比丘所修四禪神足住劫若至無數劫廣説如契經是時世尊意不移動吐如此言教便作是說云何阿難我不再三告汝耶是時尊者阿難尊無二語便默然住猶如大海中船破壞無由得至彼岸白世尊言從隨葉世尊已來彼三耶三佛所有境界人民皆悉長壽成就今日如來境界所修行甚勤苦精進惠施無有限量如今日衆生壽命甚短教化未盡原本是時世尊告曰汝今云何世平豐熟無有恐畏苦難有法王出世轉輪聖王以法治化樹木藥草不可稱計諸有牢獄閉繫者皆使解脫或復有鼎沸之世如轉輪聖王諸有牢獄閉繫者皆使解脫不遭苦厄有恩慈於彼衆生而彼云何有恩慈於衆生是時尊者阿難白世尊言第一法王出人之表者遭厄苦惱者能脫苦惱最爲要猶如阿難太平之世有轉輪聖王隨葉佛處世時亦復如是猶如牢獄繫閉皆悉度脫之阿難如我今日壽命極短出現於世彼衆生猶刀劍劫生彼惡劫諸結使厚未能離結使依種種邪見有邪見結使以非法欲故有欲結使於彼衆生中間所生如是惡趣時世惡故所教化少若於彼人勤修此行阿難我本未得道爲獼猴時不惜身命使餘同類皆使得度無有不得度者本復爲師子時度脫爾所商人越彼惡道又修行梵行爾時阿難所趣之處無不有潤澤衆生我是時阿難還復人身於摩竭界潤澤諸人復於青雀時度脫無數商人復爲大仙人度脫無數梵天我年八歲時於此誓願意不退轉身被草衣勤修苦行住彼閑靜處所修行皆悉護持云何阿難我於此迷惑之世天不降雨時釋提桓因即使降雨是時阿難我未生時人民之類愛念一子若復阿難我爲一衆生故一劫之中代受泥犁苦爲彼衆生受如此苦惱若復阿難我今此身父母所生無有怨敵能害我者終無此義此金剛三昧分別種種三昧若我取滅度後彼若供養舍利如芥子等此功德無有限是時便說此偈

從初發意來　所作爲第一　得爲人中上
誰能興等者　若父母妻子　於世得自在
雖有餘命存　今盡當捨之

汝今往阿難爲如來故往詣彼雙樹間廣說如契經是時尊者阿難從佛受教便作是思惟今日世尊審涅槃耶便懷愁憂不違尊教即懷驚怖便往至彼間皆是宿命相追還故勤苦所致欲有所陳復懷狐疑當云何陳此言便白世尊所爲已辦是時世尊便往至彼所擧足蹈地時欲至彼處是時尊者阿難心意遂熾然復生是心此爲幻夢耶爲是審然如是猶豫思惟是已復還正其意此名曰無常衆生流轉不脫此患是時世尊漸至彼雙樹間於其中間有諸天側塞虛空或有作倡妓樂顏色變易或有啼哭涕零不可稱計諸須倫衆希望於法恭敬於法是時便說此偈

此尊第一妙　爲彼衆生類　此法亦無上
今當取滅度
是時世尊便至雙樹間而坐是時雙樹間諸
天展轉相告語言於彼亂世一切智當取滅
度云何當捨人民類而取滅度於是便説此
偈
諸爲深義故　疾逮甘露味　彼尊有是力
今悉當還去　如彼金剛輪　人民所歎譽
彼論或有敗　此尊難可壞
於彼中間盡修無常精進力不可沮壞諸有
少壯皆悉無常諸佛世尊亦復滅度此患甚
苦惱便説此偈
於彼諦思惟　色像有迴轉　彼更樂所縛
受諸苦惱患
其中或有説此偈
最始生爲苦　有此陰持名　無生不有壞
誰有脱此患
其中或有作是説偈無常爲所從生
最初覺此時　一切念悉成　彼有如是色
諸佛無常住

我等今日當修何業今世尊最後説此法是
故當慇懃修心是福田亦不可持而發歡喜
心是時婆羅園中諸天皆拜首於世尊雨若
干種曼陀羅華皆啼泣涕零便説此偈
其有覩如來　晝夜無懈怠　時欲取滅度
捨此四大形　勤苦成其德　未曾建正法
以度生死患　今當捐陰入
是時世尊臨欲般涅槃時告諸比丘汝等比
丘消所狐疑便可時問乃至一切行無淨常
云何尊者阿那律世尊般涅槃耶是密迹金
剛力士立如來後觀如來顏色肢節筋骨皆
悉牢固堪任重任亦堪任説微妙之法即啼
泣而作是説
無垢無衆瑕　世間失覆蓋　猶彼紫磨金
今當捨衆去　猶如此世間　田熟時已過
釋種釋迦文　無想永寂滅
其中或有説者止止莫作是語是時彼懷此
懊惱便作是説自念世尊從兜術天降神來
生世間憶彼有數千萬天以已功德皆著青
衣有威神之力力不可沮壞五百不退轉復

有十二大鬼神見者皆懷恐怖欲來擁護如
來斯須思惟復作是説攝如來肢節皆放光
明便告勅我等勅諸天有是語護世神遣使
至此於彼處便作是語我等歡喜承事供養
如處胎時受寤之中常不遠離我等深著此
世衆生牢固於此有苦樂想有父母想一切
世微妙有無上想護世所造有兄弟想受彼
信施故有福田想心不傾邪有執御之想欲
度流故有船師想不可得故懷珍寶想得大
慈故有護世想如我今日金剛之身不碎爲
百分或有説者此身必當獲果所以然者供
養如來故是時密迹金剛力士便作是説此
事云何是時太子乘馬車出城時彼馬還來
七日不食生三十三天況當我等承事受如
來教誡入耳者諷誦者一切皆悉學度衆生
無有限量若復珍寶之海當度求之是時密
迹金剛力士有二賢聖論説此偈
於彼神龍處　金剛出於海　云何當擁護
如是師子吼
是時思惟復作是説

猶如彼深海　力無能過者　於世行精進
大德無有邊

如是世尊於波羅奈國而轉法輪初轉此法時多饒益衆生即於此夏坐有益於摩竭國王第二三四於靈鷲頂山第五脾舒離第六摩拘羅山白善爲母故第七於三十三天第八鬼神界第九拘苫睒國第十枝提山中第十一復鬼神界第十二摩伽陀閑居處第十三復還鬼神界第十四本佛所遊處於舍衛祇樹給孤獨園第十五迦維羅衛國釋種村中第十六還迦維羅衛國第十七羅閱城第十八復羅閱城第十九柘梨山中第二十夏坐在羅閱城第二十一還柘梨山中於鬼神界不經歷餘處連四夏坐十九年不經歷餘處於舍衛國夏坐如來如是最後夏坐時於跋祇境界毗將村中夏坐世尊已度愛淵如是曇普諸佛所作惠施利根皆悉成就諸行普至志性柔和皆悉度已次度中根次度輭根漸漸使至須陀洹與外學演說世尊皆周徧爾時便取涅槃於是便說此偈

欲度外學故　大尊無與等　自覺復度彼
無有溺此淵　經歷種種樂　漸漸有長益
於是生歡喜　皆悉度彼處

如今清淨無瑕穢所生之處常俱善處已行成就亦無衆慢緣諸功德皆悉成就爲彼境界故相應成就以慇勤故生皆成就救濟拔厄至無爲處如是得成就若生豪尊家居家成就色微妙故親屬成就所爲已足無爲處成就有限量故所爲皆成斷種種結使故降伏成就所與行業誓願成就種種諸功德未曾有所犯所爲成就威儀成就諸功德戒律成就演四意止威儀成就分別言教境界成就與起智慧集衆成就已捨諸有諸戒具足戒律成就以智專心亦不依禪三昧成就如實分別彼界智慧成就斷諸結使故解脫成就斷諸愚癡故解脫見慧成就集諸功德一切成就已得寂滅止觀成就是故拜首十力是時便說此偈

色不可思議　佛之所覺悟　三世稱揚名
神仙至彼岸　於世已休息　永盡無起滅
大智通第一　一切得自在

聞如來般涅槃百歲後一切智見布現於世聞摩竭國界欺羅梨城有王名阿儵其德甚巍巍猶彼天帝無異有大威德聰明黠慧堪任與彼論議視民如子彼夜欲冥之時便作是思惟我今所願已果更無希望當擁護人民今當設何方便爲何業當興起何事使世人民皆蒙其德作是思惟已即夜睡瞑於夢中便聞此偈

審諦甚微妙　三世所敬事　當廣布舍利
最勝取滅度

聞此語已彼王即驚覺時王已覺便作是歎

善哉彼衆生　取滅度之後　舍利天所傳
我等當承事

口傳耳所聞是時大王即召群臣集大衆以此義問彼言我當以何義恤化人民彼群臣人民各自陳言或言供養如來舍利或言祭祀神天是時王便作是說當以至誠語擁護其法我昨夜夢中便作是聞思惟此舍利甚善哉爲此世故我等宜擁護世間人民自既

獲福衆生得度已功德無有量當行感儀恩
慈皆使見照明我於夢中聞如是語又說此
偈

若聞彼音響　道場自覺知　彼是釋師子
應供養舍利

是時王集諸比十五丘復以此義問彼十六曰諸比丘
以法之教時王復語彼比丘言諸賢所說我
於夢中所見則是我宿植德本是時王於八
日受八關齋著純白衣撞鍾鳴鼓作倡妓樂
彈琴鼓瑟吹螺燒種種香於羅閱城欲得舍
利聞彼城裏有金券書已見金券有其形像
前世以土惠施見彼相（日鬘以下諸比丘言）王須臾思
惟便作是語此必當獲微妙果實我欲發開
銅函見此中文即發開函見有金券亦見文
字（此券阿闍世王記佛言有阿育王也）見此證驗即於衆中便
讀此文字於摩竭國界有羅閱城有長者名
波羅蜜多羅彼有子名毗闍耶蜜多羅第二
家名披修披陀羅有子名披修達多彼二長
者子在四衢道頭弄土戲當弄土戲時毗闍
耶蜜多羅長者子便懷歡喜便掬土惠施復
有助歡喜者如來百歲涅槃後毗闍耶蜜多
羅當出現於世緣彼土功德有王名阿輸出
沒耶種時王讀此文字便懷歡喜歎未曾有
復告群臣更讀此金券如上無異彼於此世
界人民之類皆當統領然不歎譽披修達多
當為彼人臣十八時王便作是歎善哉十七大福田作
是少施獲大功德心得歡喜或有作是說我
取七塔舍利分布廣度世界是時王善哉歎
未曾有之智歡喜取彼舍利虛空之中聞神
聖聲而說此偈

當發歡悅心　善德不可稱　當廣布功德
遣舍利教化

天王於彼舍利而雨若干種華是時王起八
萬四千塔一日皆悉成是時王告彼群臣言
彼有如是具諦言教世所稱譽為佛令已滅
度分布舍利於世界亦無衆結身淨如金亦
如白雪觀此地未曾起惡彼亦如是見此地
已擁護之所教授智不可動在巖穴中極峻
高空無有量況當統領一切一切地是福田
十力觀衆生類所起塔寺無有增減是時世
尊舍利為一切種類各各作若干種論時王
說口猶此力無數金剛三昧碎骨而自得捨
休息云何當度此

僧伽羅剎所集佛行經卷第五

法句譬喻經卷第一　亦一

西晉沙門法炬共法立譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者不樂本座四者腋下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡甚大憂愁自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖衆未起之間其命忽盡便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坯間破壞坯器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰

所行非常　謂興衰法　夫生輒死　此滅爲樂

譬如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本遵寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道

昔佛在舍衛國精舍中爲諸天人龍鬼說法時國王波斯匿大夫人年過九十卒得重病醫藥不差遂便喪亡王及國臣如法葬送還神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣韈前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣麤形異何所施爲也王稽首曰國大夫人年過九十間得重病奄便喪亡遣送靈柩還葬墳墓今始來還過覲聖尊佛告王曰自古至今大畏有四生則老枯病無光澤死則神去親屬別離是謂爲四不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五河流晝夜無息人命駛疾亦復如是於是世尊即說偈言

如河駛流　往而不返　人命如是　逝者不還

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者往昔國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者空爲悲感以損軀形夫爲孝子哀慼亡者爲福爲德以歸流之福祐往追如餉遠人佛說是時王及羣臣莫不歡喜忘憂除患諸來一切皆得道迹

昔者佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入城受請說法畢訖晡時出城道逢一人驅大羣牛牧還入城肥飽跳騰轉相牴觸於是世尊即說偈言

譬人操杖　行牧食牛　老死猶然　亦養命去

千百非一　族姓男女　貯聚財產　無不衰喪

生者日夜　命自攻削　壽之消盡　如熒穽水

佛到竹園洗足却坐尊者阿難前稽首問言世尊向者道中說此三偈不審其義願蒙開化佛告尊者阿難汝見有人驅牧羣牛不唯然見之佛語尊者阿難此屠家羣牛本有千頭屠家日日遣人出城求好水草養令肥長擇取肥者日牽殺之殺之過半而餘者不覺方相牴觸跳騰鳴吼傷其無知故說偈耳佛語尊者阿難何但此牛世人亦爾計於吾我不知非常饕餮五欲養育其身快心極意更相殘賊無常宿對卒至無期朦然不覺何異於此也時座中有貪養比丘二百人聞法自勵逮六神通得阿羅漢衆座悲喜爲佛作禮

佛昔在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸弟子說

法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐
愛卒得重病即便喪亡田有熟麥爲野火所
燒梵志得此憂惱愁憒失意恍惚譬如狂人
不能自解傳聞人說佛爲大聖天人之師演
說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮
長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂
卒得重病捨我喪亡天性悼愍情不自勝唯
願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有
四事不可得久何謂爲四一者有常必無常
二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強
健必當死於是世尊即說偈言
常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死
梵志聞經心即開解願作比丘鬚髮自墮即
成比丘重惟非常得羅漢道
昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有婬女
人名曰蓮華姿容端正國中無雙大臣子弟
莫不尋敬爾時蓮華善心自生欲棄世事作
比丘尼即詣山中就到佛所未至中道有流
泉水蓮華飲水澡手自見面像容色紅輝頭
髮紺青形貌方正挺特無比心自悔曰人生

於世形體如此云何自棄行作沙門宜當順
時快我私情念已便還佛知蓮華應當化度
化作一婦人端正絕世復勝蓮華數千萬倍
尋路逆來蓮華見之心甚愛敬即問化人從
何所來夫主兒子父兄中外皆在何許云何
獨行而無侍從化人荅言從城中來欲還歸
家雖不相識寧可共還到泉水上坐息語不
蓮華言善二人相將還到水上陳意委曲化
人睡來枕蓮華膝眠須臾之頃忽然命絕胮
脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肢體解散蓮華
見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚
爾我豈久存故當詣佛精進學道即至佛所
五體投地作禮已訖具以所見向佛說之佛
告蓮華人有四事不可恃怙何謂爲四一者
少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六
親歡娛會當別離四者財寶積聚要當分散
於是世尊即說偈言
老則色衰　壯病自壞　形敗腐朽　命終其然
是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患
嗜欲自恣　非法是增　不見聞變　壽命無常

非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙
蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不久停唯
有道德泥洹永安即前白佛願爲比丘尼佛
言善哉頭髮自墮即成比丘尼思惟正觀即
得羅漢諸在座者聞佛所說莫不歡喜
昔佛在王舍城竹園中說法時有梵志兄弟
四人各得五通却後七日皆當命盡自共議
言五通之力反覆天地手捫日月移山駐流
靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入
大海中上不出現下不至底正處其中無常
殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合
其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言
吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一
人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一
人何必求吾也四人議訖相將辭王吾等壽
筭餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃親省
惟願進德於是別去各到所在七日期滿各
各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死
市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三
人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮却坐

白佛言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離何謂爲四一者在中陰中不得不受生二者已生不得不受老三者已老不得不受病四者已病不得不受死於是世尊即說偈言

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死　是務是吾作　當作令致是
人爲此躁擾　履踐老死憂　知此能自靜
如是見生盡　比丘猒魔兵　從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人避對一人已亡祿命有分餘復然矣羣臣從官莫不信受

教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比丘當勤修道除棄陰蓋心明神定可免衆苦有一比丘志不明達飽食入室閉房靜眠愛身快意不觀非常冥冥懈怠無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之懼墮惡道即入其室彈指覺曰

咄起何爲寐　蜎螺蚌蠹類　隱蔽以不淨
迷惑計爲身　爲有被斫瘡　心而嬰疾痛
遘于衆厄難　而反爲用眠　思而不放逸
爲人學仁迹　從是無有憂　常念自滅意
正見學務增　是爲世間明　所生福千倍
終不墮惡道

比丘聞偈即時驚悟見佛親誨加敬悚息即起稽首爲佛作禮佛告比丘汝寧自識本宿命不比丘對曰陰蓋所覆實不自識也佛告比丘昔維衛佛時汝曾出家貪身利養不念經戒飽食却眠不念非常命終魂神生蜎蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身愛命樂處幽隱以冥爲家不見光明一眠之時百歲乃覺纏綿罪網不求出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知猒足於是比丘重聞宿緣慙怖自責五蓋雲除即得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸天人四輩說法時有一年少比丘爲人頑愚質直踈野未解道要情意興盛思想於欲陽氣盛隆不能自制以此爲惱不獲度世坐自思惟有根斷者然後清淨可得道迹即至檀越家從之借斧還房閉戶脫去衣服坐木板上欲自斫陰正坐此陰令我勤苦經歷生死無央數劫三塗六畜皆由色欲不斷此者無緣得道佛知其意愚癡乃爾道從制心心是根源不知當死自害墮罪長受苦痛於是世尊往入其房即問比丘欲作何等放斧著衣禮佛自陳學道日久未解法門每坐禪定垂當得道爲欲所蓋鷲陽氣隆盛意惑自冥不覺天地諦自責念事皆由此是以借斧欲制斷之佛告比丘卿何愚癡不解道理欲求道者先斷其癡然後制心心者善惡之根源欲斷根者當先制其心心定意解然後得道於是世尊即說偈言

學先斷母　率君二臣　廢諸營從　是上道人

佛告比丘十二因緣以癡爲本癡者衆罪之源智者衆行之本先當斷癡然後意定佛說是已比丘慙愧即自責言我爲愚癡迷惑來久不解古典使如此耳今佛所說甚爲妙哉

內思正定安般守意制心伏情杜閉諸欲即得定意在於佛前逮得應真

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中爲諸天人國王大臣說甘露法有一比丘剛猛勇健佛知其意遣至山後鬼神谷中令樹下坐數息求定知息長短安般守意斷求滅苦可得泥洹比丘受教往至谷中端坐定意但聞山中鬼神語聲不見其形但有音聲悚息怖懼不能自寧意欲悔還即自念言居家大富宗族又強復出家學道獨見安處鬼神深山既無伴侶又無行人但有諸鬼數來怖人思惟如是未去之間於是世尊往到其邊坐一樹下而問之曰汝獨在此將無怖懼耶比丘稽首白言初未曾入山在此實憂須臾之間有一野象王來在邊倚樹而卧心獨歡喜遠離諸象一何快哉佛知象意告比丘曰汝寧知是象所由來不對曰不審佛告比丘此象眷屬大小五百餘頭患猒小象捨來至此倚樹而卧自念得離恩愛牢獄一何快哉象是畜生猶思閑靜況汝捨家欲求度世方以獨自欲求伴侶愚冥伴侶多所傷敗獨住無對亦無謀議寧獨修道不用愚伴於是世尊即說偈言

學無朋類　不得善友　寧獨守善　不與愚偕
樂戒學行　奚用伴爲　獨善無憂　如空野象

佛說是時比丘意解內思聖教即得應真谷中鬼神亦皆開解爲佛弟子受誓誡敕不復侵民佛與比丘共還精舍

昔佛在舍衛國祇洹精舍爲諸天人宣演經法時羅閱祇國有二新學比丘欲往見佛二國中間曠無人民于時旱熱泉水枯竭二人飢渴熱殩呼吸故泉之中有升餘水而有細蟲不可得飲二人相對曰故從遠來欲望見佛不圖今日役命於此也一人言且當飲水以濟吾命進前見佛焉知其餘也一人荅曰佛之明戒仁慈爲首殘生自活見佛無益寧守戒而死不犯戒而生也一人即起極意快飲於是進路一人不飲遂致殞命即生第二忉利天上思惟自省而識宿命持戒不犯令來生此信哉福報其不遠矣即持香華下到佛所爲佛作禮却住一面其飲水者道路疲頓經日乃達見佛神德至尊巍巍稽首禮畢涕泣自陳我伴一人於彼命終感其不逮願佛知之佛言吾已明矣佛以手指曰今此天人則是伴也全戒生天又先至矣於是世尊披胷示之汝觀我形不奉我戒雖云見我我不見汝也去我萬里奉行經戒此人則爲在我目前於是世尊即說偈言

學而多聞　持戒不失　兩世見譽　所願者得
學而寡聞　持戒不完　兩世受痛　喪其本願
夫學有二　常親多聞　安諦解義　雖困不邪

於是比丘聞偈慚怖稽首悔過嘿思所行天人聞偈心意欣悅逮得法眼天人衆會莫不奉行

多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信道德佛愍其愚現爲貧凡沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾爲道士乞匃自居不得罵詈唯望一食耳主人婦曰若汝立死食尚叵得況今平健欲望我食但稍時節不如早去於是沙門住立其前瞋眼抒

氣便現死相身體胖脹鼻口蟲出腹潰腸爛不淨流漫其婦見此恐怖失聲棄捨而走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怪其驚怖其婦語夫有其沙門見怖如此夫主瞋怒問為所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作瑠璃小城以自圍繞其人繞城數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手拳加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀也於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過啓道人曰我有弊妻不識真人使我興惡願小垂慈莫便見捨令欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德令者在彼卿自宜往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子跪問道人神變聖達乃爾有瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患行何道德致此神妙道人曰吾博學無猒奉法不懈精進持戒忍不放逸緣是得道自致泥洹於是道人因說偈言

多聞能持固　奉法為垣墻　精進難踰毀
從是戒慧成　多聞令志明　以明智慧增
智則博解義　見義行法安　多聞能除憂
能以定為歡　善說甘露法　自致得泥洹
聞為知律法　解疑亦見正　從聞捨非法
行到不死處

道人說偈已現佛光相洪暉赫弈照曜天地夫妻驚愕精神戰懼改惡洗心頭腦打地壞二十億惡得須陀洹道

昔佛在拘睒尼國美音精舍與諸四輩廣說大法有一梵志道士智博通達眾經備舉無事不貫貢高自譽天下無比求敵而行無敢應者晝日執炬行城市中人問之曰何以晝日執炬而行梵志荅曰世皆愚冥目無所見是以執炬照之耳觀察世間無敢言者佛知梵志宿福應度而行貢高求勝名譽不計無常自恃憍恣如是當墮太山地獄無央數劫求出甚難佛即化作一賢者居肆上坐即呼梵志何為作此梵志荅曰以眾人冥晝夜不見明故執炬火而照之耳賢者重問梵志經中有四明法為知之不對曰不審何謂四法一者明於天文地理和調四時二者明於星宿分別五行三者明於治國綏化有方四者明於將兵固而無失卿為梵志有此四明法以不梵志慚愧棄炬叉手有不及心佛知其意即還復身光明炳然晃照天地便持梵聲為梵志說偈曰

若多少有聞　自大以憍人　是以盲執燭
照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過於汝而晝執炬行入大國如卿所知何如一塵梵志聞之有慚愧色即便叩頭願為弟子佛即受之令作沙門意解妄止即得應真

昔舍衛國有大長者名曰須達得須陀洹有親友長者名曰好施不信佛道及諸醫術時得重病委頓著牀宗親知友皆就省問勸令治病死死不肯荅眾人言吾事日月忠孝君

父畢命於此終不改志須達語曰吾所事師號曰爲佛神德廣被見者得福可試請來說經呪願聽其所說言行進趣何如餘道事之與不隨卿所志以卿病久不時除差勸卿請佛冀蒙其福好施日佳卿便爲吾請佛及衆弟子須達即便請佛及僧往詣其門佛放光明內外通徹長者見光欣然身輕佛前就坐慰問長者所病何如昔事何神作何療治長者白佛奉事日月君長先人恭敬齋戒祈請萬端得病經時未蒙恩祐醫藥針灸居門所忌經戒福德素所不知先人以來守死於此佛告長者人生世間橫死有三有病不治爲一橫死治而不慎爲二橫死憍恣自用不達逆順爲三橫死如此病者非日月天地先人君父所能除遣當以明道隨時安濟一者四大寒熱當須醫藥二者衆邪惡鬼當須經戒三者奉事賢聖矜濟窮厄德感神祇福祐群生以大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉終無枉橫戒慧清淨世世常安於是世尊即說偈言

事日爲明故　事父爲恩故　事君以力故
聞故事道人　人爲命事醫　欲勝依衆強
法在智慧處　福行世世明　察友在爲謀
別伴在急時　覩妻在房樂　欲知智在說
爲能師見道　解疑令學明　亦興清淨本
能奉持法藏　聞能令世利　妻子昆弟友
亦致後世福　積聞成聖智　能攝爲解義
解則戒不穿　受法猗法者　從是疾得安
是能散憂患　亦除不祥衰　欲得安隱吉
當事多聞者

於是長者聞佛說法心意疑結爠然雲除良醫進療委心道德四大安靜衆患消除如飲甘露中外怡懌身安意定得須陀洹道宗室國人莫不敬奉

昔羅閱祇國南有大山去城二百里南土諸國路由此山山道深邃有五百賊依險劫人後遂縱橫所害狼藉衆賈被毒王路不通國王追討不能擒獲時佛在國哀愍群生念彼賊輩不知罪福世有如來而目不覩法鼓日振而耳不聞吾不往度如石沉淵化作一人著好衣服乘馬帶刀手執弓矢鞍勒嚴飾金銀莊校以明月珠垂珞馬體跨馬鳴絃往入山中群賊見之以爲成事作賊積年未有此便卯之投石與此何異群賊齊頭徑前圍繞挽弓拔刀諍欲剝脫於是化人舉弓一發使五百賊各被一箭以刀指擬各被一瘡瘡重箭深即皆顛倒五百群賊宛轉卧地叩頭歸降爲是何神威力乃爾乞蒙原赦以活微命願時拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可堪忍化人荅曰是瘡不痛箭不爲深天下瘡重莫過於憂殘害之甚莫過於愚汝懷貪得之憂殘害之心刀瘡毒箭終不可愈此二事者根本深固勇力壯士所不能拔唯有經戒多聞慈義以此明道療治心病拔除憂愛愚癡貢高制伏剛強亞豪富貪欲積德學慧乃可得除長獲安隱於是化人即現佛身相好挺特金顏殊妙即說偈言

斫瘡無過憂　射箭無過愚　是壯莫能拔
唯從多聞除　盲從是得眼　闇者從得明
示導世間人　如目將無目　是故可捨癡

離慢豪富樂　務學事聞者　是名積聚德

於是五百人見佛光相重聞此偈叩頭歸命尅心悔過刀瘡毒箭自然除愈歡喜心開即受五戒國界安寧莫不歡喜

篤信品第四

昔者舍衛城東南有大江水既深而廣有五百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺詐爲務貪利自恣快心極意世尊常念其應度者當往度之知此諸家福應當度於是世尊往至水邊坐一樹下村人見佛光相奇異莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖問訊起居佛命令坐爲說經法衆人聞之而心不信習於欺怠不信真言佛便化作一人從江南來足行水上正沒其踝來至佛前稽首禮佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人以來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒願聞其意化人答曰吾是江南愚冥之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得渡問彼岸人水爲深淺彼人見語水可齊踝何不涉渡吾信其言便爾來過無他異術佛讚言善哉善哉夫執信誠諦可度生死之淵數里之江何足爲奇於是世尊即說偈言

信能度淵　攝爲船師　精進除苦　慧到彼岸

士有信行　爲聖所譽　樂無爲者　一切縛解

信乃得道　法致滅度　從聞得智　所到有明

信之與戒　慧意能行　健夫度恚　從是脫淵

於是村人聞佛所說見信之證心開信堅皆受五戒爲清信士明信自修法教普聞天下

昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信向道德自誓常以臘月八日請佛及僧終身子孫奉行不廢長者亡時囑兒勿廢兒名比羅陀後日漸貧居無所有臘月已至無用供辦愁慼不樂佛遣目連往問比羅陀汝父直月欲至當設何計比羅陀答言亡父教令不敢違之唯願世尊勿見忽棄也八日中時迴光臨眄目連即還具白如是比羅陀即將妻至外家貸百兩金還舍供辦一切具足佛與千二百五十衆僧往詣其舍坐畢行水下食澡竟還於精舍比羅陀歡喜不敢悔恨其日夜半諸故藏中自然寶物悉滿如故比羅陀夫婦明旦見之喜而且懼懼官見問所從得此夫妻共議當往問佛尋到佛所具白如此佛告比羅陀安意快用勿有疑難汝之履信不違父教持戒慚愧沒命不二聞施慧道七財滿具福德所致非爲災變智者能行不問男女所生之處福應自然於是世尊即說偈言

信財戒財　慚愧亦財　聞財施財　慧爲七財

從信守戒　常淨觀法　慧而履行　奉教不忘

生有此財　不問男女　終已不貧　賢者識真

比羅陀聞佛所說益加篤信稽首佛足歡喜還家具宣佛教誨其妻子遂相承繼皆得道迹

戒慎品第五

昔波羅柰國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞

倦諸沙門言吾等住此去城既遠四大之身當須飲食日日供給往還疲勞經年歷歲勤苦竟已晝日往返暮輙疲頓不暇復得修道爲當正爾畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行賤形貴真朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身順情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養使諸道人休息一日時五沙門意大歡喜怪未曾有安心定意不復憂行明日日中此化道人送食而來食訖安和心意憺怕於是化人爲說偈言

比丘立戒　守攝諸根　食知自節　寤意令應
以戒降心　守意正定　內學止觀　無忘正智
明哲守戒　內思正智　行道如應　自清除苦

化道人說此偈已顯現佛身光相之容於是五沙門精神震動感恩唯戒即得阿羅漢

惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親友弗加沙王未知佛道作七寶華以遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛白佛言弗加沙王與我親友遺我此華今以上佛願令彼王心開意解見佛聞法奉敬聖衆當以何物以報所遺佛告瓶沙寫十二因緣經送持與之彼王得經心必信解即寫經卷別書文曰卿以寶華見遺今以法華相上詳思其義果報深美到便誦習以同道味弗加沙得經讀之尋省反覆熛然信解喟然嘆曰道化真妙精義安神國榮五欲憂惱之原累劫習迷始今乃寤顧視流俗無可貪樂即召羣臣國付太子便自剃頭行作沙門法服持鉢詣羅閱祇城外陶家窰中寄宿明日入城分衛食訖當至佛所奉受經戒佛以神通知弗加沙明日食時其命將終故從遠來不得見佛又不聞經甚可憐愍於是世尊化作沙門往至陶家欲求寄宿陶家語曰向有一沙門在彼窰中可共止宿也把草入窰坐於一面問弗加沙從何所來師爲是誰以何因緣行作沙門爲見佛未弗加沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日入城乃分衛已當往見佛耳化沙門言人命危脆朝夕有變無常宿對卒至無期但當觀身四大所由合成散滅各還其本思惟覺意空淨無想專念三尊布施戒德能知無常見佛無異方念明日種無益想時化沙門即說偈言

夫人得善利　乃來自歸佛　是故當晝夜
常念佛法衆　已知自覺意　是爲佛弟子
常當晝夜念　佛與法及衆　念身念非常
念戒布施德　空不願無相　晝夜當念是

時化沙門在於窰中爲弗加沙說非常之要弗加沙王思惟意定即得阿那含道佛知已解爲現佛身光明相好弗加沙王驚喜踊躍稽首作禮佛重告之曰罪對無常畢故莫恐弗加沙王言敬奉尊教忽然別去明日食時弗加沙王入城分衛於城門中逢新産牸牛護犢觝殺弗加沙王腹潰命終即生阿那含天佛遣諸弟子闍維起塔佛語諸弟子罪對之根不可不慎也

慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山中有一家有百二十二人生長山藪殺獵爲業衣皮

食肉初不田作奉事鬼神不識三尊佛以聖明知其應度往詣其家坐一樹下男子行獵唯有婦女在見佛光相明照天地山中木石皆變金色大小驚喜知佛神人皆往禮拜供施坐席佛爲諸母人說殺生之罪行慈仁之福恩愛一時會有離別諸母人聞經歡喜前白佛言山民貪害以肉爲食欲設微供願當納受佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾以食來不須復辦因告之曰夫人生世所食無數何以不作有益之食而殘害羣生以自濟活死墮惡道損而無益人食五穀當愍衆生蠕動之類莫不貪生殺彼活己殃罪不朽慈仁不殺世世無患於是世尊即說偈言

爲仁不殺　常能攝身　是處不死　所適無患
不殺爲仁　愼言守心　是處不死　所適無患
垂拱無爲　不害衆生　無所嬈惱　是應梵天
常以慈哀　淨如佛教　知足知止　是度生死

佛說偈已男子獵還諸婦聽經不復行迎其夫驚疑怪不如常棄肉來歸讙有變故至見諸婦皆坐佛前叉手聽經瞋恚欝㪍欲圖毀佛諸婦諫曰此是神人勿興惡意也即各悔過爲佛作禮佛重爲說不殺之福殘害之罪夫主意解長跪白佛吾等生長深山以殺獵自居罪過累積當行何法得免重殃於是世尊即說偈言

履仁行慈　博愛濟衆　有十一譽　福常隨身
臥安覺安　不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死昇梵天　是爲十一

佛說偈已男女大小百二十二人歡欣信受皆持五戒佛語缾沙王給其田地賜與穀食仁化廣普國界安寧

昔有大國王名和默處在邊境未覩三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱舉國奉邪殺生祭祀以此爲常時王母病委頓著牀使諸醫師不蒙湯藥遣諸聖女所在求請經年歷歲未得除瘥更召國內諸婆羅門得二百人請入令坐供設飲食而告之曰吾太夫人病困經久不知何故乃使如此卿等多智明識相法天地星宿有何不可具見告示諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言當於城外平治淨處郊祠四山日月星宿當得百頭畜生種種各異類及一小兒殺以祠天王自躬身將母至彼跪拜請命然後乃瘥王即供辦如其所言驅人象馬牛羊百頭隨道悲鳴振動天地從東門出當就祭壇殺以祠天世尊大慈普濟衆生愍是國王頑愚之甚云何興惡殺衆生命欲救一人於是世尊將從大衆往到其國在城東門道路逢王及婆羅門輩所驅畜生悲鳴而來王遙見佛如日初出如月盛滿光相炳然照曜天地人民見者莫不愛敬所驅畜生祭餟之具皆願求脫王即前進下車却蓋爲佛作禮叉手長跪問訊世尊佛命令起問欲所至拱手答言國太夫人得病經久良醫神祇無不周遍今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命冀蒙得瘥佛告大王善聽一言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長命當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種還得其果夫富貴之家不貪貧賤之食諸天以七寶爲宮殿衣食自

然豈當捨甘露之飡來食麤穢也祠祀淫亂
以邪爲正殺生求生去生道遠殺害衆命欲
救一人安得如此於是世尊即說偈言

若人壽百歲　勤事天下神　象馬用祭祀
不如行一慈

佛說偈時即放光明烈照天地三塗八難莫
不歡喜各得其所國王和默聞說妙法又覩
光明甚大歡喜即得道迹病毋聞法五情悅
豫所患消除二百梵志覩佛光相重聞其言
慚愧悔過願爲弟子佛盡受之皆作沙門各
得如願王及大臣請佛說法供養一月乃去

以法治正國遂興隆

言語品第八

昔弗迦沙王入羅閱祇城分衛於城門中爲
新產牸牛所觝殺牛主怖懅賣牛轉與他人
其人牽牛欲飲之牛從後復觝殺其主其主
有子瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人買
取牛頭貫擔持歸去舍𠯆餘坐樹下息以牛
頭掛樹枝須臾繩斷牛頭來下正墮人上牛
角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙
王聞之怪其如此即與羣臣行詣佛所到作
禮畢却坐王位叉手白佛言大可怪世尊一
頭牸牛而殺三人將有變故願聞其意佛告
瓶沙王罪對有原非適今也王曰願聞其由
佛言往昔有賈客三人到他國治生寄住孤
獨老毋舍應顧舍直見老毋孤獨欺不欲與
伺老毋不在嘿聲捨去竟不與直老毋來歸
不見賈客即問比居云皆已去老毋瞋恚尋
後追逐疲頓乃及責索舍直三賈客逆罵詈
言我前已相與云何復索同聲共觝不肯與
直老毋單弱不能柰何懊惱呪誓語三賈客
我今窮厄何忍欺觝於我願我後世所生之
處若當相值要當殺汝正使得道終不相置
殺汝乃休不爾不止佛語瓶沙爾時老毋者
今此牸牛是也三賈客者弗迦沙等三人爲
牛所觝殺者是於是世尊即說偈言

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行　疾怨滋生
遜言順辭　尊敬於人　棄結忍惡　疾怨自滅
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

佛說是時瓶沙王官屬一切莫不恭肅願崇
善行作禮而去

雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿王到佛所下車却蓋
解劒脫履拱手直進五體投地稽首足下長
跪白佛願以來日於四衢道施設微食欲使
國人知佛至尊願令衆生遠鬼妖蠱悉奉五
戒以消國患佛言善哉夫爲國主宜有明導
率民以道求來世福王曰至真請退嚴辦手
自爲飯身往奉迎佛與衆僧俱至四衢佛至
就坐即行澡水手自斟酌佛食飯畢於四道
頭爲王說法觀者無數時有兩商人一人念
曰佛如帝王弟子猶忠臣佛陳明法弟子誦
宣斯王明矣知佛可尊屈意奉之一人念曰
斯王愚惑爾爲國王將復何求佛者若牛弟
子猶車彼牛牽車東西南北佛亦如是子有
何道而下意奉之二人俱去行三十里停宿
沽酒共飲評論賜事其善念者四王護之其
惡念者太山鬼神令酒入腹如火燒身出亭
路臥宛轉轍中晨商人車五百乘轢殺之馬
伴明日求之已殺曰還國見疑取物去不義

輕身委財逝至他國國王崩亡無太子識書云何土有微人當王斯土故王有神馬任王必屈膝即具嚴駕神馬印綬行來國土觀者數千商人亦出國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者氣神馬屈膝舐商人足羣臣預作香湯澡浴拜爲國王於是遂處位聽省國事深自思曰余無微善何緣獲此必是佛恩使之然也即與羣臣向舍衛國遙稽首曰賤人無德蒙世尊慈得王此國明日願與應真衆垂意顧斯一時三月佛告阿難敕諸比丘明日彼

王請皆當作變化令彼國王人民歡喜各作神足往到彼國皆次就坐如法儼然下食畢說澡手爲王說法王曰吾本微人素無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼天王飯佛於四衢道王心念言佛如國王弟子猶臣下王種斯栽今自獲果彼一人云佛者若牛弟子猶車彼人自種車轢之災今在太山地獄爲火車所轢自發其果然非王勇健所能致矣爲善福隨爲惡禍追此爲自作非天龍鬼神所能與於是世尊即說偈言

心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢於轍　心爲法本　心尊心使
中心念善　即言即行　福樂自追　如影隨形

佛說經偈已王及臣民聽者無數皆大歡喜逮得法眼

昔者闍崛山後有婆羅門七十餘家宿福應度佛到其村現道神足衆人見佛光相巍巍莫不敬伏佛坐樹下問諸梵志居此山中爲幾何世有何方業以自供給曰居此以來三十餘世田作畜牧以此爲業又問奉修何行求離生死荅曰事日月水火隨時祭祠若有死者大小聚會唱生梵天以離生死佛語諸婆羅門夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天非是長存離生死法極福無過二十八天無有道慧還墮三塗唯有出家修清淨志履行寂義可得泥洹於是世尊即說偈言

以真爲僞　以僞爲真　是爲邪計　不得真利
知真爲真　見僞知僞　是爲正計　必得真利
世皆有死　三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪
觀諸世間　無生不終　欲離生死　當行道真

七十婆羅門聞佛所說欣然意解願作沙門佛言善來比丘鬚髮自墮皆成沙門佛與共還精舍至於中路顧戀妻息各有退意時遇天雨益懷憂慘佛知其意便於道邊化作數十間舍入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說偈言

蓋屋不密　天雨則漏　意不惟行　婬泆爲穿
蓋屋善密　雨則不漏　攝意惟行　婬恚不生

七十沙門聞說此偈雖強自進猶懷瞢瞢雨止前行地有故紙佛告比丘取之受教即取佛問比丘以爲何紙諸比丘白佛此裹香之紙今雖捐棄處香如故佛復前行地有斷索佛告比丘取之受教即取佛復問曰此何等索諸比丘白佛其索腥臭此繫魚之索佛語比丘夫物本淨皆由因緣以興罪福近賢明則道義隆友愚闇則殃罪集譬彼紙索近香則香繫魚則腥漸染翫習各不自覺於是世尊即說偈言

鄙夫染人　如近臭物　漸迷習非　不覺成惡
賢夫染人　如附香熏　進智習善　行成潔芳

七十沙門重聞此偈知家欲爲穢數妻子爲桎梏執信堅固往至精舍攝意惟行得羅漢道昔長者須達買太子園田共造精舍奉上世尊各請佛及僧供養一月佛爲二人廣陳明法皆得道跡時太子祇陀歡喜還東宮歎佛之德作樂自娛祇陀弟瑠璃常在王邊時王素服與諸近臣及後宮夫人往詣佛所稽首禮畢一心聽經瑠璃在後典衛御座時諸佞臣阿薩陀等姦謀啓曰試著大王印綬坐御座上如似王不於是瑠璃即隨其言被服昇座諸佞臣等皆共拜賀正似大王千載遭遇黎庶之願宜使東宮闕關於此此之御座豈可昇而復下也即率所領貫鉀拔劍自號到祇洹斥徙大王不得還宮與王官屬戰祇洹間殺王近臣五百餘人王與夫人攜逬花夜至舍夷國中道飢餓王噉蘆菔腹脹而薨於是瑠璃遂即專制拔劍入東宮斫殺兄祇祇知無常心不恐懼顏色不變含笑熙怡甘心受刃命未絕間閤虛空中自然音樂聲迎其魂神佛於祇洹即說偈言

造喜後喜　行善兩喜　彼喜惟歡　見福心安
今歡後歡　爲善兩歡　厥爲自祐　受福悅豫

是時瑠璃王尋興兵衆伐舍夷國殺害釋種道迹之人殘暴無道五逆兼備佛記瑠璃不孝不忠衆罪深重却後七日當爲地獄火所燒殺又太史記記與佛同王大怖懅即乘船入海吾今處水火不得來七日日中有自然火從水中出燒船覆沒王亦被燒恐怖毒熱忽然沉終於是世尊即說偈言

造憂後憂　行惡兩憂　彼憂惟懼　見罪心懅
今悔後悔　爲惡兩悔　厥爲自殃　受罪熱惱

佛說是已告諸比丘太子祇者不貪榮位守死懷道上生天上安樂自然瑠璃王者狂愚快意死墮地獄受苦無數一切世間豪貴貧賤皆歸無常無長存者是以高士殞命全行爲精神實佛說是時莫不信受

法句譬喻經卷第一

音釋

萎邕危切蔫也　坯鋪杯切燒瓦也　殞羽敏切殁也　埏埴尸延連切埴丞職切埏埴和黏土也　跣蘇典切親地也　韈勿發切足衣也　柩巨救切棺也　駛爽士切疾也　餉式亮切饋也　餔奔謨切加中時也　觝都禮切角觸也　滎穽互扃切絕小水也穽疾郢切坑也　饕餮他刀切貪財也他結切貪食也　憒胡對切心亂也　肨脹匹絳切脹之亮切　螉音翁　蚌部項切蛤也　蠹都故切木中蟲也　悚荀勇切懼也　癘正作　呴音詡吗暑也　匃居大切乞也　抒丈呂切引而泄之也　殨胡對切內爛也　睒失冉切　綏宣規切安也　猗於宜切輕安也　矍忽郭切雲消貌　蹊雖迷切深遠也　踝戶瓦切足骨也　憺怕徒濫切怕白各切憺怕安靜也　喟口貴切歎息也　窰餘招切燒瓦窰也　藪蘇后切　蠕而兗切蟲動貌　穀居侯切張弩也　餟陟劣切祭酹酒也　矚朱欲切　轢郎擊切車所踐　讖楚禁切符讖也　舐甚爾切舐也　歷　漸染　蘆菔蘆菔菜名　薨呼弘切諸侯死曰薨

法句譬喻經卷第二　亦二

西晉沙門法炬共法立譯

放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中大持七寶還歸本國經歷深山爲惡鬼所迷不能得出粮食乏盡窮頓困厄遂皆飢死所齎寶貨散在山間時有沙門在山中學道見其如此便起想念吾勤苦學道積已七年不能得道又復貧窮無以自濟此寶物無主取之持歸用立門戶於是下山拾取寶物藏著一處已便出山求呼兄弟負馱持歸方到道半佛念比丘應當得度佛便化作一比丘尼剃頭法服粧面畫眉金銀瓔珞隨谷入山道逢沙門頭面作禮問訊起居道人呵比丘尼曰爲道之法應得爾不剃頭著法衣云何復粧面畫眉瓔珞身體也比丘尼荅曰沙門之法爲應爾不辭親學道山居靜志云何復取非其財物貪欲忘道快心放意不計無常生世如寄罪報延長於是比丘尼爲說偈言

比丘謹愼戒　放逸多憂患　變諍小致大　積惡入火焚　守戒福致喜　犯戒有懼心　能斷三界漏　此乃近泥洹

是時比丘尼說此偈已爲現佛身相好光明沙門見之悚然毛竪稽首佛足悔過自陳愚癡迷謬違犯正教往而不返其將柰何於是世尊即說偈言

若前放逸　後能自禁　是照世間　念定其宜
過失爲惡　追覆以善　是照世間　念善其宜
少壯捨家　盛修佛教　是照世間　如月雲消
人前爲惡　後止不犯　是照世間　如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首佛足還到樹下數息相隨止觀還淨獲道果證成阿羅漢

心意品第十一

昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除走心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味身更心法身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能柰何遂便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門荅曰吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜自勉勵求滅度安於是化沙門即說偈言

有身不久　皆當歸土　形壞神去　寄住何貪
心務造處　往來無端　念多邪僻　自爲招患
是意自造　非父母爲　可勉向正　爲福勿回
藏六如龜　防意如城　慧與魔戰　勝則無患

於是比丘聞說此偈貪斷婬止即得羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅整服稽首佛足天龍鬼神莫不歡喜

華香品第十二

昔佛在舍衛國國東南海中有臺臺上有華香樹樹木清淨有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女人從少至老爲三事所監不

得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至華香臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸罪對無復憂患即齋供具往至臺上採取華香奉事梵天一心持齋願屈尊神於是世尊見此諸女雖爲俗齋其心精進應可化度即與大衆弟子菩薩天龍鬼神飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界尊號名爲佛度人無量於是諸女前至佛所爲佛作禮前白佛言我等多垢今爲女人求離監撿願生梵天佛言諸女快得善利乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡受殃世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能選擇取其眞者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地　捨監取天　誰說法句　如擇善華
學者擇地　捨監取天　善說法句　能採德華
知世坏喻　幻法忽有　斷魔華敷　不覩死生
見身如沫　幻法自然　斷魔華敷　不覩死生

於是諸女聞佛此偈願學眞道爲比丘尼頭髮自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢道阿難白佛言今此諸女素有何德乃令世尊而就度之一聞說法出家得道也佛告阿難昔迦葉佛時有大長者財富無數夫人婇女有五百人其性妬惡門不妄開夫人婇女欲往見佛終不肯聽後日國王召諸大臣上殿宴會會輙竟日時夫人婇女見長者入會便共至佛所稽首作禮小坐聽經各發願言令我世世莫與惡人相遭遇所生之處恒與道德聖人相值聞來世有佛名釋迦文願與相值出家學道奉持訓誨佛語阿難爾時夫人婇女五百人者今此五百比丘尼是本願慇惻今應得度是以世尊就度之耳佛說是時莫不敬喜

昔佛始得道在羅閱祇國教化轉到舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利荅曰掬水爲多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可貲計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔校以七寶以與波利海神送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由念是香瓔非小人所服謹以貢上願蒙納受王得香瓔以爲奇異即呼諸夫人羅列前住若最好者以香瓔與之六萬夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人荅言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持齋應違王之命不乎如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命短促懼墜三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與末利夫人夫人荅言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人荅言大王勿憂願王屈意共到

佛所以此香瓔奉上世尊幷採聖訓累劫之福矣王即許焉即敕嚴駕往到佛所稽首於地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心護齋直信如此豈有福乎於是世尊爲受香瓔即說偈言

多作寶華　結步搖綺　廣積德香　所生轉好
奇草芳華　不逆風熏　近道敷開　德人遍香
栴檀多香　青蓮芳華　雖曰是真　不如戒香
華香氣微　不可謂真　持戒之香　到天殊勝
戒具成就　行無放逸　定意度脫　長離魔道

佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽廣遠譬如天下十六大國滿中珍寶持用布施不如末利夫人一日一夕持佛法齋如比其福須彌以豆矣積福學慧可到泥洹王及夫人羣臣大小莫不歡喜執藏奉行

佛在羅閱祇耆闍崛山中城中有長者子五十人往詣佛所作禮却坐佛爲說無常苦空非身之法恩愛如夢會當別離尊榮豪貴亦有憂慼唯有涅槃永離生死羣殃盡滅乃可大安時五十人聞法喜悅願爲弟子佛言善來比丘鬚髮自墮法衣具足即成沙門此諸沙門有親友長者聞其出家意大代其歡喜往到耆闍崛山與之相見讚言諸君快得善利乃有此志爲之設壇請佛及僧明日佛與衆會就其舍食食訖說法晡時乃還此諸新學沙門戀慕宗黨皆欲返退佛知其意將出城門見田溝中汙泥糞壤中生蓮華五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭佛便趣之因說偈言

如田作溝　近於大道　中生蓮華　香潔可意
有生死然　凡夫處邊　智者樂出　爲佛弟子

佛說偈已即還山中賢者阿難前白佛言向者世尊臨田溝上所說二偈不審其義願聞其意佛告阿難汝見溝中汙泥不淨糞壤之中生蓮華不唯然見之佛言阿難人在世間展轉相生計壽百歲或長或短妻子恩愛飢渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡猶如田溝畜藏糞壤汙泥不淨欻有一人覺世無常發心學道修清淨志凝神斷想自致得道亦如汙泥生好蓮華身自得道還度宗親一切衆生皆蒙開解亦如華香掩蔽臭穢五十比丘聞佛說法進志堅固即得阿羅漢道

愚闇品第十三

佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人頑闇慳貪難化不識道德不計無常更作好舍前廳後堂涼臺煖室東西廂廡數十梁間唯後堂前拒陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方忪忪善治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老公得無勞倦今作此舍皆何所安公言前廳待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老公久聞宿德思遲談講偶有要偈存亡有益欲以相贈不審可小廢事共坐論不老公答言今正大遽不容坐語後日更來當共善叙所云要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財　愚惟汲汲　我且非我　何有子財

暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變
愚蒙愚極　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚
婆羅門言善說此偈令實停遠後來更論於是世尊傷之而去老公於後自授屋椽椽墮打頭即時命過家室涕哭驚動四鄰佛去未遠便有此變佛到里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到此死公舍爲公說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道迹於是世尊而說偈言
愚闇近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要
愚人施行　爲身招患　快心作惡　自致重殃
行爲不善　退見悔吝　致涕流面　報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行

昔佛在舍衛國給孤獨精舍爲天人說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛少寡來歸父王哀愍別爲宮舍作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝恒行市脂粉香華見男女無數大衆各齎香華出城即問行人欲何所至衆人答言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得涅槃度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功德宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣乞更詣授如命說之即便還出重告之曰具授儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子侍母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施高座度勝受敕具宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來爲救火見之已然收拾棺殮葬送畢訖往過佛所爲佛作禮却坐常位佛問王所從來也王叉手言女金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺殮還不審何罪遇此火害惟願世尊剖告未聞佛告大王過此世時有城名波羅奈有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難忍他姓之人不得到邊不問親踈來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輙還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身燋爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人惷愚不識至真聾愚荒騃毀辱神靈自惟過舋罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲即下而般涅槃諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言
愚惷作惡　不能自解　殃追自焚　罪成熾然
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善
佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百妓女是罪福追人久無

不彰善惡隨人如影隨形說是法時國內大小信伏歡喜咸歸三尊皆受五戒即得道跡

明哲品第十四

昔有梵志厥年二十天才自然事無大小過目則能自以聰哲而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通則非明達也於是遊學無師不造六藝雜術天文地理醫方鎮厭山崩地動擇蒱博弈妓樂摶撮裁割衣裳文繡綾綺廚膳切割調和滋味人間之事無不兼達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏抵對奮名四海技術衝天然後載功竹帛垂勳百代於是遊行往至一國入市觀視見有一人坐作角弓揣筋治角用手如飛作弓調快買者諍前即自念曰少來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼鬪技吾則不如矣當從受學耳遂從弓師求爲弟子盡心受學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財物奉辭而去去之一國當渡江水有一船師用船若飛迴旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習船雖爲賤術其於不知宜當學之萬技悉備遂從船師願爲弟子供奉盡敬竭力勞勤月日之中知其逆順御船迴旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一國國王宮殿天下無雙即自念曰作此殿匠巧妙乃爾自隱遊來偶不學之若與競巧必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願爲弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩彫文刻鏤本事盡知天才明朗事輒勝師布施所有辭師而去用行天下遍十六大國命敵捔技獨言隻步無敢應者心自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇桓逢見此人應可化度佛以神足化作沙門拄杖持鉢在前而來梵志由來國無道法未見沙門怪是何人頊至當問須臾來到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門荅曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言

弓匠調角　水人調船　巧匠調木　智者調身
譬如厚石　風不能移　智者意重　毀譽不傾
譬如深淵　澄靜清明　慧人聞道　心淨歡然

於是沙門說此偈已身昇虛空還現佛身三十二相八十種好光明洞達照耀天地從虛空來下謂其人曰吾道德變化調身之力也於是其人五體投地稽首問曰願聞調身其有要乎佛告梵志五戒十善四等六度四禪三解脫此調身之法也夫弓船木匠六藝奇術斯皆綺飾華譽之事蕩身縱意生死之路也梵志聞之欣然信解願爲弟子佛告沙門善來鬚髮自墮即成沙門佛重爲說四諦八解之要尋時即得阿羅漢道

昔佛在舍衛國有山民居村五六十家去國五百里村中有一貧家其主人婦懷妊十月雙生二男甚大端正無比父母愛之便爲作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛來還懈息却卧牀上其母出田拾薪未還此二小兒左右顧視不見父母便共相責語一人言前世之時吾當得道正坐愚惑謂命可常退墮生死不可計劫今乃得生此貧家作子稷草之中以稀毹自覆食飲麤惡裁自

支身如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗受苦如今憂惱當何怙恃一人荅曰我爾時小稚一時之勤竟不精進而令數世遭諸苦患此是自爲非父母作也但共當之復何所言父聞二子相責如是甚大怪之謂呼是鬼祟來生災變云何數十日小兒乃作此言恐其後日殺親滅族曼小未大宜當殺之其父驚出閉門捨去到田取薪欲燃火燒殺之其母來還問夫用此薪爲夫言甚大可怪所說如是此似是鬼必破人門族以其曼小欲燒殺之其母聞此意中悃然猶豫未信小停數日更聽其言至明日夫婦俱出於戶外潛聽二兒在內相責如故夫婦重共聞之甚怪所以便共集薪窓欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒殺二子愍其可憐宿福應度往到其村普放光明天地大動山川樹木皆作金色村中大小驚到佛所爲佛作禮莫不懽喜知佛至神三界無比佛到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此小兒生來四五十日所說如是甚共怪之恐作禍害欲火燒殺之正值佛來未及得燒不知此小兒爲是何等鬼魅也惟願解說是何災怪小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告小兒父母及村人大小此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時曾作沙門少小共爲朋友同志出家各自精進臨當得道欻起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下爲侯王國主長者欻起是想便墮退轉不得涅槃受此生死彌連劫數常相鉤牽輙共雙生遇我世時今始乃生以往供養佛故餘福應度罪滅福生自識宿命是以世尊故來度之我不度者桁爲火所燒於是世尊即說偈言

大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂
不高現其智　大賢無世事　不願子財國
常守戒慧道　不貪邪富貴　智人知動搖
譬如沙中樹　朋友志未強　隨色染其素

佛說是時小兒見佛其身即踊如八歲小兒即作沙彌得羅漢道村人大小見佛光相又見小兒形變踊大皆大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得法眼

羅漢品第十五

昔有一國名那黎近南海邊其中人民採真珠栴檀以爲常業其國有一家兄弟二人父母終亡欲求分異家有一奴名分那年少聰了賈販市買入海治生無事不知居家財物分爲一分以奴分那持作一分兄弟擲籌弟得分那將妻子空手出舍時世飢儉唯得分那恐不相活以爲愁憂奴分那白大家言願莫愁憂分那作計月日之中當令勝兄大家言若審能爾者放汝爲良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮來城內人民至水邊取薪分那持少珠物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數十段時有長者得重病當得此牛頭栴檀香二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是賣盡所得貨財富兄十倍大家感念分那之恩不逆言誓

放爲良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮自墮法衣著身即成沙門佛爲說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體半出水火光明洞達從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如是主人荅曰佛之神化微妙乃爾願見世尊受其教訓分那荅曰但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐三位食畢澡訖佛爲主人及王官屬廣陳明法皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊重歎分那而說偈言

心已休息　言行亦止　從正解脫　寂然歸滅
棄欲無著　缺三界障　婬意已絕　是謂上人
若聚若野　平地高岸　應真所過　莫不蒙度
彼樂空閑　衆人不能　快哉無婬　無所欲求

佛說偈已主人〔木二〕及王益加歡喜〔十六〕供養七日得須陀洹道

述千品第十六

昔佛在舍衛國有一長老比丘字般特新作比丘稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩皆知其愚冥佛愍傷之即呼著前授與一偈守口攝意身莫犯如是行者得度世般特感佛慈恩歡欣心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆知之不足爲奇今當爲汝解說其義一心諦聽般特受教而聽佛即爲說身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天由之墮淵由之得道涅槃自然分別爲說無量妙法般特爐然心開即得羅漢道爾時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一比丘爲說經法明日般特次應當行諸尼聞之皆豫含笑明日來者我等當逆說其偈令之慚愧無所一言明日般特往諸尼大小皆出作禮相視而笑坐畢下食食已澡手請令說法般特即上高座自慼否曰薄德下才末爲沙門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當〔木二〕爲敷演願各靜〔十七〕聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過般特即如佛所說一一分別身意所由罪福內外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其所說甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛衆僧於正殿會佛故現般特威神與鉢令特隨後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不了受請何爲吾是俗人尚猶知偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門般特即住門外佛坐殿上行水已畢般特持鉢伸臂遙以授佛王及羣臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是般特比丘臂也近日得道向吾使持鉢門士不聽來入是以伸臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王白

佛言聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之爲上般特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學不解不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行可度
雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道

佛說偈已二百比丘得阿羅漢道王及羣臣夫人太子莫不歡喜

昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時舍衛國中有婆羅門長者名藍達大富無極其家貲財不可計數梵志之法當作大檀以顯名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養婆羅門五千餘人五年之中供給衣被牀榻醫藥珍奇寶物郊祠供具盡所愛惜諸梵志等五年之中爲羅摩達長者祭祀諸天四山五嶽星宿水火無不周遍呪願長者長夜受福五歲已周最後一日極大布施如長者法金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟象馬車乘奴婢貲財七寶服飾繖蓋履屣鹿皮之衣錫杖踞牀澡罐澡槃牀榻蓐薦所應當得事事八萬四千盡持布施當其爾日皆來大會鬼神國王大臣梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡欣佛見如是歡然言曰此大姓梵志何以愚癡所施大多福報薄少如種火中何從得報也若我不化長離法門於是世尊便起嚴服化從地出放大光明普照衆會大小見之怪未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅摩達及諸大衆頭面著地爲佛作禮佛見衆人皆有敬心因其恭肅便說偈言

月千反祠　終身不輟　不如須臾　一心念法
一念造福　勝彼終身　雖壽百歲　奉事火神
不如須臾　供養三尊　一供養福　勝彼百年

於是世尊告藍達曰施有四事何等爲四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施多得福報多四者施少得福報亦少何謂施多得福報少者其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞破損財寶無有福慧何謂施少得報少者以慳貪惡意施於道士俱兩愚癡是以無福何謂施少得福多者能以慈心奉道德人道士食已精進學誦施此雖少其福彌大何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立精舍果園供養三尊衣服牀榻廚膳斯福如五河流入於大海福流如是世世不斷是施多其福轉多譬如農家地有厚薄所得不同爾時藍達長者座中會人見佛變化聞說法言皆大歡喜諸天人神皆得須陀洹五千梵志皆作沙門得應真道主人藍達居家大小皆受五戒亦得道迹國王大臣皆受自歸爲優婆塞亦得法眼

昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇國有一人爲人兇愚不孝父母輕侮良善不敬長老居門衰耗常不如意便行事火欲求福祐事火之法日適欲沒燃大火聚向之跪拜或至夜半火滅乃止如是三年不得其福更事日月事日月法晝以日出夜以月明向日月拜沒乃休止如是三年復不得福輒復事天燒香跪拜奉上甘美香華酒脯猪羊牛犢遂至貧困故不得福勤苦憔悴病不去門聞舍衛國

有佛諸天所宗當往奉事必望得福即到佛所至精舍門瞻覩世尊光相晃然容顏奇異如星中月見佛歡喜頭面作禮叉手白佛生長愚癡不識三尊事火日月及諸天神九年精勤永不蒙福顏色憔悴氣力衰微四大多患死亡無日伏承世尊度人之師故遠自歸願爲福度佛告之曰汝之所事盡是妖邪鬼魅魍魎禱祀如山罪如江海殺生求福去福遠矣正使百劫勤苦盡敬普天豬羊持用禱祀罪如須彌福無芥子徒自費喪豈不感哉又卿爲人不孝父母輕易賢善不敬長老憍慢貢高三毒熾盛罪豐日深何緣得福若能改心敬禮賢者威儀禮節供奉長老棄惡信善修己崇仁四福日增世世無患何等爲四一者顏色端正二者氣力豐強三者安隱無病四者盡壽終不枉橫行之不懈亦可得道於是世尊即說偈言

祭神以求福　從後望其報　四分未望一
不如禮賢者　能善行禮節　常敬長老者
四福自然增　色力壽而安

於是其人聞佛此偈歡喜信解稽首作禮重白佛言罪垢所蔽積罪九年僥賴慈化今得聞解唯願世尊聽爲沙門佛言善來比丘頭髮自墮即成沙門内思安般即得羅漢道

惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國道一羅漢名須漫持佛髮爪至罽賓南山中佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香繞塔禮拜時彼山中有五百獮猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負輦泥石效作佛圖豎木立刹弊幡繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴漲五百獮猴一時漂沒魂神即生第二忉利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形獮猴之身效諸道人戲作塔寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故屍上散華燒香繞之七帀時山中有五百婆羅門外道邪見不信罪福見諸天人散花作樂繞獮猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此屍諸天人言此屍是吾等故身昔在此間効諸道人戲立塔寺山水暴漲漂沒吾等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦無所一得不如共往耆闍崛山禮事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世獮猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受此獮猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人此有因緣不從空生吾當爲汝說其所由乃往昔時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下欲取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下翻疾亦如獮猴耳何足爲奇也如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人爾時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獮猴身是戲笑作罪身受其報於是世尊即說偈言

戲笑爲惡　已作身行　號泣受報　隨行罪至

佛告諸天人汝之近世雖爲獸身乃能戲笑起作塔寺今得生天罪滅福興今者復來覩奉正教從此因緣長離衆苦佛說是已五百天人即得道迹其所共來水邊五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如彌猴戲笑爲福得生天上佛之道德實妙乃爾於是稽首佛足願爲弟子佛言善來比丘即成沙門精進日修遂得羅漢道

昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時國王第二兒名曰瑠璃其年二十將從官屬退其父王代兄太子自擅爲王有一惡臣名曰那利白瑠璃王王本爲皇太子時王至舍夷國外家舍看到佛精舍中爲諸釋子所呵罵詈無有好醜爾時見敕若我爲王便啓此事今時已到兵馬興盛宜當報怨即敕嚴駕引率兵馬往伐舍夷國佛有第一弟子名摩訶目揵連見瑠璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨今當伐殺四輩弟子念其可憐便往到佛所白佛言今瑠璃王攻舍夷國我念中人當遭辛苦我欲以四方便救舍夷國人一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷國人著海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令瑠璃王不知其處佛告目連雖知卿有是智德能安處舍夷國人萬物衆生有七不可避何謂爲七一者生二者老三者病四者死五者罪六者禍七者因緣此七事意雖欲避不能得自在如卿威神可得作此宿對罪負不可得離於是目連禮已便去自以私意取舍夷國人知識檀越四五千人盛著鉢中舉著虛空星宿之際瑠璃王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目連往到佛所爲佛作禮自貢高曰瑠璃王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國人四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連卿爲往看鉢中人不也曰未往視之佛言卿先往視鉢中人去還尊者目連以道力下鉢見中人皆死盡於是目連悵然悲泣愍其辛苦還白佛言鉢中人者今皆死盡道德神力不能免彼宿對之罪佛告目連有此七事佛及衆聖神仙道士隱形散體皆不能免此七事於是世尊以偈說曰

非空非海中　非隱山石間　莫能於此處
避免宿惡殃　衆生有苦惱　不得免老死
唯有仁智者　不念人非惡

佛說是時座上無央數人聞佛說無常法皆共悲哀念對難免欣然得道逮須陀洹證

刀杖品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中臥無瞻視者佛將五百比丘往至其所使諸比丘傳共視之爲作漿粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使天帝釋取湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動烋然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗此病瘦垢穢比丘佛告國王及衆會者如來所以出現於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意譬五河流福來如是功

德漸滿會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪困病積年療治不瘥佛告王曰乃往古昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力伍伯主令鞭人伍伯假王威怒私作寒熱若欲鞭人責其價數得物鞭輕不得便重舉國患之有一賢者爲人所誣應當得鞭報伍伯言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉願小垂恕伍伯聞是佛弟子輕手過鞭無著身者伍伯壽終墮地獄中拷掠萬毒罪滅復出墮畜生中恒被撾杖五百餘世罪畢爲人常嬰重病痛不離身爾時國王者今調達是也伍伯者今此病比丘是也賢者吾身是也吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨身雖更生死不可得免於是世尊即說偈言

枉杖良善　妄讒無罪　其殃十倍　災仇無赦

生受酷痛　形體毀析　自然惱病　失意恍忽

人所誣染　或縣官厄　財產耗盡　親戚離別

舍宅所有　災火焚燒　死入地獄　如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本行尅心自責即於佛前所患除愈身安意定即得阿羅漢道賢提國王歡喜信解尋受五戒爲清信士沒命奉行得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲天人龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢倮形求仙如尼揵法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神人現問諸梵志道士那來今欲何行同聲荅曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即舉手百味飲食從手流溢給衆飯食皆得飽滿其餘食飲足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神荅梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛衆僧於市買酪無提酪者左右顧視倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不飡婦怪問我不審何恨荅曰不恨也吾行於市見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君不毀遺則禍從此興蹴迫不已便共俱食時我爾夜年壽筭盡終於夜半神來生此爲是愚婦敗我齋法不卒其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然即爲梵志而說偈頌曰

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本

齋法度世仙

梵志聞偈悉解信受旋還舍衛路由一國國名拘藍尼有長者名曰美音爲人慈恩衆人敬仰梵志過宿長者問曰道士何來今欲所至具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造須達所攢採齋法冀蒙得福美音喜踊宿行所追恒自解暢宣令宗室誰能共行受齋揩式合五百人僉然應命本願相引咸議嚴出共詣舍衛未至祇洹道逢須達顧問從者此何丈夫對曰須達梵志衆等喜而追曰吾願成矣求人得人馳趣相見同聲歎曰樹神歎德注仰虛心具說所嗟故來投託冀覩法齋住車荅

曰所求大善吾有尊師號曰如來祐度人類近在祇洹可共親造敬諾恭肅進前逢見如來情喜難量五體投地退坐一面皆共長跪白世尊曰本初發家欲至三池沐浴求仙經由樹神所陳如此是故投化願示極路於是世尊因其所行而為說偈

雖倮剪髮　杖服草衣　沐浴踞石　柰癡結何
不伐殺燒　亦不求勝　仁愛天下　所適無怨

五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應真道美音宗等逮得法眼諸比丘白佛言五百梵志及長者等本行何德得道何速世尊告曰過去久遠時世有佛名曰迦葉為諸弟子說我當來五濁之時時有梵志長者千人同發是言令我遭見釋迦文佛爾時梵志者今此等梵志是爾時長者今美音等是從是因緣見我便解比丘歡喜作禮奉行

法句譬喻經卷第二

音釋

庌牙賈切廡也　廡音武廡也　忪諸容切心動也　遽其據切窘迫也　殮力驗切殯殮也　惷陟降切愚也　駃語駭切癡也　舋許刃切舋隙也　鏤郎豆切雕刻也　穰如陽切禾莖也　髢何葛切髑也　祟雖遂切神禍也　惘文紡切皇遽貌　沮敗沮在呂切壞也　繖蘇旱切繖絲綾為蓋也　屣所綺切履屬　兇虛容切惡暴也　脯匪父切乾肉也　僥堅堯切幸也　倮郎果切赤體也　蹴子六切與蹵同促也

法句譬喻經卷第三　亦三

西晉沙門法炬共法立譯

老耄品第十九

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後為天人帝王臣民四輩弟子說甘露法時有遠方長老婆羅門七人來至佛所稽首於地叉手白佛言吾等遠人伏聞聖化久當歸命而多諸難今乃得來覲覲聖顏願為弟子得滅衆苦佛即受之悉為沙門即令七人共止一房然此七人覲見世尊尋得為道不惟無常共坐房中但思世事小語大笑不計成敗命日促盡不與人期但共喜笑迷意三界佛以三達智知命欲盡佛哀愍之起至其房而告之曰卿等為道當求度世何為大笑一切衆生以五事自恃何謂為五一者恃怙年少二者恃怙端正三者恃怙多力四者恃怙財富五者恃怙貴姓卿等七人小語大笑為何恃怙於是世尊即說偈言

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　不如求定
見身形範　倚以為安　多想致病　豈知不真

老則色衰　病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
身死神徙　如御棄車　肉消骨散　身何可怙

佛說偈已七比丘意解安止即於佛前逮得阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍爲諸天人帝王說法時有婆羅門村五百餘家中有五百年少婆羅門修婆羅門術爲人憍慢不敬長老貢高自貴以此爲常五百梵志欸自議言沙門瞿曇自稱爲佛三達權智無敢共論者吾等可共請來論議事事詰問知爲何如即辦供具往請佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水食訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村中共行乞丐佛知其本大富無比曾作大臣佛即詰問年少梵志汝等識長老婆羅門不皆言曾識又問本爲何似也曰本爲大臣財富無數今者何故復行乞丐皆言散用無道是以守貧佛告婆羅門世有四事人不能行者得福不致此貧何謂爲四一者年盛力壯愼莫憍慢二者年老精進不貪婬泆三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鵠守此空池求無所獲於是世尊即說偈言

晝夜慢惰　老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四弊　爲自侵欺　咄嗟老至　色變作耄
少時如意　老見蹈踐　不修梵行　又不富財
老如白鵠　守伺空池　既不守戒　又不積財
老羸氣竭　思故何逮　老如秋葉　行穢襤褸
命疾脫至　不用後悔

佛告梵志世有四時行道得福得度可免衆苦何謂爲四一者年少有力勢時二者富貴有財物時三者得遇三尊好福田時四者當計萬物要離散時行此四事所願皆獲必得道跡於是世尊重說偈言

命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學然意燈　自練求智慧
離垢勿染汙　執燭觀道地

佛說是時放大光明照耀天地五百年少梵志因此心解衣毛爲豎起禮佛足白佛言歸命世尊願爲弟子佛言善來比丘即成沙門得羅漢道村人大小皆得道迹莫不歡喜

愛身品第二十

昔有一國名多摩訶羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將同會常守精舍敕令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄咄比丘何爲作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是且聽我言昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人悋惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何爲自殘於是世尊現神光像即說偈言

自愛身者　愼護所守　希望欲解　學正不寐
身爲第一　常自勉學　利乃誨人　不倦則智
學先自正　如後正人　調身入慧　必遷爲上
身不能利　安能利人　心調體正　何願不至

本我所造　後我自受　爲惡自更　如鋼鎖珠
摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚慄稽首
佛足思惟偈義即入定意尋在佛前逮得羅
漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在
心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百
道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還
爲說法令得道跡并使國王明信罪福即受
佛教徑入宮裏坐於上座衆人心恚怪其所
以各護王意不敢訶譴念其愚冥不曉達覩
心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即爲
達覩音如雷震清詞雨下座上道人驚怖自
悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋羣臣百官
皆得須陀洹道
昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求佛便欲
誹謗之佛三達之智普見人心愍欲度之其
果未熟因緣未到一切罪福欲來至時自作
因緣而迎罪福此諸梵志宿有微福應當得
度福德牽之自作方宜五百梵志自共議言
當使屠兒殺生請佛及諸衆僧佛必受請讃
歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒爲之
請佛佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自
度屠兒還歸供設飯食佛將諸弟子到屠兒
村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃
得佛之便耳若當讃檀越福德者當以其前
後殺生作罪持用譏之佛若當說其由來之
罪者當以今日之福難之二宜之中今乃得
佛便耳佛到即坐行水下食於是世尊觀察
衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明
照一城內即以梵聲說偈呪願
如真人教　以道活身　愚者嫉之　見而爲惡
行惡得惡　如種苦種　惡自受罪　善自受福
亦各自熟　彼不相代　習善得善　亦如種甜
佛說偈已五百梵志意自開解即前禮佛五
體投地叉手白佛頑愚不及未達聖訓唯願
愍宥得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大
小見佛變化莫不歡欣皆得道迹稱之賢里
無復屠兒之名佛食畢訖即還精舍

世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道
九十六種王欻一日發於善心欲大布施如
婆羅門法積七寶如山持用布施有來乞者
聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛
知是王宿福應度化作梵志往到其國王出
相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志
答曰吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大
善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著
故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍
廬耳後當取婦俱不足用是以不取王言更
取三撮梵志即取行七步復還著故處王問
梵志何以復爾答曰此足取婦復無田地奴
婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七
撮梵志即取行七步復還著故處王言復何
意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用
費計不足用是以不取王言盡以積寶持用
相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵
志答曰本來乞丐欲用生活諦念人命處世
無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日
深積寶如山無益於己貪欲規圖唐自艱苦
不如息意求無爲道是以不取王意開解願
奉明教於是梵志現佛光相踊住空中爲說

偈言
雖得積珍寶　崇高至於天　如是滿世間
不如見道跡　不善像如善　愛如似不愛
以苦為樂像　狂夫為所滅
於是國王見佛光相明照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道

述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔坐自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王遣五人供養麻米執持有勞功報應敘此五人者在波羅柰國於是如來從樹下起相好嚴儀明暉天地感神震動見者喜悅至波羅柰國未至中道逢一梵志名曰優呼辭親離家求師學道瞻覩尊妙驚喜交集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛為優呼而作頌曰
八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網
自然無師受　我行無師保　志獨無伴侶
積一得作佛　從是通聖道
優呼聞偈悵悃不解即問世尊瞿曇如行佛告梵志欲詣波羅柰國擊甘露法鼓轉無上輪三界聖衆未曾有轉法輪還人入涅槃如我今者也優呼大喜善哉善哉如佛言者願聞甘露如應說法梵志揖已即便過去未到師所於道路宿至其夜半卒便命終佛以道眼見其已終愍傷之曰世間愚癡謂命有常見佛捨去而獨喪亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而獨不嘗展轉五道生死彌長經歷劫數何時得度佛以慈愍而說偈言
見諦淨無穢　已度五道淵　佛出照世間
為除衆憂苦　得生人道難　生壽亦難得
世間有佛難　佛法難得聞
佛說此偈時空中五百天人聞偈歡欣皆得須陀洹道

昔羅閱祇南四千里有國奉事梵志數千人時國大旱三年不雨禱祠諸神無所不遍王問梵志問其所由諸梵志言吾等當齋戒訖竟當遣人與梵天相聞問其災異王言大善齋戒所乏願見告示諸梵志言當得二十車薪酥蜜膏油華香旛蓋金銀祭器盡用須之王即辦送出至城外去城七里平廣之地積薪如山共相推奬其有不惜身者終生梵天選得七人當就大燒遣至梵天七人受祭呪願訖蹴使上薪從下放火當燒殺之烟焰烔然熱氣直至七人惶懼左右求救無有救者舉聲曰三界之中寧有大慈愍念我厄者願受自歸佛遙知之尋聲往救在虛空中顯現相好七人見佛悲喜踊躍唯願自歸救我痛熱於是世尊即說偈言
或多自歸　山川樹神　廟立圖像　禱祠求福
自歸如是　非吉非上　彼不能來　度汝衆苦
如有自歸　佛法僧衆　道德四諦　必見正慧
生死極苦　從諦得度　度世八難　斯除衆苦
自歸三尊　最吉最上　唯獨有是　度一切苦
佛說偈訖火聲尋滅七人獲安心喜無量梵志國人莫不驚悚仰瞻世尊光相赫奕分身散體東沒西現存亡自由身出水火五色晃昱衆人見之五體歸命於是七人從薪下出悲喜交集而說偈言
見聖人快　得依附快　得離愚人　為善獨快

守正見快　互說法快　與世無諍　戒具常快
依賢居快　如親親會　近仁智者　多聞高遠

於是七人說此偈已及諸梵志願爲弟子佛即受之皆爲沙門得羅漢道國王臣民咸各修道天尊大雨國豐民寧道化興隆莫不樂聞

安寧品第二十三

昔羅閱祇東南三百里有山民村五百餘家爲人剛強難以道化宿世福願應蒙開度於是世尊化作沙門至村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐定入泥洹三昧至于七日不喘不息不動不轉村人見之謂爲命終共相謂言沙門已死當共葬送各持束薪就往燒之火燃薪盡佛從座起現道神化光明照耀感動十方現變畢訖還坐樹下容體靜安怡悅如故村人大小莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識神人妄以薪火加於未然自惟獲罪重於太山唯垂慈赦不咎其怨不審神人得無傷病乎將無愁慼乎將無飢渴乎將無熱惱乎於是世尊和顏含笑而說偈言

我生已安　不慍於怨　衆人有怨　我行無怨
我生已安　不病於病　衆人有病　我行無病
我生已安　不慼於憂　衆人有憂　我行無憂
我生已安　清淨無爲　以樂爲食　如光音天
我生已安　恬惔無事　彌薪國火　安能燒我

爾時村中五百人聞說偈已皆作沙門得羅漢道村人大小皆信三尊佛與五百人飛還竹園賢者阿難見佛與得道者俱來前白佛言此諸比丘有何異德乃使世尊自往臨度佛告尊者阿難我未下爲佛時世有辟支佛常處是山去村不遠在一樹下欲般泥洹現道神德便取滅度村人持薪火就往燒之斂取舍利著寶瓶中埋在山頂各共求願願後得道如是沙門滅度快樂也緣此福故應當得道是故如來往度之耳佛說是時天人無數皆得道跡

昔佛在舍衛精舍時有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云云不止佛知其言往到其所問諸比丘屬論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之源勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此爲最樂於是世尊即說偈言

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身　樂無過滅
無樂小樂　小辯小慧　觀求大者　乃獲大安
我爲世尊　長解無憂　正度三界　獨降衆魔

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言婬欲最苦色

欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親踈亦能殺人復能自殺麋言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之即荅之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘爾時五通比丘則吾身是時四禽者今汝四人是也前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責即於佛前得羅漢道

好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘相將至柰樹下坐禪行道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬物何者可愛以快人情一人言仲春之月百木榮茂遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者矚目此最爲樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂也佛知四人應可化度而走意六欲不惟無常即呼四人而問之曰屬坐樹下共論何事四人實具白所樂佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡之道非是永安最樂之法也萬物春榮秋冬衰落宗親歡娛皆當別離財寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之主也凡夫處世興招怨禍危身滅族憂畏無量三塗八難苦痛萬端靡不由之矣是以比丘捨世求道志存無爲不貪榮利自致泥洹乃爲最樂於是世尊即說偈言

愛喜生憂　愛喜生畏　無所愛喜　何憂何畏
好樂生憂　好樂生畏　無所好樂　何憂何畏
貪欲生憂　貪欲生畏　解無貪欲　何憂何畏
貪法戒成　至誠知慙　行身近道　爲衆所愛
欲態不生　思正乃語　心無貪愛　必截流度

佛告四比丘昔有國王名曰普安與鄰國四王共爲親友請此四王宴會一月飲食娛樂快樂無比臨別之日普安王問四王曰人居世間以何爲樂一王言遊戲爲樂一王言宗親吉會音樂爲樂一王言多積財寶所欲如意爲樂一王言愛欲恣情此則爲樂普安王言卿等所論是苦惱之本憂畏之源前樂後苦憂悲萬端皆由此興不如寂靜無求無欲憺怕守一得道爲樂四王聞之歡喜信解佛告比丘爾時普安王者我身是也四王者汝四人是也前已論之今故不解生死延蔓何由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅漢道

忿怒品第二十五

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勑國人不得奉佛衆僧分衛不得施與時尊者舍利弗尊者目連尊者迦葉尊者須菩提等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住耆闍崛山中調達往至阿闍世王所與王議言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百

大象令醉佛來入城驅使醉象令蹈殺之盡斷其種吾當作佛教化世間阿闍世王聞之歡喜即到佛所稽首作禮白佛言明日設薄施願屈世尊及諸弟子於宮內食佛知其謀荅言大善明旦當往王退而去還語調達佛已受請當合前計飲象令醉伺候待之明日食時佛與五百羅漢共入城門王百醉象鳴鼻而前搪揬牆壁樹木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在佛邊住醉象齊頭徑前趣佛佛因舉手五指應時化為五師子王同聲俱吼震動天地於是醉象屈膝伏地不敢舉頭酒醉尋解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆惡圖為不軌願垂大慈恕我迷愚於是世尊告阿闍世及諸大眾世有八事與長誹謗皆由名譽又貪利養以致大罪累劫不息何等為八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠不為惑於是世尊即說偈言

人相謗毀　自古至今　既毀多言　又毀訥訒
亦毀中和　世無不毀　欲意誹聖　不能折中
一毀一譽　但為利名　明智所譽　唯稱正賢
慧人守戒　無所譏謗　如羅漢淨　莫而誣謗
諸天咨嗟　梵釋所稱

佛說偈已重告王曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翩追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感愍其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞爾時獵師具以白王王感其義斷不捕鴈佛告阿闍世王爾時鴈王我身是也一鴈者賢者阿難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是也前世已來常欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛佛說是時王及羣臣莫不歡喜

塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐愛赤心慺慺欲令成就將詣師友勸之書學其兒驕蹇來不用心朝受暮棄初不誦習如是積年無所知識父母呼歸令治家業其兒驕誕不念勤力家道遂窮眾事頹廢其兒放縱無所顧錄標賣家物快心恣意亂頭徒跣衣服不淨慳貪搪揬不避恥辱愚癡自用人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入行步無與語者不自知惡反咎眾人上怨父母次責師友先祖神靈不肯祐助使我轗軻如此不如事佛可得其福即到佛所為佛作禮前白佛言佛道寬弘無所不容願為弟子乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行清淨行汝齎俗垢入我道中唐自去就何所長益不如歸家孝事父母誦習師教設命不忘勤修居業富樂無憂以禮自將不犯非宜沐浴衣服慎於言行執心守一所作事辦改行精修人所歎慕如此之行乃可為道耳於是世尊即說偈言

不誦為言垢　不勤為家垢　不嚴為色垢
放逸為事垢　慳為惠施垢　不善為行垢
今世亦後世　惡法為常垢
垢中之垢　莫甚於癡　學當捨此　比丘無垢

其人聞偈自知憍癡即承佛教歡喜還歸思惟偈義改悔自新孝事父母尊敬師長誦習經道勤修居業奉戒自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌善名遐布國內稱賢三年之後還至佛所五體作禮懇惻自陳尊教至真得全形體棄惡爲善上下蒙慶願垂大慈接度爲道佛言善哉鬚髮尋落即成沙門內思止觀四諦正道精進日登得羅漢道

奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼揵才明多智國中第一有五百弟子貢高自大不顧天下以鐵鍱鍱腹人問其故荅曰恐智溢出故也聞佛出世道化明遠心懷妬嫉寤寐不安語諸弟子吾聞瞿曇沙門自稱爲佛今當往問深妙之事令其心悸不知所陳即與弟子往到祇洹列住門外遙見世尊威光赫奕如日初出五情驚踊喜懼交錯於是徑前爲佛作禮佛命就坐坐訖尼揵問佛言何謂爲道何謂爲智何謂爲長老何謂爲端正何謂爲沙門何謂爲比丘何謂爲仁明何謂爲奉戒若能解荅願爲弟子於是世尊觀其所應以偈荅言

常愍好學　正心以行　唯懷實慧　是謂爲道
所謂智者　不必辯言　無恐無懼　守善爲智
所謂老者　不以年耆　形熟髮白　惷愚而已
謂懷諦法　順調慈仁　明達清潔　是爲長老
所謂端正　非色如華　貪嫉虛飾　言行有違
謂能捨惡　根源已斷　慧而無恚　是謂端正
所謂沙門　不必除髮　妄語貪取　有欲如凡
謂能止惡　恢廓弘道　息心滅意　是謂沙門
所謂比丘　非時乞食　邪行望彼　求名而已
謂捨罪業　淨修梵行　慧能破惡　是爲比丘
所謂仁明　非口不言　用心不淨　外順而已
謂心無爲　內行清虛　此彼寂滅　是爲仁明
所謂有道　非救一物　普濟天下　無害爲道
奉持法者　不以多言　雖素少聞　身依法行
守道不忘　是爲奉法

薩遮尼揵及五百弟子聞佛此偈歡喜開解棄捐貢高皆作沙門尼乾一人發菩薩心五百弟子皆得羅漢道

道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學至年六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦爲居生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出口有踰人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復甦親族諫喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼泣詎無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒齎持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等荅言我有一子慧辯過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至閻羅王所乞索兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治處非生人可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以月八日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城

鄴宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚呪願求見閻羅王閻羅王敕見問之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見名反謂我爲癡騃老公寄住須臾認我爲子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便受形父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲已有憂悲苦惱不識根本沉溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨集勤修經戒滅除諸想生死得盡於是世尊即說偈言

人營妻子　不觀病法　死命卒至　如水湍驟
父子不救　餘親何望　命盡怙親　如盲守燈
慧解是意　可修經戒　勤行度世　一切除苦
遠離諸淵　如風却雲　已滅思想　是爲知見
智爲世長　淡樂無爲　知受正教　生死得盡

梵志聞偈爟然意解知命無常妻子如客稽首委質願爲沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成比丘思惟偈義滅愛斷想即於座上得阿羅漢道

廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神帝王人民三時往聽彼時國王名波斯匿爲人驕慢放恣情欲目惑於色耳亂於聲鼻著馨香口恣五味身受細滑食飲極美初無猒足食遂進多恒苦飢虛廚膳不廢以食爲常身體肥盛乘舉不勝卧起呼吸但苦短氣氣閉息絕經時裁覺坐起呻吟恒苦身重不能轉側以身爲患便敕嚴駕往到佛所侍者扶持問訊却坐叉手白佛言世尊違遠侍覲咨受無階不知何罪身爲自肥不能自覺何故使爾每自患之是以違替不數禮覲佛告大王人有五事令人常肥一者數食二者喜眠三者憍樂四者無愁五者無事是爲五事喜令人肥若欲不肥減食麤燥然後乃瘦於是世尊即說偈言

人當有念意　每食知自省　從是痛用薄
節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼廚士而告之曰受誦此偈若下食時先爲我說然後下食王辯還宮廚士下食輒便說偈王聞偈喜食減一匙食轉減少遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣念佛即起步行往到佛所爲佛作禮佛命令坐而問王曰車馬人從今爲所在也何緣步行王喜白佛前得佛教奉行如法今者身輕世尊之力是以步來知爲何如佛告大王世人如此不知無常長身情欲不念爲福人死神去身留墳塚智者養神愚者養身若能解此奉修聖教於是世尊重說偈言

人之無常　老如特牛　但長肌肥　無有智慧
生死無聊　往來艱難　意猗貪身　更苦無端
慧人見苦　是以捨身　滅意斷欲　愛盡無生

王重聞偈欣然意解即發無上正真道意聽者無數即得法眼

昔有七比丘入山學道十二年中不能得道自共議言學道甚難毀形執節不避寒苦終身乞食受辱難堪道卒叵得罪難可除唐自勞勤殞命山中不如歸家修立門戶娶妻養子廣為利業快心樂意安知後事於是七人即起出山佛遙知之應當得度不忍小苦終墮地獄甚可憐傷佛即化作沙門往到谷中逢七比丘化人問曰久承學道何以來出七人答言學道勤苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又此山中無供養者𤥭𤥭積年恒守儉約唐自困苦道不可得且欲還家廣求利業大作資財投老求道化沙門言且止聽我所言人命無常旦夕不保學道雖難前苦後樂居家艱難億劫無息妻子會止顧同安利欲望永樂不遭患難是猶治病服毒有增無損也三界有形皆有憂惱唯有信戒心無放逸精進得道衆苦永畢於是化沙門現佛身相光像巍巍即說偈言

學難捨罪難　居止家亦難　會止同利難
艱難無過有　比丘乞求難　何可不自勉
精進得自然　終無欲於人　有信則戒成
從戒多致寶　亦從得諧偶　在所見供養
一坐一處臥　一行不放恣　守一以正心
必樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過作禮而去還入山中殞命精進思惟偈義守一正心閑居寂滅得羅漢道

地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名不蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教清美國王中宮率土人民莫不奉敬於是不蘭迦葉起嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將弟子見波斯匿王而自陳曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖自稱為佛而王捨我欲專奉之今欲與佛捔試道德知誰為勝勝者王便終身奉之王言大善王即嚴駕往到佛所禮畢白言不蘭迦葉欲與世尊捔盡道力不審世尊為可爾不佛言大佳結期七日當捔變化王於城東平廣好地立二高座高四十丈七寶莊校施設幢旛整頓座席二座中間相去二里二部弟子各坐其下國王羣臣大衆雲集欲觀二人捔其神化於時不蘭迦葉與諸弟子先到座所登梯而上有鬼神王名曰般師見迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高座坐具顚倒幢旛飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座怗然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白佛言願垂神化厭伏邪見并令國人明信正真於是世尊即於座上忽然不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾身出水火上下交易坐臥空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天

地不蘭迦葉自知無道低頭慚愧不敢舉目於是金剛力士舉金剛杵杵頭出火以擬迦葉何以不現卿變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子奔播迸散世尊威顏容不欣戚還到祇樹給孤獨園國王羣臣歡喜辭還於是不蘭迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢一老優婆夷字魔尼逆罵之曰卿等羣愚不自忖度而欲與佛比捔道德狂愚欺誑不知羞恥亦不須持此面目行於世間也不蘭迦葉與諸弟子至江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則知彼樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言不蘭迦葉師徒迷愚何緣乃爾佛告王曰不蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒熾盛自稱得道二者毀謗如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其投河身死神去受苦無量是以智者守攝其心內不興惡外罪不至譬如邊城與寇連接守備牢固無所畏懼內人安隱外寇不入智者自護亦復如是於是世尊即說偈言

妄證求賂　行己不正　怨譖良人　以枉治世
罪牽斯人　身投於坑　如備邊城　中外牢固
自守其心　非法不生　行缺致憂　令墮地獄

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬意欲殺一王規圖獨治便往共鬪數數不如羞慚退去到大海邊海曲之中有水聚沫風吹積聚高數百丈獼猴王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海中有大雪山其中快樂甘果恣口今日乃見吾當先到往行看視若審樂者不能復還若不樂者當來語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺沒海底餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷羣溺死佛告王曰爾時嫉妬獼猴王者今不蘭迦葉是也彼一獼猴王者我身是也不蘭迦葉前世坐懷嫉妬為罪所牽自投聚沫絕羣斷種今復誹謗盡投江河罪對使然累劫無限王聞信解作禮而去

法句譬喻經卷第三

音釋

襤縷 襤盧甘切縷龍主切襤縷衣破醜敝也　鋼 居郎切堅鐵也　達嚫 梵語也此云財施嚫初覲切　炯 古迥切光也　厝 倉故切置也　喘 尺兗切疾息也　怵惕 怵敕律切惕他歷切怵惕竦懼也　搪揬 搪音唐揬音突搪揬抵觸也　訥訒 訥奴骨切蹇訥也訒而振切難言也　慺慺 龍珠切慺慺恭謹貌　𣿉滯 𣿉郎計切滯丁計切　轗軻 轗音坎軻音可人不得志謂之轗軻　鍱 弋涉切鐵薄也　甦 孫租切死而更生也　邂逅 邂下懈切逅胡茂切邂逅相遇也　湍 他官切疾瀨也　摷 損果切璅璅瑣碎猥屑貌

法句譬喻經卷第四　亦四

西晉沙門法炬共法立譯

象喻品第三十一

昔尊者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛敕羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之羅云歡喜趣前禮佛安施繩牀攝受震越佛踞繩牀告羅云言澡槃取水爲吾洗足羅云受教爲佛洗足洗足已訖佛語羅云汝見澡槃中洗足水不羅云白佛唯然見之佛語羅云此水可用食飲盥漱以不羅云白言不可復用所以者何此水本實清潔今已洗足受於塵垢以是之故不可復用佛語羅云汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿胷懷亦如此水不可復用也佛復語羅云棄澡槃水羅云即棄佛語羅云澡槃雖空可用盛飲食不耶白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉而走自跳數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慇懃佛語羅云汝亦如是雖爲沙門不攝身口麤惡言語多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慚愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔者國王有一大象猛黠能戰其力勢勝五百小象其王興軍欲伐逆國被象鐵鎧象士御之以雙矛戟繫象兩牙復以二劒繫著兩耳以曲刃刀繫象四脚復以鐵棒繫著象尾被象九兵皆使嚴利象惟藏鼻護不用鬪象士歡喜知象護身命所以者何象鼻軟脆中箭即死是以不出鼻鬪耳象鬪殊久出鼻求劒象士不樂念此猛象不惜身命出鼻求劒欲著鼻頭王及羣臣惜此大象不復使鬪佛告羅云人犯九惡惟當護口如此大象護鼻不鬪所以然者畏中箭死人亦如是所以護口當畏三塗地獄苦痛十惡盡犯不護口者如此大象分喪身命不計中箭出鼻鬪耳人亦如是十惡盡犯不惟三塗毒痛辛苦若行十善攝身口意衆惡不犯便可得道長離三趣無生死患於是世尊即說偈言

我如象鬪　不恐中箭　當以誠信　度無戒人
譬象調軟　可中王乘　調爲尊人　乃受誠信

羅云聞佛懇惻之誨感激自勵剋骨不忘精進和柔懷忍如地識想寂靜得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹精舍爲四部弟子天龍鬼神帝王臣民敷演大法時有長者居士名曰呵提㜈來詣佛所爲佛作禮却坐一面叉手長跪白世尊曰久承洪化欽仰奉顏逼私不獲願垂慈愍世尊令坐即問所從來姓字爲何長跪答曰本居士種字呵提㜈乃先王時爲王調象佛問居士調象之法有幾事乎答曰常以三事用調大象何謂三一者剛鉤鉤口著其鞚靽二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛以此三事乃得調良又問施此三事何所攝治也鐵鉤鉤口以制強口不與

食飲以制身獱加捶杖者以伏其心正爾便調曰作此伏者爲何所施用荅曰如是伏者可中王乘亦可令鬪隨意前却無有罣㝵可問居士止有此法復有其異荅曰調象之法正如此耳佛告居士但能調象復能自調即日不審自調其義云何唯願世尊彰演未聞佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自調得至無爲一者至誠制御口業二以慈貞伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是三事度脫一切離三惡道自致無爲不遭生死憂悲苦惱於是世尊即說偈言

如象名護財　猛害難禁制　繫靽不與食
而猶暴逸馬　本意爲純行　及當行所安
悉捨降結使　如鉤制象調　樂道不放逸
能常自護心　是爲拔身苦　如象出于陷
雖爲常調　如彼新馳　亦取善象　不如自調
彼不能適　人所不至　唯自調者　能到調方

居士聞偈喜慶難量內情解釋即得法眼從者無數皆得道迹

愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中爲天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子來至佛所爲佛作禮求爲沙門佛即受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去精舍百餘里獨坐樹間思道三年心不堅固意欲退還自念捨家求道勤苦不如早歸見我妻子作此念已便起出山佛以聖達見此比丘應當得道愚故還歸佛以神足化作沙門便往逆之道路相見化人即問所從來也此地平坦可共坐語於是二人便坐息語即荅化人吾捨家妻子求作沙門處此深山不能得道與妻子別不如本願唐喪我命勞而無獲今欲悔還歸見我妻子快相娛樂後更作計須臾之間有老獮猴去樹木之間在無樹之處於中生活化沙門問此比丘是獮猴何故獨在平地無有樹木云何樂此比丘荅化人言我久見此獮猴以二事故來住此耳何等爲二一以妻子眷屬羣多不得飲食快樂忩口二常晝夜上下樹木脚底穿破不得寧息以此二事故捨樹木來住是間二人語頃復見獮猴走還上樹化沙門語比丘言汝見獮猴還趣樹木不也荅曰見之此獸愚癡得離樹木羣從憒閙不厭勞煩而還入中化人言卿亦如是與此獮猴復何異矣卿本以二事故來入此山中何等爲二一以妻婦舍宅爲牢獄故二以兒子眷屬爲桎梏卿以是故來索求道斷生死苦方欲歸家還著桎梏入牢獄中恩愛戀慕徑趣地獄化沙門即現相好丈六金色光明普照感動一山飛鳥走獸尋光而來皆識宿命心內悔過於是世尊即說偈言

如樹根深固　雖截猶復生　愛意不盡除
輙當還受苦　獮猴如離樹　得脫復趣樹
衆人亦如是　出獄復入獄　貪意爲常流
習與憍慢并　思想猗婬欲　自覆無所見
一切意流衍　愛結如葛藤　唯慧分別見
能斷意根源　夫從愛潤澤　思想爲滋蔓
愛欲深無底　老死是用增

比丘見佛光明炳著又聞偈言悚然戰慄五體投地懺悔謝過內自改責即便却數息隨

止觀在於佛前逮得應真諸天來聽聞皆歡喜散華供養稱善無量

昔佛在舍衛國爲天人說法時城中有婆羅門長者財富無數爲人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒敕門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞丐求索沙門梵志不能得入與其相見爾時長者欻思美食便敕有妻令作飲食教殺肥雞薑椒調和煑之令熟飲食飣餖即時已辦敕外閉門夫婦二人坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數過初不肯廢佛知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現出座前呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見化沙門即罵之曰汝爲道士而無羞恥室家坐食何爲唐突沙門荅曰卿自愚癡不知慚羞今我乞士何爲慙羞長者問曰吾及家室自相娛樂何故慚羞沙門荅曰卿殺父妻母供養怨家不知慚羞反謂乞士何爲慚羞於是沙門即說偈言

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人常汲汲　雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢
愚見妻子飾　染著意甚牢　慧說愛爲獄
深固難得出　是故當斷棄　不視欲爲安

長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也道人荅曰桉上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中爲卿所食此小兒者往昔作羅剎卿作估客汝父大人乘船入海輒流墮羅剎國中爲羅剎所食如是五百世壽盡來爲卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害今是妻者是卿先世時母以恩愛深固故今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養怨以母爲妻五道生死輪轉無際周遊五道誰能知者唯有道士見此覩彼愚者不知豈不慚羞於是長者欻然毛竪如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝佛便受五戒佛爲說法即得須陁洹道

昔佛在舍衛祇洹說法時有年少比丘入城分衛見一年少女人端正無比心在色欲迷結不解遂便成病食飲不下顏色憔悴委卧不起同學道人往問訊之何所患苦年少比丘具說其意欲壞道心從彼愛欲願不如意愁結爲病同學諫諭不入其耳便強扶持將至佛所具以事狀啓白世尊佛告年少比丘汝願易得耳不足愁結也吾當爲汝方便解之且起食飲比丘聞之坦然意喜氣結便通於是世尊將此比丘并與大衆入舍衛城到好女舍好女已死停屍三日室家悲號不忍埋藏身體臭脹不淨流出佛告比丘汝所貪惑好女人者今已如此萬物無常變在呼吸愚者觀外不見其惡纏綿罪網以爲快樂於是世尊即說偈言

見色心迷惑　不惟觀無常　愚以爲美善
安知其非真　以婬樂自裹　譬如蠶作繭
智者能斷棄　不眄除衆苦　心念放逸者
見婬以爲淨　恩愛意盛增　從是造牢獄
覺意滅婬者　常念欲不淨　從是出邪獄
能斷老死患

於是年少比丘見此死女已三日面目胮爛其臭難近又聞世尊清誨之偈悵然意悟自知迷謬爲佛作禮叩頭悔過受佛自歸將還

祇洹沒命精進得羅漢道所將大衆無央數人見色欲之穢信無常之證貪意望止亦得道迹

昔佛在舍衛精舍爲天人鬼龍說法時世有大長者財富無數有一息男年十二三父母命終其兒年小未知生活理家之事費散財物數年便盡久後行乞猶不自供其父有親友長者大富無數一日見之問其委曲長者愍念將歸經紀以女配之給與奴婢車馬資財無數更作屋宅成立門戶爲人嬾惰無有計校不能生活坐散財盡日更飢困長者以其女故更與資財故復如前遂至貧乏長者數餉用之無道念叵成就欲奪其婦更嫁與人宗家共議女竊聞之還語其夫我家豪強勢能奪卿以卿不能生活故卿當云何欲作何計也其夫聞婦言慚愧自念是吾薄福生失覆蓋不習家計生活之法今當失婦乞匃如故恩愛已行貪欲情著今當生別情豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入房今欲與汝共死一處即便刺婦還自刺害夫婦俱死奴婢驚走往告長者長者大小驚懼來視見其已殺棺殮遣送如國常法長者大小憂愁念女不去須臾聞佛在世教化說法見者歡喜忘憂除患將家大小往到佛所爲佛作禮却坐一面佛問長者爲所從來何以不樂憂愁之色長者白言居門不德前嫁一女值遇愚夫不能生活欲奪其婦便殺婦及身共死一處如此遣送適還追愍痛毒情不能已過覲世尊佛告長者貪婬瞋恚世之常病愚癡無智患害之門三界五道由此墮淵展轉生死無央數劫受苦萬端猶尚不悔豈況愚人能得識此貪欲之毒滅身滅族害及衆生何況夫婦於是世尊即說偈言

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪爲財愛欲
害人亦自害　愛欲意爲田　婬怒癡爲種
故施度世者　得福無有量　伴少而貨多
商人怵惕懼　嗜欲賊害命　故慧不貪欲

爾時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患即於座上一切大小及諸聽者破二十億惡得須陀洹道

昔佛在舍衛精舍中爲天龍鬼神帝王臣民說法時有遊蕩子二人共爲親友常相追隨一體無異二人共議欲作沙門相將至佛所爲佛作禮長跪叉手白佛言願欲作沙門唯見聽許佛受之即作沙門佛命共止一房二人共止但念世間恩愛榮樂更共咨嗟情欲形體說其姿媚專著不捨念不止息不計無常汙露不淨以此鬱怫病生於內佛以慧眼知其想亂走意於欲放心不住是以不度佛令一人行便自化一人入房問之言吾等所思意志不離可共往觀視其形體知爲何如但空想念疲勞無益二人相隨至婬女村佛於村內化作一婬女人共入其舍而告之曰吾等道人受佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容當雇直如法於是化女即解瓔珞香熏衣裳倮形而立臭處難近二人觀之具見汙露化沙門即謂一人言女人之好但有脂粉芬薰衆華沐浴塗香著衆雜色衣裳以覆汙露強熏以香欲以人觀譬如革囊盛屎有何可貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有　心可則為欲　何必獨五欲
速可絕五欲　是乃為勇士　無欲無所畏
恬惔無憂患　欲除使結解　是為長出淵

佛說偈已現其光相比丘見之慚愧悔過五體投地為佛作禮重為說法欣然得解便得羅漢一人行還見伴顏姿欣悅於常即問其伴獨何如斯即如事說佛之大慈愍度如此蒙世尊恩得免眾苦於是比丘重為說偈言

晝夜念嗜欲　意走不念休　見女欲汙露
想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想即得法眼

利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱曇彌國美音精舍為天人神龍說法時國王名曰優填有大夫人為人執行仁愛顯譽清潔王珍其操每私恭敬聞佛來化嚴駕共出往至佛所為佛作禮却坐常位佛為國王及夫人婇女說無常苦空人所由生會合別離怨憎會苦由福生天由惡入淵國王夫人歡喜信解各受五戒為清淨士女禮佛辭退還入宮中有婆羅門名曰吉星生一好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九十日募索智者有能訶此女為不端正者以金與之無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有當以此女往配與之便將至佛所為佛作禮白佛言我女好潔世間無雙年大應嫁世無匹偶瞿曇端正可以為雙故遠將來以配世尊佛告吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我好女好其道不同卿自譽女端正姝好譬如畫瓶中盛屎尿有何奇特好為所在著眼耳鼻口身之大賊面目端正身之大患破家滅族殺親殺子皆由女色吾為沙門一身獨立猶尚恐危況受禍災殘賊之亂也卿自將去吾不受之於是梵志嗔恚便去到憂填王所讚女姿媚具白王言此女應相當為王妃今以年大故送女與王王見歡喜即受納之拜為第二左夫人即以印綬金銀珍寶賜與吉星拜為輔臣此女得敘每協妬嫉妖蠱迷王數譖大夫人如是非一王返辱曰卿等妖媚言反不遜彼人操行可貴而反譖之此女心忌猶欲害之數譖不已王頗惑之前後心謀伺其齋時因勸白王今日之樂宜請右夫人王便普召敕令皆會夫人持齋獨不應命反覆三呼執齋不移王怒隆盛遣人曳出縛著殿前欲射殺之夫人不怖一心歸佛王自射之箭還向王後射輒還數箭亦爾王時大怖自解而問之曰汝有何術乃致如此夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉法齋過中不飡加行八事飾不近身必是世尊哀顧若茲王曰善哉豈可言不即出吉星女還其父母以大夫人正理宮內王與大夫人後宮太子嚴駕羣臣往到佛所作禮却坐叉手聽法王即白佛具以如事向佛陳之佛告大王妖蠱女人有八十四態大態有八慧人所惡何謂為八一者妬嫉二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎮厭六者慳貪七者好飾八者含毒是為八大態於是世

尊即說偈言

天雨七寶　欲猶無猒　樂少苦多　覺者爲賢
雖有天欲　慧捨不貪　樂離恩愛　爲佛弟子

佛告大王人行罪福各有本性所受影報萬倍不同若行六德持齋福多諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說是時王及夫人婇女大臣一切心解皆得道迹

沙門品第三十四

昔佛在舍衛精舍之中爲天龍鬼神國王人民說法時有一年少比丘晨旦著衣服拄杖持鉢至大村中分衛時大道邊有官菜園外面種黍穄其田外草中施張發箭若有蟲獸盜賊來者觸網箭發中箭則死有一端正年少女子獨守此園人欲往者遥喚示道乃得入園不知道者必爲發箭所殺而此女子獨守悲歌其聲妖亮聽者莫不頓車止馬迴旋躑躅而欲趣之槃桓不去皆坐聲響時此比丘分衛行還道聞歌聲側耳聽音五情逸豫心迷意亂貪著不捨想是女人必大端正思想欲見起坐言語便旋往趣未到中間意志慌惚手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺佛以三達見此比丘小復前行爲箭所殺福應得道爲愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度脫之自化作白衣往到其邊以偈呵之曰

沙門何行　如意不禁　步步著粘　但隨思走
袈裟被肩　爲惡不損　行惡者死　斯墮惡道
截流自忖　折心却欲　人不割欲　一意猶走
爲之爲之　必強自制　捨家而懈　意猶復染
行懈緩者　勞意不除　非淨梵行　焉致大寶
不調難誡　如風枯樹　自作爲身　曷不精進

說此偈已即自復形相好炳然光照天地若有見者迷解亂止各得其所比丘見佛心意燿開如冥覩明即五體投地爲佛作禮叩頭悔過懺悔謝佛内解止觀即得羅漢隨佛還精舍聽者無數皆得法眼

梵志品第三十五

昔私訶牒國中有大山名私休遮陀山中有梵志五百餘人各達神通自相謂曰吾等所得正是涅槃佛始出世初建法鼓闓甘露門此等梵志聞而不就宿福應度佛往就之獨行無侶到其路口坐一樹下三昧定意放身光明照一山中狀如失火山中盡燃梵志怖懼呪水滅之盡其神力不能使滅怪而捨走從路出山遥見世尊樹下坐禪譬如日出金山之側相好炳然如月星中明怪是何神就而覲之佛命令坐問所從來梵志對曰止此山中修道來久旦欻火起燒山樹木怖而走出佛告梵志此是福火不傷損人欲滅卿等癡結之垢梵志師徒顧相謂曰是何道士也九十六種未有此師曰曾聞白淨王子名曰悉達不樂聖位出家求佛將無是也徒等啓師可共問佛梵志所行事爲如法不也師徒之等共起白佛梵志經法名四無礙天文地理王者治國領民之法幷九十六種道術所應行法此經爲是泥洹法不願佛解說開化未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命無數劫來常行此經亦得五通移山住流更歷生死不可計數既不得涅槃亦復不聞有得道者如汝等行非名梵志於是世尊以偈歎曰

截流而度　無欲如梵　知行已盡　是謂梵志

以無二法　清淨渡淵　諸欲結解　是謂梵志
非族結髮　名爲梵志　誠行法行　清白則賢
剔髮無慧　草衣何施　內不離著　外捨何益
去婬怒癡　憍慢諸惡　如蛇脫皮　是謂梵志
斷絕世事　口無麤言　八道審諦　是謂梵志
已斷恩愛　離家無欲　愛著已盡　是謂梵志
離人聚處　不墮天聚　諸聚不歸　是謂梵志
自識宿命　本所更來　生死得盡　叡通道玄
明如能嘿　是謂梵志　佛說偈已　告諸梵志

汝等所修自謂已達涅槃如少水魚豈有長樂命本無者也梵志聞經五情內發喜悅長跪白佛願爲弟子頭髮自墮即作沙門本行清淨因而得道爲阿羅漢天龍山神皆得道迹

泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中時與諸比丘千二百五十人俱時摩竭國王號名阿闍世所領百國各有姓名近有一國名曰越祇不順王命欲往伐之即召羣臣講議曰越祇國人富樂熾盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵往伐之不也國有賢公丞相名曰雨舍對曰唯然王告雨舍佛去是不遠聖哲三達無事不貫汝持吾聲往至佛所如卿意智委悉問之欲往伐彼寧得勝不丞相受教即嚴車馬往至精舍前到佛所頭面著地爲佛作禮佛命令坐公即就坐佛問國丞相從何所來公言王使臣來稽首佛足問訊起居飡食勝常佛即問公王及國土人民臣下皆自平安不公言國王及民皆蒙佛恩公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐之於佛聖意爲可得勝不佛告丞相是越祇國人民奉行七法不可勝之王可諦思勿妄舉動公即問佛何等七法佛言越祇人數相聚會講宣正法修備自守以此爲常是謂爲一越祇國人君臣常和所任忠良教諫承用不相違戾是謂爲二越祇國人奉法相率無所不諱不敢犯過上下循常是謂爲三越祇國人禮讓謹敬男女有別長幼相承不失儀法是謂爲四越祇國人孝養父母遜悌師長受誡教誨以爲國則是謂爲五越祇國人承天則地敬畏社稷奉順四時民農不廢是謂爲六越祇國人尊道敬德國有沙門得道應真方遠來者供養衣被牀臥醫藥是爲七夫爲國主行此七法難可得危極天下人共往攻之不能得勝佛告丞相若使越祇國人持一法尚不可攻何況盡持如是七法於是世尊即說偈言

利勝不足恃　雖勝猶復苦　當自求勝法
已勝無所生

雨舍丞相聞佛說偈即得道迹時會大小皆得須陀洹道公即從座起白佛言國事煩多欲還請辭佛言可宜知是時即從座起禮佛而去還至具事白王即止不攻持佛嚴教以化國內越祇國人即來順命上下相奉國遂興隆

生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍爲天人國王大臣廣說妙法有一梵志長者居在路側財富無數止有一子其年二十新娶婦未滿七日夫婦相敬言語相順婦語其夫欲至後園中看戲爲得爾不上春三月夫婦相將至後園中

有一柰樹高大華好婦欲得華無人與取夫知婦意欲得柰華即便上樹正取一華復欲得一展轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中即死居家大小奔波跳走往趣兒所呼天號哭斷絕復甦中外宗族來者無數皆共悲痛聞之者莫不傷心見之者莫不痛哀父母妻息怨咎天地謂爲不護棺殮衣被如法遣送還家啼泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟爲誰兒何者爲親也於是世尊即說偈言

命如華果熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　因婬入胞影
受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　作令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從愛癡久長　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪豐盛美之壽而便中夭唯願解說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀即死墮地三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人中一人有福今在天上一人生海中爲化生龍王一人今日長者身是此小兒者前生天上爲天作子命終來下爲長者作子墮樹命絕即生海中爲化生龍王作子即以生日化生金翅鳥王取而食之令日三處懊惱涕哭寧可言也昔射雀者今死兒是昔雀者化生金翅鳥王是其三人助喜者今長者天龍喪子者是以其金翅鳥王而食之令日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭於是世尊復說偈言

識神造三界　善不善五處　陰行而嘿至
所生如響應　欲色不色有　一切因宿行
如種隨本像　自然報如影

佛說偈已欲使長者意解即以道力示其宿命皆見天上龍中之事長者意解欣然即起長跪叉手白佛言願及大小爲佛弟子奉受五戒爲優婆塞佛即授戒重爲說法無常之義大小歡欣皆得須陀洹道

道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以爲愁憂佛來入國便出覲尊聽經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有子晝夜精進三時不懈有一給使其年十一常爲王使忠信奉法不失威儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈如時先起已辦香火數年之中精進如是不以爲勞卒得重病遂致無常其神來還爲王作子乳哺長大至年十五立爲太子父王命終襲代爲王憍慢自恣婬泆欲樂晝夜耽荒不理國事臣僚廢朝民被其患佛知其行不合本職將諸弟子往到其國王聞佛來如先王法大衆奉迎稽首于地却坐王位佛告王曰士庶人民羣僚百官悉自如常不王曰爲人年幼未能綏化皆蒙佛恩國土無他佛告王

曰王今自知本所從來作何功德得此王位王曰不審頑愚不達不知先世所從來也佛告大王本以五事得爲國王何等爲五一者布施得爲國王萬民奉獻宮觀殿堂資財無極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃帳以是爲王在於正殿御座理國三者親身禮敬三尊及諸長德以是爲王一切萬民莫不爲之作禮者四者忍辱身三口四及意無三惡以是爲王一切見者莫不歡欣五者學問常求智慧以是爲王決斷國事莫不奉用行此五事世世爲王於是世尊以偈讚曰

人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧
終吉所生安　宿命有福慶　生世爲人尊
以道安天下　奉法莫不從　王爲臣民主
常以慈愛下　身率以法戒　示之以休咎
處安不忘危　慮明福轉厚　福德之反報
不問尊以卑

佛告王曰王前世時爲大王給使奉佛以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福追身得爲王子補王之榮今者富貴而反懈怠夫爲國王當行五事何謂爲五事一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時稟與三者念修本業福德無絕四者當信忠臣正直之諫無受讒言以傷正直五者節貪欲樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事衆網不舉民困則思亂士勞則勢不擧無福鬼神不助自用失大理忠臣不敢諫心逸國不理臣孽民則怨若如是者身失令名後則無福於是世尊重說偈言

夫爲世間將　修正不阿枉　調心勝諸惡
如是爲法王　見正能施惠　仁愛好利人
既利以平均　如是衆附親

佛說是時王大歡喜起住佛前五體投地懺悔謝佛即受五戒佛重說法得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍爲諸天人國王大臣四輩弟子說無上大法時舍衛國南有深山其中常出野象有三色白青黑者國王欲得好名聞大象輙遣人往捕取將來付調象師三年之中便可乘騎亦可令鬪有一神象龍之所生身白如雪髦尾赤如丹兩牙如金色獵師見此非常好象還白國王有此大象其形如是宜大王乘王即募捕象師三十餘人遣令捕此象人衆往到象所張罥欲捕象而此神象知諸人意即便來前如墮罥中衆人皆來而欲捕之象便瞋恚逸蹴跳之人近者即死遠者得走象遂不置時山脇有諸年少道人多力勇健山中學道大久未得定意遥見此象追逐殺人道人憐愍人故自恃勇健欲往救之佛已遥見恐此比丘爲神象所殺即到象邊放大光明象見佛光怒止恚解不復追逐殺人比丘見佛逆爲作禮佛爲比丘即說偈言

勿妄嬈神象　以招苦痛患　惡意爲自殺
終不至善方

比丘聞偈即便稽首懺悔謝過內自篤責深惟爲非即於佛前逮得應真時捕象人即皆還歸走者尋還皆得道迹

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國缾沙王有一大臣犯事免退徙著南山中去國千里又

由來無人不熟五穀大臣到中泉水流溢五穀大熟四方諸國有飢寒者俱來至此山中數年之間便有三四千家來者給與田地令得生活其中三老諸長宿年共議國之無君猶身之無首相將至大臣所舉大臣爲國王大臣答長老曰若以我爲王者當如諸國王之法左右大臣文武將士上下朝直發女填宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命當隨王法即立爲王處置羣臣文武上下發調人民築城作舍宮殿觀樓民被苦毒不復堪諸皆發想念欲謀圖王諸姦臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中牽王欲殺王問左右何緣殺我昔日民慕豐樂奉王以禮民因恩亂破家圖國王告之言卿等自爲非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨即願曰我本開荒出穀養民來者皆活富樂無極自共舉我立爲國王依案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄屍而去三日之後王神即作羅刹還入故身中自名阿羅婆即起入宮喻殺新王并後宮婇女左右姦臣即皆殺之羅刹瞋恚出宮盡欲殺人國中三老草索自縛來向羅刹自首此是姦臣所爲非是細民所可能知乞匃原恕願還治國王曰我是羅刹那得與人共從事也食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民皆共探籌以此爲次家出一小兒生用作食飼羅刹王三四千家正有一户爲佛弟子居門精進五戒不犯隨民探籌得第一籌有一小兒當先飼鬼王賢者大小懊惱啼哭遥向崛閣山爲佛作禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其宮內羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前噉佛光刺其目擔山吐火皆化爲塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作禮佛爲說經一心聽法即受五戒爲優婆塞使吏催食奪兒將來舉家啼哭隨道而來觀者無數爲之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹即持此小兒擎食至佛前長跪白佛言國人相差次以小兒爲食我今受佛五戒不復得食此小兒請以小兒布施佛爲佛作給使佛爲受之說法呪願羅刹歡喜得須陀洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母於是世尊在於大衆中央而說偈言

戒德可恃怙　福報常隨已　見法爲人長
終遠三惡道　戒慎除苦畏　福報三界尊
鬼龍蛇毒害　不犯持戒人

佛說偈已與央數人見佛光像乃知至尊三界無比便皆歸化爲佛弟子聞偈歡喜皆得道迹

昔佛在波羅柰國鹿野場上爲天人龍鬼國王臣民不可計衆而爲說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所爲佛作禮却坐一面而聽法諸太子等即白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太

子大臣長者子捨國吏民恩愛榮樂行作沙
門者不佛告諸太子世間國土榮樂恩愛如
幻如化如夢如響卒來卒去不可常保又曰
國王太子以三事故不能得道何謂三事一
者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者
貪取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財
寶不與民共以修財本三者不能遠離婬欲
愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅
衆苦難以修身本是以菩薩所生爲王除此
三事自致得佛又有三事何謂爲三一者少
壯學問領理國土率化民庶使行十善二者
中以財施貧窮孤穷羣臣將士與民同歡三
者當計無常命不久留宜當出家行作沙門
斷苦因緣勿更生死三事不施獨無所得於
是世尊而自陳曰昔我前世作轉輪聖王名
曰南王皇帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園
及羣臣太子夫人婇女象馬廚宰各八萬四
千有子千人勇猛精銳一人當千飛行虛空
周遊四海自在所爲無當前者其壽八萬四
千歲以法治正不枉人民爾時聖王欻自念
言人命短促無常難保但當作福以求道真
念常布施世間人民所有財物與民共之已
種福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得
滅苦王即敕梳頭人若見頭髮白便當啓我
至久數萬歲梳頭人啓言白髮已生敕令拔
之舉著梭上王見白髮涕泣命曰第一使者
忽然復至今頭已白宜當出家行作沙門求
自然道擥髮掌中自說偈言

今我上體首　白生爲被盜　已有天使召
時正宜出家

即召羣臣立太子爲王行作沙門入山修道
畢人之壽即生第二天上爲天帝釋太子於
後領理天下亦如大王復敕梳頭人若見白
髮便當啓我至久復啓白髮已生敕令拔之
擥著手中而說偈言

今我上體首　白生爲被盜　已有天使召
時正宜出家

復召羣臣立太子爲王即行作沙門入山修
道畢人之壽復生天上爲天帝釋前天帝釋
畢天之壽下生世間爲聖王作太子此三聖
王更爲父子上爲天帝下爲聖主中爲太子
各三十六反數千萬歲終而復始行此三事
自致得佛爾時父者今我身是也太子者賢
者舍利弗是也王孫者賢者阿難是也更相
從生展轉爲王以化天下是以特尊三界無
比佛說是時國王太子并諸太子皆大歡喜
受佛五戒爲優婆塞得須陀洹道

吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中爲天人龍鬼轉
三乘法輪時山南恒水岸邊有尼乾梵志先
出耆舊博達多智　德向五通明識古今所養
門徒有五百人教化菩授皆悉通達天文地
理星宿人情無不瞻察觀略內外吉凶福禍
豐儉傾沒皆苞知之梵志弟子先佛所行應
當得道欻自相將至水岸邊屏坐論語自共
相問世間諸國人民所行以何等事爲世吉
祥門徒不了往到師所爲師作禮叉手白言
弟子等學久所學已達不聞諸國以何爲吉
祥尼乾告曰善哉問也閻浮利地有十六大
國八萬四千小國諸國各有吉祥或金或銀

水精瑠璃明月神珠象馬乘輿玉女珊瑚珂貝妓樂鳳凰孔雀或以日月星辰寶瓶四輩梵志道士此是諸國之所好吉祥瑞應若當見是稱善無量此是瑞應國之吉祥諸弟子曰寧可更有殊特吉祥於身有益終生天上尼乾沓曰先師以來未有過此書籍不載諸弟子曰近聞釋種出家爲道端坐六年降魔得佛三達無礙試共往問所知博採何如大師師徒弟子五百餘人經涉山路往到佛所爲佛作禮坐梵志位叉手長跪白世尊曰諸國吉祥所好如此不審更有勝是者不也佛告梵志如卿所論世間之事順則吉祥反則凶禍不能令人濟神度苦如我所聞吉祥之法行者得福永離三界自致泥洹於是世尊而作頌曰

佛尊過諸天　如來常現義　有梵志道士
來問何吉祥　於是佛愍傷　爲說真有要
已信樂正法　是爲最吉祥　亦不從天人
希望求僥倖　亦不禱祠神　是爲最吉祥
友賢擇善居　常先爲福德　整身承真正
是爲最吉祥　去惡從就善　避酒知自節
不婬于女色　是爲最吉祥　多聞如行戒
法律精進學　修己無所爭　是爲最吉祥
居孝事父母　治家養妻子　不爲空之行
是爲最吉祥　不慢不自大　知足念反復
以時誦習經　是爲最吉祥　所聞多以忍
樂欲見沙門　每講輒聽受　是爲最吉祥
持齋修梵行　常欲見賢聖　依附明智者
是爲最吉祥　已信有道德　正意向無疑
欲脫三惡道　是爲最吉祥　等心行布施
奉諸得道者　亦敬諸天人　是爲最吉祥
常欲離貪婬　愚癡瞋恚意　能習成道見
是爲最吉祥　若以棄非務　能勤修道用
常事於可事　是爲最吉祥　一切爲天下
建立大慈意　修仁安衆生　是爲最吉祥
智者居世間　常習吉祥行　自致成慧見
是爲最吉祥　梵志聞佛教　心中大歡喜
即時禮佛足　歸命佛法衆

梵志師徒聞佛說偈欣然意解甚大歡喜前白佛言甚妙世尊世所希有由來迷惑未及聞明唯願世尊矜愍濟度願身自歸佛法三尊得作沙門冀在下行佛言大哉善來比丘即成沙門內思安般逮得應真聽者無數皆得法眼

法句譬喻經卷第四

音釋

䩭靽（䩭居宜切縻也靽博漫切縶也）獷（古猛切惡也）捶（主蘂切擊也）
桎梏（桎之日切足械也梏居沃切手械也）飣餖（飣丁定切餖大透切）怫（符勿切鬱怫幽滯也）
穄（子例切黍名）蹀（徒協切蹀踏也）慌惚（慌虎晃切惚呼骨切慌惚不分明也）
簇（千木切攢也）叡（俞芮切明達也）孽（魚列切祅孽也）
髦（謨袍切鬣也）蹴（子六切逐也）翕（許及切斂也）飼（祥吏切飤也）

菩提行經卷第一（第二同卷）　亦五

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

讚菩提心品第一

如佛妙法體無邊　佛子正心歸命禮
佛甘露戒垂覆護　我今讚說悉依法
此說無有未曾有　亦非自我而獨尊
我無自他如是時　乃自思惟觀察作
如是發心觀察時　能令我此善增長
時見如是娑婆界　此乃是彼佛世尊
此界剎那難得生　得生為人宜自慶
思惟若離菩提心　復次此來何以得
如雲覆蔽夜黑暗　閃電光明剎那現
佛威德利亦復然　剎那發意人獲福
是故善少力雖劣　能破大惡之業力
如是若發菩提心　此善勇進能超彼
思惟無量無邊劫　見佛咸說此真實
若不快樂得快樂　增長救度無邊眾
為諸有情處眾苦　令離百千諸苦怖
受多快樂百千種　為恒不離菩提心
彼善逝子處纏蓋　行在輪迴無所愛
若剎那說菩提心　人天歡喜悉歸命
若有受持不淨像　喻佛寶像而無價
如藥變化徧堅牢　等修持妙菩提心
菩提心寶驗無邊　價直世間無可喻
調御行人伴侶等　悉使受持而堅牢
芭蕉不實而生實　生實芭蕉而身謝
菩提心樹而清淨　恒生勝果而不盡
已作暴惡眾罪業　依菩提心剎那脫
勇猛依託無大怖　彼癡有情何不依
譬如劫盡時大火　剎那焚燒罪業新
若讚慈尊無量言　是曰善哉之智者
彼種種覺心　正智而平等　菩提誓願心
而行菩提行　喻去者欲行　彼之分別說
智分別說已　所行如智用　菩提之願心
大果如輪迴　福故不間斷　亦如彼行意
若彼等無邊　有情界解脫　與彼心平等
菩提願不退　彼等好睡眠　亦復多迷醉
間斷於福流　喻空無所有　妙臂而問此
劣意之有情　於解脫得生　為自為如來
乃思惟療除　苦惱之有情　使苦惱盡已
獲得無邊福　有情無邊苦　云何而療治
使一一安樂　獲無邊功德　何以利父母
如是及眷屬　得天及仙人　淨行婆羅門
如是彼有情　乃過去睡夢　不願於自利
唯願生利他　有情最勝寶　希有何得生
種種意利他　不獨於自利　歡喜世間種
精進世間藥　心寶與有福　而彼云何說
云何諸有情　得一切快樂　為發菩提心
供養於如來　迷愛樂快樂　乃喻於究嫌
遠離與隨行　悉從於自意　若心求快樂
苦惱種無邊　積諸善快樂　諸苦惱消除
破壞迷惑因　善哉云何得　親彼善知識
彼福如是得　作利若迴向　彼必返讚歎
作善不求利　說彼是菩薩
若有布施於少食　修善供養於世間
所施大小如蚊蚋　亦獲快樂得半日
云何獲得於能仁　要度無邊有情盡
有情無盡若虛空　一切智求自圓滿
佛子靜念而思惟　若煩惱生自心作

數生煩惱復生疑　佛說此人墮地獄
佛子若發菩提心　滅大罪力得勝果
我今歸命摩尼心　救度有情得快樂

菩提心施供養品第二

端彼摩尼恭敬心　用奉供養於如來
及彼清淨妙法寶　佛功德海量無邊
世間所有諸妙華　乃至妙果及湯藥
所有珍寶澄清水　悉皆奉供而適意
山中之寶及衆寶　適悅樹林寂靜處
蔓華莊嚴樹光明　結果低垂枝榱榱
人間天上香塗香　乃至劫樹及寶樹
池水清淨復莊嚴　鵝鴻好聲極適意
穀自然生非所種　別別莊嚴而供養
等虛空界量廣大　此一切有悉受用
我今所獻弁子等　供養最上佛牟尼
爲我不捨於大悲　受彼最上之供養
我以無福大貧窮　更無纖毫別供養
我今思惟爲自他　願佛受斯隨力施
我自身施一切佛　以自身等徧一切
加被我作上有情　有情恒常佛教化
我得如來加被已　化利有情無怖畏
過去罪業悉遠離　未來衆罪不復作
實光明處甚適悅　天蓋莊嚴奉真如
水精清淨復光明　種種妙堂香浴作
大寶瓶滿盛香水　復著適意諸妙華
洗浴如來無垢身　我當讚詠獻歌樂
清淨香熏上妙衣　用蓋覆彼最上色
我今獻此上衣服　願佛慈悲哀納受
種種柔輭妙天衣　彼莊嚴中而最上
供養如來弁普賢　及彼文殊觀自在

護戒品第三

持戒爲護心　護之使堅牢　此心不能護
云何能護戒　喻醉象不降　不患於疼痛
放心如醉象　當招阿鼻等　念索常執持
繫縛於心象　得離放逸怖　獲一切安樂
若能繫一心　一切皆能繫　若自降一心
一切自降伏　師子熊虎狼　夜叉羅剎等
一切地獄卒　皆悉是其冤　若怖一切冤
無邊苦惱集　皆因心所得　佛世尊正說
地獄衆苦器　及熱鐵丸等　誰作復何生
貪瞋癡所有　由彼諸罪心　佛生諸世間
三界心滅故　是故無怖畏　若昔行檀施
今世而不貧　今貧勿煩惱　過去云何悔
若人心少分　行檀波羅蜜　是故說果報
同一切布施　若人心持戒　嫌誰而牽殺
瞋心之冤家　殺盡等虛空　大地量無邊
何皮而能蓋　履用皮少分　隨行處處覆
外我性亦然　所有誰能勸　但勸於自心
外我而自伏　身貧而無福　彼果同所行
若心施一衣　感果而增福　諸行若修持
心念恒不捨　一切無利心　虛假宜遠離
一切心法財　宜祕密觀察　離苦獲安樂
彼得超世間　我云何修行　修行唯護心
是故我觀心　恒時而作護　喻獼猴身瘡
一心而將護　人中惡如是　恒常而護心
怖苦惱之瘡　我一心常護　破壞於衆合
心瘡乃無怖　常作如是行　不行人中惡
人中罪不犯　自然而不怖　我欲盡身命
利行而供養　別別身命盡　善心而不退
我欲守護心　合掌今尊作　心念念之中

一切方便護　喻於重病人　諸事不寧忍
散亂心亦然　不堪諸事業　心散亂不定
聞思惟觀察　如器之滲漏　於水不能盛
由多聞之人　於信方便等　過失心不定
獲不寂靜罪　心不決定故　迷惑賊所得
所有之福善　偷墮於惡處　煩惱衆盜賊
魔著故得便　由魔羅發起　破壞善生命
守彼意根門　惡不能牽去　念彼罪苦惱
次復獲安住　善哉隨師教　獲得善念生
奉於教誨師　當一心供給　於諸佛菩薩
剎那心決定　當怖畏憶念　慈哀現面前
塵心而不定　去去不復還　若能守意門
護之住不散　我今護此心　恒常如是住
喻木之無根　不生惡枝葉　眼觀於色相
知虛假不實　物物恒諦觀　是故而不著
因見而觀察　觀之令不惑　所來觀見已
安畏以善來　欲行不知道　望四方生怖
決定知方已　觀心行亦然　智者之所行
思惟於前後　是善是惡等　如是事不失
不住於此身　離此復何作　云何住此身

當復觀中間　觀內心亦然　而用諸方便
以法爲大柱　縛之令不脫　當以如是意
觀我之所在　諸識皆如是　攝令剎那住
若怖因業力　能趣求快樂　修彼檀戒度
乃至大捨等　若修善提因　彼別不思惟
一向修自心　當起如是見　如是修諸善
不起於怖畏　而令諸煩惱　決定不增長
種種正言說　見在而甚多　觀覽悉決了
破疑網得果　如草被割截　念佛戒能忍
剎那行此行　獲得殊勝果　欲於諸正說
皆悉得通達　當觀照自心　常修於精進
喻木之無情　無言無所作　見自心亦然
決定令如是　心起於輕慢　如彼迷醉人
惟求自讚譽　非彼修行者　若他人於我
而生於毀謗　謂是瞋癡等　住心恒似木
如木不分別　利養尊卑稱　亦不爲眷屬
乃至衆事等　利他不自利　但欲爲一切
是故說我心　堅住恒如木　一心住如木
於尊親朋友　乃至於三業　不生憎愛怖
觀察於煩惱　如空而不著　當勇猛堅牢

受持爲恒常　無善慚可怖　當一心求他
清淨住三昧　爲他所尊重　雖居童稚位
不使他瞋惱　自亦不瞋他　慈悲恒若此
我受持禪那　使意恒寂靜　爲一切有情
恒居無罪處　念念須臾間　多時爲最勝
如是受持心　不動如須彌　鷲貪肉不猒
人貪善亦然　身心不修行　云何能出離
云何護身意　一切時自勤　汝等何所行
各各專一心　迷愚不自制　安貪如木身
此身不淨作　云何返愛戀　骨鎖肉連持
外皮而莊飾　自覺令不貪　解脫於慧刃
割截諸身分　令見中精髓　審觀察思惟
云何見有人　一心如是觀　審諦不見人
云何不淨身　貪愛而守護　處胎食不淨
出胎飲血乳　不如是食飲　云何作此身
豺鷲等貪食　不分善與惡　要同人愛身
受用成業果　但如是護身　至死無慈忍
與豺鷲無別　汝何恒此作　身死識不住
衣食寧可留　身謝識必往　受用云何貪
是故令作意　不貪如是事　如是不遠離

得彼諸不善　如似人生身　肢體未成就
受身智不增　輪還徒自困　於世親非親
悦顔先慰喻　如是常自制　心念恒不捨
笑不得高聲　不戲擲坐具　輕手擊他門
諦信恒自執　如盜如猫鷺　求事行無聲
修心亦如此　當離於麁獷　他人之所嫌
無義利不説　恒得諸弟子　言上而尊愛
一切所言説　聞之使稱善　觀彼作福事
稱讃令歡喜　衷私説彼德　彼聞心必喜
欲讃説彼時　先觀彼德行　修諸歡喜事
難得彼誠心　勤修利他德　當受快樂報
憎愛苦宜捨　來生大苦故　此苦我不住
來生大快樂　善言聲柔輭　悲根聞生喜
顯彼適意事　當信眞語實　恒悲念有情
愛護如愛眼　爲彼住眞實　必當得成佛
彼眞實得成　各此利朋友　刹那修功德
離苦大安樂　功德殷勤修　恒作而自得
不衒不覆藏　誰云諸事等　檀波羅蜜等
殊妙而最上　別行非最上　利下無遠離
佛如是利他　恒常之所切　如來之教中
見彼慈悲事　三界師入滅　分別出家人
食有可不可　不離三衣等　將求妙法身
不苦惱衆生　於衆生如是　隨意獲圓滿
捨非須盡命　彼捨要平等　悲心當清淨
果報自圓滿　淨心而重法　不執器杖等
不持傘蓋頭　無諸輕慢事　爲男子女人
説法深廣大　不分人勝劣　令彼重平等
法之不廣大　乃及非法行　遠離不敬禮
樂説於大乘　齒木及洟唾　不棄於淨地
淨水及淨舍　勿得棄便利　喫食勿滿口
食勿令有聲　食時不語言　亦勿大開口
坐不得垂足　行亦不掉臂　不與女同乘
亦不同坐卧　諸所不律事　人見心不喜
一切人既覩　遠離而不敬　人問於道路
不得一手指　雙手而指之　示其道所至
凡所諸行步　不弄臂作聲　亦勿妄彈指
威儀如是守　師雖已化滅　四儀應當學
奉戒行不輕　決定獲聖果　菩薩行無量
所説無有邊　當以清淨心　決定而奉行
於一晝一夜　分之各三時　行道普懺悔
住佛菩提心　菩提心自住　亦令他獲得
佛子住學戒　一心如是持　佛戒體清淨
不見有纖毫　恒作如是行　彼福無有量
無始爲有情　行行而不別　如是爲有情
化令一切覺　當知善知識　如命不可捨
菩薩戒最上　大乘法亦爾　解脱依師學
而能生吉祥　佛佛説智經　讀之見戒法
若人心護戒　所行悉已見　若身若心位
當微細觀察　口誦身不行　當得何所喻
譬如重病人　空談於藥力　虛空藏經中
説讁羅波底　如是集戒定　廣如經所説
聖龍樹菩薩　一心之所集　隨所住之處
勸恒伸供養

菩提行經卷第一

菩提行經卷第二

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

菩提心忍辱波羅蜜多品第四

奉行諸善業　施戒而先導　供養於如來

百千劫無盡 修行於羼提 瞋罪而不立
覩種種體空 是故一心忍 不得貪快樂
守意令平等 心有瞋惱病 無睡恒不足
彼此有施主 供給於利養 隨彼愛重心
無得生瞋惱 凡諸親近事 不起於憎嫌
於彼無所瞋 乃得其安樂 忍如是等事
若對於冤家 於瞋若能除 世世獲安樂
冤若生於心 於愛亦無喜 若餐瞋惱食
無忍善不壞 彼食我大冤 於我無善利
知彼冤不食 是故忍堅牢 凡見冤來去
歡喜而不瞋 於冤若起瞋 善利終滅盡
忍心常若此 令瞋不得起 住忍無時節
瞋冤自不生 若人自保愛 不作惡口業
口業若不離 後感冤家苦 畏苦不出離
不行衆苦因 是故堅忍心 獲得諸快樂
彼訥陵誐子 邪見求解脫 刀割火燒身
無利由能忍 愚癡無正見 虛受大苦惱
我以菩提心 云何苦不忍 蚊蝱壁虱等
常飢渴苦惱 大癡煩苦人 住忍而不見
寒熱并雨風 病枷鎖捶打 被諸苦惱事

忍不求快樂 殺他血流迸 堅牢心勇猛
割身自見血 怕怖而驚倒 智者心清淨
常懼瞋惱侵 與煩惱相持 忍心恒勇猛
蛇腹行在地 喻瞋伏於心 殺之謂無勇
殺彼得最勝 如來大悲者 愍苦說輪迴
使識罪根本 住忍而不作 父母何計心
懼子遭淪溺 持心離瞋怒 自遠大苦報
譬如無智人 令罪而得生 修行而無智
瞋生亦復爾 欲住不思議 當須持自心
於此生愛重 令瞋不生起 若貪彼塵境
而生種種罪 因彼諸業力 而不得自由
於境若不貪 彼集無因立 和合心無故
是故無有生 不貪而不生 無得而自說
我得如是故 是生不思議 彼無生不生
是得云何有 瞻察於彼此 滅盡得無餘
此心恒清淨 喻隨色摩尼 所變悉從因
無因相何有 過去行行時 彼行何所作
隨彼所行因 等因而感果 一切須由因
因善惡由心 說求性寂靜 如是有何過
若取和合因 是樂於苦惱 此心不可住

智人應自勸 是故見冤家 想作善知識
因行如是行 當獲得快樂 如是諸有情
由業不自在 自在若成就 誰肯趣於苦
散亂心緣塵 心被刺不覺 食斷食增瞋
於苦而返愛 自若無福行 返愛纏縛業
如餐毒藥食 墮於生死崖 自住是煩惱
誠由不自護 欲解脫他人 此事何由得
煩惱迷昏濁 而致於自殺 毒盛無有悲
云何瞋不護 自性既愚迷 於他行嬈亂
生彼瞋無疑 如火而能燒 有情性愚時
所行諸過失 愚迷故若此 如煙熏虛空
若人瞋不護 愚迷無智故 喻持杖勸人
而增彼瞋惱 我於過去生 苦惱諸有情
是故於今身 被苦惱能忍 我身喻於鐵
受彼燒鎚鍛 如彼鐵持身 何得有其苦
我今看此身 如無情形像 雖被諸苦惱
而瞋無所起 愚迷起愛業 不知其苦本
得苦緣自過 云何生瞋惱 喻受地獄苦
飛禽劍林等 知自業所生 何處有瞋惱
我得如是業 此過知所起 設令入地獄

不由他所作 欲盡我之業 無量無有邊
我業既如是 長時受地獄 我此過如是
彼實我冤家 云何分別知 愚迷瞋造作
若人自護持 對冤忍不恚 是心功德生
地獄云何入 盡我之所行 得因如彼時
不忍瞋不護 亦云 破壞於修行 十三 意無相無形
散亂即破壞 由身護持故 身苦當忍受
我於口惡業 衆過而不作 身不被衆苦
云何心有瞋 我於今生中 淨心行利行
於利益既無 何事於食飲 凡所作爲事
要在於利他 彼無利非愛 定獲罪無疑
不如今須沒 無貪邪壽命 邪命住雖久
死當墮苦趣 譬如在夢中 百年受快樂
如眞實得樂 覺已知暫非 喻彼時無常
壽命之延促 覺此二事已 彼何得快樂
久處於歡娛 自謂得多益 如行人被劫
裸形復空手 福利隨過滅 罪根還復生
福盡罪不生 爲獲不瞋利 彼何爲破壞
一向作不善 如是不思惟 無善不破壞
無得讚於瞋 破壞有情故 如是心利他

彼瞋無由生 爲彼修心人 忍於不住故
見彼煩惱生 是讚忍功德 塔像妙法等
有謗及破壞 佛等無苦惱 我於彼不瞋
於師并眷屬 不作於愛業 今因過去生
見之而自勉 覺心觀有情 恒在衆苦惱
見彼如是已 於苦惱能忍 瞋恚與愚癡
分別過一等 於此毒過咎 何得說無過
云何於過去 而作害他業 如是諸業因
間斷此何作 如佛福亦然 我今一心作
與一切有情 慈心互相觀 喻火燒其舍
舍中而火入 舍中若有草 彼火自延蔓
如是還喻心 和合於瞋火 燒彼福功德
刹那無所有 若人殺在手 放之善可稱
地獄苦能免 此善誰不實 若人在世間
少苦不能忍 地獄苦無量 瞋因何不斷
我以如是苦 亦云 歷百千地獄 十四 一一爲利他
所作不自爲 我無如是等 諸大苦惱事
以離世間故 爲利如是行 離苦獲快樂
彼皆讚功德 得彼如是讚 云何而不喜
彼既得如此 無礙之快樂 利他行最上

智者何不勉 如是最上行 得快樂不修
此見若不捨 破壞於正見 若敬愛於他
以德自稱讚 他德既稱讚 乃是自敬愛
當發菩提心 爲一切有情 令得諸快樂
云何瞋有情 佛爲三界供 欲有情成佛
世利得不實 彼煩惱何作 若人之骨肉
乃及諸眷屬 養育與命等 不喜瞋何生
如彼求菩提 當用菩提心 而不愛有情
福自捨何瞋 若人有所求 出財大捨施
所求既不獲 不如財在舍 清淨功德福
何障而不獲 得已自不受 如住瞋修行
作罪與作福 不同不隨喜 亦復不依作
當自一無得 若愛於冤家 欲求其歡喜
復求諸讚說 此事無因得 雖欲利圓滿
返苦而無樂 菩提心不忍 於利不成就
煩惱之惡鉤 亦五 牽人不自在 十五 猶如地獄卒
擲人入湯火 我本求利他 何要虛稱讚
無福無壽命 無力無安樂 自利行不圓
智者應須覺 後後而自行 當愛樂圓滿
修行要稱讚 若持刃自殺 如世不實事

無益無利樂　譬如破壞舍　日照內外見
亦由稱讚非　須用心明了　汝思惟於聲
起滅而平等　心如此利他　當行如是行
於他何所受　而行於利益　彼既獲快樂
我利益非虛　彼彼獲利樂　以一切讚我
云何而於我　無別威德樂　彼如是讚我
以愛彼自得　彼無緣若此　如愚如迷者
此讚我雖獲　速破而勿著　憎惡正德者
由此而瞋作　是讚成障礙　我今不發起
護不墮惡趣　爲彼行無我　若解諸有情
利養尊卑縛　令有情解脫　彼意云何瞋
若人欲捨苦　來入解脫門　此是佛威德
云何我瞋彼　此瞋我不作　於福障礙故
修行平等忍　彼無不獲得　自身諸過失
忍辱故不作　過失不作故　彼福而獲得
若人福無有　安忍而自生　常令安住忍
云何說障礙　世求利益人　不於施作障
障礙出家故　是不得出家　世間諸難得
求者而能與　我唯說善利　於過無所得
以彼菩提行　遠離於所冤　如出舍中藏

是故云不難　懺悔於業因　彼初爲先導
是故於忍果　如是而得生　彼無我所心
此心乃住忍　成就不思議　供養於妙法
此心爲利他　乃至以壽命　或以冤不供
云何別說忍　於彼彼惡心　各各與忍辱
於如是得忍十五　因供養妙法　佛土眾生土十六
大牟尼說此　於彼奉事多　能感於富貴
如來及於法　與有情平等　尊重於佛故
尊有情亦然　立意乃如是　於自無所作
以彼大平等　平等於有情　大意於有情
惡心而供養　發心如佛福　如佛福可得
是故佛法行　佛有情平等　佛無所平等
功德海無邊　佛功德精純　無功德能比
雖三界供養　見之而不能　佛法等之師
是最上有情　供養諸有情　當如此作意
於自之眷屬　不能起利行　於他之奉事
不作得何過
破壞身入無間獄　若彼作已我復作
廣大心爲彼一切　如是當行於善事
喻世人爲自在主　由於已事不稱情

云何而爲彼作子　我作非彼奴僕性
喻佛入苦而無苦　如得快樂復歡喜
要歡喜彼一切佛　佛喜爲彼能作此
如身煩惱而普有　欲一切之悉充足
於有情苦亦復然　我無方便空悲愍
是故此苦我遠離十五　救一切苦與大悲十七
先燒惱於忍辱人　彼罪我今而懺悔
我今奉事於如來　同於世間諸僕從
眾人足蹈我頂上　受之歡喜而同佛
世間一切賤能作　以悲愍故無有礙
見此一切無比色　彼如是尊誰不敬
如是奉事於如來　如是爲自利成就
如是爲除世苦惱　如是我今乃出家
譬如一王人　能調伏大眾　眾非一能調
以長親王故　彼一而非獨　蓋有王之力
制斷不怯劣　亦無有過失　悲愍心住忍
力若地獄卒　將護於有情　如事以惡王
瞋非王所令　如彼地獄苦　煩惱於有情
彼苦而自受　喜非王所與　如得於佛等
善心於有情　此心何不受　將護於有情

後當得成佛　見感尊重稱　此喜何不見
無病復端嚴　快樂而長命　富貴作輪王
斯皆從忍得

菩提心精進波羅蜜多品第五

智者行忍辱　菩提住精進　懈怠遠離福
如離於風行　精進力何解　彼要分別說
懈怠不精進　如壽宜自觀　貪味於睡眠
謂快樂無事　輪迴苦可嫌　而從懈怠生
煩惱之舍宅　懈怠力牽入　已到無常門
云何今不知　精進為自他　此行汝不見
懈怠復睡眠　此如屠肆牛　若此而不見
一切道皆斷　彼既無所得　云何樂睡眠
若得於威儀　無常而忽至　施為不可及
何以住懈怠　精進而不修　安然若精進
忽然趣無常　思惟而苦苦　見彼焰魔門
苦惱復惰怠　剎那而淚下　眷屬不能救
聽聞地獄聲　自念業熱惱　身住不淨處
驚怖不能極　地獄苦極惡　惡業何復作
如魚鼎中活　彼得如是怖　地獄業作已
乃受湯火苦　身糜爛苦惱　如何得清淨
魔王多苦人　捉人送無常　無常苦可畏
此見懈怠果　愚迷著睡眠　此過而不劣
入於大苦河　復不得人身　除樂最上法
無邊樂種子　懈怠并戲笑　苦因汝何樂
見負瞋力多　知彼自精進　自他各所行
如自他平等　我何得菩提　而無分別作
以如來真實　實言正解脫　彼蚊蚋蛸蠅
及蟲蝦蜆等　若獲精進力　亦當得菩提
彼我何生人　能知利不利　恒知諸精進
何不得菩提　或捨於手足　於此而生怖
愚迷違師教　此利彼不知　斷壞及燒煮
無邊皆拔出　無數俱胝劫　而未得菩提
歷此無數苦　久久證菩提　喻若毒苦傷
毒盡苦皆出　作一切醫人　救療諸病苦
是故苦消除　一切病皆少　是故說救療
甜藥不利病　上醫療大病　甜藥皆不與
前後皆如是　智者威所行　後後而進修
身肉而捨用　智者觀身肉　喻菜而生有
枯謝棄糞土　是捨不名難　若身所作苦
心謂其虛作　智者心非惡　彼無惡業苦
知法意快樂　具福身快樂　無此虛輪迴
得苦云何悲　求盡過去罪　深利他福海
此力菩提心　二乘等要急　如是利不樂
行行何得苦　菩提心輩與　智者乘得樂
為成就有情　樂施方便力　身力苦怖作
觀之唯稱讚　斷如是分別　增長於精進
我身而能捨　超過身方便　我消除自他
無數之過失　一一之過失　若劫盡無餘
彼過一一盡　我無有纖毫　無邊苦已脫
我心云何損　我求多功德　為利於自他
學一一功德　劫盡學無盡　纖毫之功德
我生不曾作　或當得生處　虛度無所有
我樂與大供　供養佛世尊　為貧不能作
而願不圓滿　不施怖者安　不修毋快樂
如入母胎藏　母唯病苦惱　過去為離法
我今得果報　所生既如是　當行何法行
一切善心根　世間之牟尼　彼根恒不退
常得好果報　煩惱苦纏綿　而得種種怖
於他愛障難　生罪而自感　若人於處處
能起於善願　而感彼彼福　獲得供養果

若人於處處　作罪取快樂　而感彼彼報
獲得苦器侵　月藏中清涼　廣博妙香潔
佛音味第一　非修而不得　而彼善逝子
得解善逝法　如蓮出最上　亦如仁覺月
焰魔之獄卒　牽引於罪塊　火坑及洋銅
燒煮悉皆入　焰熾殺器仗　斷肉百千觔
墮落熱鐵地　斯由多不善　是故心作善
極微細觀察　依彼金剛幢　修學而作觀
初學觀和合　不觀汝非學　而無最上名
汝要迴心作　生中之所作　增長於罪苦
上事業不修　彼下不求勝　三種事應知
由業煩惱力　將來之惡因　於此云何作
世間之煩惱　拘人不自由　我如人不能
是故我無作　下業之所修　云何令安住
當觀我無我　而此我所作　一滴之甘露
為食變金翅　我意謂微劣　能脫少苦難
瞋作無心難　以不善罪故　無心見發起
廣大勝難及　是故清淨心　頌作此文句
使知彼三界　我遠離戲論　我得勝一切
無人能勝我　我令而自知　是佛師子子

有情離我人　而彼得最上　不降懈怠冤
懈怠冤自降　以惡趣所牽　身善速破壞
由僕從愚惡　寄食而受瘦　彼受於一切
修行住我慢　而此得名聲　下劣云何說
如是若勇猛　自勝彼冤家　勇猛行此修
慢冤而不勝　彼慢心若起　此實我冤家
勝果雖欲生　是果悉皆捨　喻精進師子
煩惱獸中見　煩惱獸千萬　雖衆不能敵
世有大苦惱　人自悉具見　煩惱不降伏
乃得如是苦　我寧使頭落　及刳剔心腸
煩惱諸冤家　一切我不降　因修此精進
得彼慢業盡　獲得勝果報　自感嬉戲樂
為快樂修因　彼卻不獲得　所修不決定
亦得不殊勝　輪迴欲不足　喻貪刀刃蜜
福甘露若貪　食之後轉美　是故業寂靜
感妙果隨行　如日溫月寒　晝夜而相逐
精進之有力　能破於懈怠　獲得遠離故
深心而受樂　煩惱棒堅牢　鬪彼念慧劍
喻棒劍相持　同彼女人學　執劍手無力
失之而怖急　念劍失亦然　地獄而在心

世間知善人　不肯飲毒血　心過亦復然
心過而不作　出家精進心　喻執持油鉢
鉢墜必當死　墜之故驚怖　著睡眠懈怠
喻毒蛇在懷　不去當被傷　去之宜須急
一一之深過　要迴心思惟　此過不可守
云何我復作　和合之業因　斷以正念劍
云何名自位　此念而獲得　正念心不發
纖毫不能滅　來業如往行　一切報皆得
如彼覩羅綿　隨風而來往　精進人亦然
增上如是得

菩提行經卷第二

音釋

擭㩟　擭倚可切㩟乃可切擭㩟木弱盛貌　滲　所禁切滲漏也　豺　牀皆切狼
鎚煆　鎚侍追切鎚也煆鄔玩切小冶也　裸　郎果切赤體也　蝦蜆
蝦何加切蝦蟇也蜆戶典切小黑蟲也　刳剔　刳空胡切刳也剔他歷切解也
棒　部項切杖也

菩提行經卷第三 第四同卷 亦六

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

菩提心靜慮般若波羅蜜多品第六

佛喜精進增　安住禪定意　愍彼散心人
煩惱世間住　我今知身心　不生於散亂
是故遠世間　亦遠離疑惑　利益行可愛
愛不離世間　智者乃思惟　是故此皆捨
依於奢摩他　尾鉢奢曩等　如是而起行
破壞於煩惱　先求奢摩他　不藉世間行
無常而恒有　於愛何得要　若見於千生
不復起愛者　不樂尾鉢捨　亦不住等持
見已不止足　是患過去渴　如實而不見
安得盡煩惱　意緣於愛集　被煩惱燒然
思惟彼下墮　短命須臾住　善友不長久
堅固法不成　行與愚迷同　決定墮惡趣
何得同愚迷　以姦分牽故　而於自眷屬
剎那獲怨恨　凡夫性異生　喜怒而無定
多瞋承事難　遠離於善利　下劣心自讚
縛著憎愛罪　彼不捨於瞋　當墮於惡趣
迷愚不攝心　為此無功德　自讚毀謗他
輪迴樂自得　愚迷之所持　住是等不善
不善不和合　彼事皆獲得　一身我所樂
而意無所貪　遠離於愚迷　當得愛承事
不為於讚歎　住於何善事　略如蜂造蜜
寂靜得成就　我行一切處　如未曾有者
恒得於多人　讚歎而敬愛　若迷於處處
得意樂快樂　以此於世間　得生死怖畏
是故彼智者　怖畏於生死　知千種苦惱
住之決定受　若於剎那頃　自修於精進
獲得好名稱　亦復多利養　以彼同利人
毀我非功德　若此加毀謗　我謂讚歎喜
雖毀謗不瞋　稱讚亦不喜　謂佛及有情
種種皆如是　稱讚得功德　毀謗招苦報
世間不思惟　是謂愚癡故　自性苦同住
彼生何所樂　愚迷非朋友　此乃如來說
若在於愚迷　自利無不愛　若入利他門
如是為自愛　不毀於有情　不一心承奉
損於利物行　如煩惱壞善　如彼天宮殿
及於樹根舍　隨彼愛樂心　從意得為上
自性之廣大　斯為無礙處　彼所未曾見
亦不能觀察　富貴喻坯器　雖成不堅牢
受用然自由　苦惱而速至　如盜他人衣
分之著身上　行住不自在　苦惱當求離
稱量於自身　彼實苦惱法　我此如是身
是身必當壞　觀察於此身　性與身相離
性然無所壞　身當為豺食　一生定一死
有情界如是　彼復見何事　諸大各分去
如人遠路行　欲及於住舍　憂苦彼別無
唯求無障礙　喻輪迴亦然　咸受於生住
眞至於四人　彼方復遠離　如是之一身
冤家所不讚　眞至如是成　不厭患世間
過去世間時　生死無悔恨　所行行不近
能離世間苦　念佛心口同　無有人嫌毀
是故身意調　寂靜無煩擾　如是我恒行
滅盡諸煩惱　解脫於自心　復解脫一切
得此心平等　於今世後世　斷彼苦惱縛
乃至地獄等　若有男女等　合掌多恭敬
善利非筭數　無罪可稱說　有善用自金
遠離棄擲怖　此行若能行　得最上寂靜

彼人有此獲　我自得無異　明了如是行
何不趣寂靜　一心住貪愛　此爲下趣牽
業感皺魔門　前見見可怖　彼門是汝寃
煩惱今不同　分明住貪愛　今見何能脫
過咎自藏護　一一他眼見　彼今所食噉
妬忌何不護　飛鷲常所貪　唯愛此肥肉
復以血莊嚴　此食徧所重　喻見鬼形容
枯瘦及行動　相貌既如是　觀之堪可怖
口吻及牙涎　皆從不淨生　不淨非所堪
食飲彼何愛　覩羅綿藏觸　細滑樂嬉戲
臭穢豈不漏　欲者心自迷　此貪謂苦蓋
迷者堅樂著　無著即無事　云何而不離
衰老相隨生　肉泥加飾染　不識彼空幻
而復樂皺吻　如袋不淨滿　迷人不思惟
不淨如是多　彼汝何喜行　身肉非淨成
愚智而皆見　自性元無心　云何妄愛肉
若彼無愛心　是得分明見　若能無彼此
自不見皺吻　別有非不淨　而自不希有
如是不自淨　彼汝非希有　愚迷不淨心
髓喻於蓮華　慧日照開敷　非淨身何愛

不淨今無常　染愛今不正　欲出正淨身
云何由染愛　云何皺吻他　由貪彼不淨
於彼不淨地　種子生增長　汝受不淨身
此身唯蟲聚　是身既非淨　非淨不可愛
不淨而不一　而汝自不嫌　無別不淨器
此器孰多愛　龍腦香米等　食飲而適悅
入口味最上　是地合清淨　若此甚分明
彼不淨不離　穢惡棄尸林　是身同若此
皮剝肉潰爛　見之得大怖　既能知彼已
復何生愛樂　白檀香復潔　身無如是妙
云何殊勝香　用心而別愛　自性臭若貪
不樂於寂靜　亦於法諸香　一切皆染汙
若復髮甲長　牙齒兼垢黑　垢膩之所持
惡性身躶露　狂亂自癡迷　欲用行大地
復持諸器仗　一心待自殺　寒林枯骨形
見乃發惡聲　聚落枯骨動　迷人返愛樂
不淨乃如是　此苦爲彼愛　如彼那落中
無苦痛不受　少年貪愛樂　不求勝善力
少年如不求　老至欲何作　如彼日將落
爲作困不就　復如鹿獸群　至夜空還去

錫杖鉢隨行　在路而困苦　如犢隨母行
無所畏亦爾　若自爲欲迷　自賣爲僕從
彼不得自在　亦復隨業牽　如女產林野
如戰命難保　迷者爲欲誑　恃我感奴僕
斷欲者心淨　於苦能審察　見彼欲火燒
復若毒槍刺　迷人求欲境　喜獲妄守護
無利事無邊　清淨皆破壞　世間虛幻財
愚人忙忙貪　輪迴往來苦　解脫於何時
如是貪欲味　欲者受不少　喻牛牽重車
至彼口無草　欲味與無草　見者人難得
見已破知非　刹那覺希有　而身爲作此
一切時疲倦　勝定業不修　必當墮地獄
彼百俱胝劫　分受困不覺　彼行大苦苦
不爲求菩提　無器仗毒火　無山崖寃等
離欲者若此　說離地獄苦　遠離如是欲
生愛樂分別　愛樂非空處　而諍善林地
善財月光明　白檀涼香潔　廣寶樓閣間
行住甚適悅　善林聲不鬧　清淨風長扇
彼處而寂靜　思惟心爽利　若處何可親
空舍巖樹下　捨愛離煩惱　自在護根識

是處主宰無　自在隨行住　歡喜受快樂
何推帝釋天　觀功德智慧　如是等諸法
復正菩提心　消除於疑惑　先當如是觀
重自他不二　我自一切行　苦樂亦平等
手作多種事　守護如一身　世壞不壞法
苦樂等亦爾　如已之別苦　一一皆消盡
如是我受持　爲於有情等　我若愛於他
令得平等樂　彼得快樂已　於自勝何奪
我若不愛他　彼得諸苦怖　彼苦怖不脫
於自當何勝　苦害令若得　而由不愛護
未來苦害身　云何而可護　我若住邪見
復起於我慢　如是別得生　如是別得死
作罪不作罪　如彼手與足　手足苦不同
云何同說護　以此知不合　心住於我慢
是合當盡斷　彼自宜隨力　種子集次第
排行若軍伍　若此而無苦　彼不知何得
苦本非主宰　世一切不勝　若住於尸羅
是苦不能立　若住戒清淨　能障一切苦
一切苦無因　諸苦而無有　悲苦云何多
何力而能生　思惟於世間　是故悲苦多

一苦而非多　見有情獲得　悲苦如是生
於自他平等　自苦不消除　欲消除他苦
是故妙人月　說彼有情句　善者如是觀
他苦平等護　設在無間中　如鵝遊蓮池
爲解脫有情　彼若歡喜海　如是恒不足
如彼解脫味　作是利他已　無我無有疑
利他無所求　果報誰云愛　是故我如此
無德而自謂　悲心與護心　爲他如是起
智者細微知　輪羯羅血等　智者得了此
觀察物不實　是身非別作　何以自不知
以自知他身　如是故不難　自知已有過
不知他功德　自性不樂捨　徒觀察他施
此身之和合　因緣如拍手　此是世間緣
有情何不知　云何學無生　如學而自知
自身而非身　以自如他身　如是而利他
作已不疑慮　果熟而自受　當獲彼無生
是故世間學　悲心與護心　此愛心自蔽
深重如煩惱　知有情怖畏　爲師而示學
若能如是學　雖難而不退　沙門見怖畏
彼無得護者　若自及與他　急速而當救

瞋如寃怖多　無愛怖獲少　以最上祕密
自他轉行利　水陸與飛空　勿令人住殺
猶若於今時　救度於飢渴　若人爲財利
殺父毀三寶　見世惡莊嚴　死得阿鼻財
何有於智者　見愛而供養　見寃不欲觀
供養云何說　斯鬼而自利　捨之而何受
利他而不生　云何捨受用　以自利害他
地獄而別生　自害而利他　諸功德具足
作意善逝見　如是行別處　下劣不自愛
愚癡投惡趣　自利知微細　令當墮奴僕
利他微細知　當爲自在主　世有諸苦者
昔自迷貪愛　世諸快樂者　於他昔利樂
何要多種說　此中間已見　愚迷樂自爲
牟尼利他作　不求佛菩提　輪迴何得樂
自苦欲與他　迴轉無由得　觀察於後世
善利不成就　於奴僕起業　主者而返受
　之利樂　迷者見而離　而返互相苦
當受惡苦報　若得世間災　乃至驚怖苦
彼一切自作　云何而此作　不能捨自身
於苦不能離　如不離於火　不能遠燒害

自苦若能除　能消除他苦　以彼自他受
是故而取喻　汝今無別思　利益諸有情
汝決定作意　因業有分別　眼以見爲能
所觀不爲眼　手以執爲用　所持寧爲手
但爲諸有情　亦不住身見　離見乃善逝
常行如是利　見彼下品人　而起自他見
雖觀彼憎愛　我心不疑惑　作此善無我
獲得無我我　大毀及讚歎　無苦亦無樂
我所作業因　獲彼善安住　謙下世最上
無德乃有德　以彼德不稱　一切德自有
謙下而若此　勝我由斯得　離戒見煩惱
由得無我力　如醫諸病人　隨藥力痊差
我如是救療　自見而云何　然自有功德
彼德我無住　地獄之惡門　於彼愁不生
以有功德故　斯乃爲智者　若自平等觀
利益自增長　自利分尊卑　鬪諍而成就
此一切世間　誰得見功德　若此功德名
不聞此人得　罪蓋覆心實　是不自供養
於自利益分　而總不獲得　有見而暫喜
久久必不喜　如是一切人　哂笑而毀呰

下劣心我慢　自勝嫌人同　誇智慧顏容
種族財富等　以此爲自德　常欲聞稱讚
聞讚生勝心　歡喜而得樂　以此爲得利
自謂功德力　宿造纖毫因　得此不正業
盡此少報已　永在於輪迴　如是輪迴中
受彼百千苦　過於無邊劫　不知其出離
被苦常大困　罪心而不覺　如是不知覺
久久發善種　後見如來言　真實得功德
汝若見過去　不受彼惡業　菩提正快樂
此樂不得離　是故而取喻　彼輪羯羅等
汝云何更作　我慢及不善　諸行及己身
觀之而不見　獲得如是離　利他汝常行
自樂而苦他　此行乃下劣　汝自之一心
於他作憎愛　中間忽思惟　何時何此作
乃自捨快樂　他苦亦不行　寧自落其頭
更不造別過　乃至於小過　此大牟尼說
以別勝善等　於他暗稱讚　喻僕人事主
當事於有情　彼住於過失　無定無功德
自如不知人　作此功德意　汝若緊迅作
自爲及爲他　彼緊迅若此　必苦惱自退

此修乃第一　而未得其力　喻新住威儀
以財而驚怖　如此受持身　降心不散亂
汝當如是住　汝此何不作　以是常觀察
妄心令不起　如此調伏我　息一切過失
見我去何處　無明一切壞　同彼過去時
如汝之壞我　自利我今有　此遠離不遠
如人賣於他　苦多不自在　汝有情不與
雖名不散亂　是故如以人　付獄卒不殊
獄中種種事　被害亦長久　此得爲自利
怨念彼不生　不作於自愛　而自愛得有
若見自護持　護持不實故　此身乃如如
而作於守護　得上品柔輭　到此亦復然
若此而得到　如地一切受　若不能圓滿
何人求用意　愛心之煩惱　而不能破得
如彼久富貴　不能求一切　若貪於他物
不受於賢名　是故求增勝　身心不放逸
彼愛終滅盡　此動此不覺　諸惡不淨身
此我云何執　我此身云何　雖活而必死
與土而無異　我見何不破　爲此不實身
虛受於苦惱　何更於無情　復起於瞋怒

我今徒育養　終爲豺鷲食　至此無愛瞋
彼愛何能立　若彼住瞋怨　當歡喜供養
彼如是不知　何爲作辛苦　我今愛此身
乃爲我所親　一切愛自身　云何我不愛
是故我捨身　爲捨於世間　觀此多過咎
喻如持業器　彼業世間行　我去而隨身
靜念不散亂　當斷於無明　是故破煩惱
我處於禪定　邪道不牽心　自名最上住

菩提行經卷第三

菩提行經卷第四

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度摩竭陀國三藏明教大師天息災奉　詔譯

菩提心般若波羅蜜多品第七

如來智慧仁　爲一切世間　令求遠離苦
是故智慧生　眞如及世間　今說此二法
知佛眞如故　說法而智慧　彼世間凡夫
見二種相應　害及勝害等　乃世相應事
彼二事見已　見之乃爲智　智見世間性
是喻於眞如　此說無去來　智者無不見
色等甚分明　乃世相應事　不淨而爲淨
智者喻有利　爲知世間故　是說世間性
爲見於眞如　見以刹那住　世間行相應
此行無過失　如女人不淨　異世諸害事
謂佛福虛幻　使我云何信　有情若幻境
云何復生滅　彼因集和合　乃得於幻緣
有情種子生　云何有眞實　殺彼虛幻人
無心性等罪　平等心虛幻　罪福得生起
眞言力等持　幻境心無著　以彼種種幻
種種因業生　何有於一人　得於一切力
若住於眞如　或住於淨戒　如是即佛行
誰云菩提行　因緣當斷盡　幻化不可得
因緣若斷盡　無生而自得　若不住疑妄
幻境而不立　幻境若彼無　一切不可得
如是即眞如　得現於心體　心如是若分
虛幻何由見　心不自見心　世尊之所說
如劒刃雖利　雖利不自斷　自性由若斯
復喻如燈光　破闇然得名　而不云自照
又若水精珠　體本唯清澈　因青而有青
影現隨衆色　非青而現青　如心而自作
又如彼燈光　智者知此說　智慧此開道
知者何所說　雖開而不開　如人無所覩
石女義不生　與此義不二　亦同無心識
緣念無所得　非念而別生　虛妄念如夢
謂若因若果　爲法而自說　有談眼藥方
見瓶而無藥　若見聞覺知　此有而非有
念斷於苦因　此實念當念　念念而無別
此心當平等　前塵常惑人　了之無所有
如幻而不實　妄心而自見　住塵癡輪廻
喻空無所依　住塵性亦然　亦無有所得
若與不善俱　不善沒所得　若心有取捨
施一切如來　如是用心意　而有何功德
幻境一切知　煩惱云何斷　於彼幻三妄
遠離而不作　知於煩惱心　彼作而未盡
於彼得見時　空有意無力　煩惱性非盡
與空而相雜　至彼無所學　彼後乃得盡
彼性而無得　亦復不能見　彼性若無住
云何住此身　若性而無有　身住於無性
是性如去來　隨現而無著　劫樹與摩尼
能如意圓滿　佛變化亦然　當爲斯行願

喻法呪林樹　呪成而枯壞　毒等雖久害
彼彼皆消除　菩薩之修行　所作諸事業
菩提行最勝　佛樹能成就　以彼平等行
而住於寂靜　及作不思議　供養得何果
隨彼所行因　而得於彼果　供養等真實
得果而稱實　云何得法空　實得解脫法
不離牟尼道　當得於菩提　汝不求大乘
何法求圓滿　二乘得成就　成就非圓滿
若彼所作因　怖畏於大乘　別怖怖非實
此怖實名怖　此法要當知　大乘之所論
離此爲他法　知彼外道論　法乃僧根本
僧知法出離　心若有著處　涅槃不可得
解脫心無著　煩惱得消滅　煩惱業消除
斯由解脫力　愛取不相緣　以此無執持
愛業而羸劣　是無有癡愛　受愛得相緣
此受而有得　安住有著心　是得名處處
若心之不空　復得名爲著　心性若云空
如識而無得　如應正等覺　所說之妙法
是義乃大乘　大乘行平等　說法之一時
了一切過患　一味之平等　諸佛無不說

迦葉大尊者　如言之不知　彼汝云不覺
不受當何作　解脫力若怖　輪迴得成就
迷彼苦空事　而得於此果　迷空彼若此
不得謗於法　此空審觀察　是故得不疑
離暗知煩惱　因法知於空　欲速一切知
彼言審觀察　若物生於苦　是苦怖得生
彼苦因空作　彼何得生怖　苦於彼物怖
斯即名我所　如是我無所　苦怖云何得
牙齒髮爪甲　骨肉并血髓　鼻涕唾膿涎
脂肪及腸胃　便利汗熱風　九漏并六識
如是諸法等　一切皆無我　說彼智與聲
聲恒受一切　若說聲智離　彼離云何知
若智之不知　彼智難知故　彼智既決定
乃近於智智　此智非聲受　彼聲何以聞
彼聲近於心　彼知色如是　若受於色聲
而色復何受　如彼一父子　思惟無真實
有情塵所翳　無父亦無子　知聲色如是
亦無於自性　彼色如是知　喻樂暫和合
彼自性如是　彼一而言有　餘色咸不實
此說色下品　彼一切智心　煩惱悉清淨

思惟一覺心　彼等彼若無　愛若虛不實
云何住於見　無我而無心　此心喻畫像
是心智相應　清淨愚癡破　如是之自心
彼作云何作　彼愚癡無行　此我而虛作
有行自出離　而無惡業果　破壞業若爲
善果云何得　此二之行果　互相破成就
彼說知不虛　彼自而無事　因果定相應
惡見要不生　此行而實住　作受今當說
過去未來心　彼我無有生　此心生我破
我無復生起　如芭蕉作柱　無所能勝任
我心生亦然　是得善觀察　有情若不有
此行云何爲　彼行令若爲　而爲有癡事
有情何實無　癡喻其愛事　若滅於苦惱
當斷於癡事　我慢爲苦因　癡是得增長
彼事心不迴　觀空爲最上　無足無脛膝
無腰復無腿　無臂亦無肩　無臍無胸背
無肋兼無脇　無手亦無鼻　無項復無頭
骨鎖等皆爾　觀此一切身　不行於一處
彼行於處處　何處自安住　以彼身手等
一切處皆住　彼一身如是　乃至於手等

無內無外身 何獨身手等 手等無分別
云何彼復有 彼既無癡身 寧云意手等
住已近殊勝 觀者知人喻 若彼因和合
木人此可同 若了如是相 彼身同此見
如是捨足指 手指亦皆捨 彼初觀節合
後見節自離 此身破已竟 彼住分別見
分別見此身 得喻如虛空 如是之夢色
智者何所樂 設施若無身 何有男女等
若喜具得苦 此者何不解 觀察此云何
愛樂深煩惱 樂者之不實 如彼無執受
汝苦復云何 如彼自無得 彼有苦微細
既微而不說 以彼微細故 不說令他喜
因瞋而苦生 既生而有滅 若於定有見
於生自不受 如是而既知 如是觀因果
穉愛或相應 得生彼疑地 善根之所利
皆爲於何人 彼此何和合 和合而何得
人喻於虛空 雖合而無入 無入而非合
是無分別行 不求和合名 若見而無見
和合彼不求 云何名得生 有物非和合
如導而先知 而彼識無相 不住於和合

彼觸法如是 何受而得生 我今何所爲
而得於苦害 若不得所受 苦害而不覺
此位彼得見 何愛不遠離 今見此夢觸
自心之幻化 既見彼觸性 彼受汝亦得
先世與後世 念念而無受 若此觀自身
受亦無所得 十六 所受既不實 十六 彼即知無有
若此無自身 云何如是害 色性之自住
無根無中間 無內無外心 別處亦不得
身若無異處 無合無分別 有情之自性
寂靜彼無所 智者若先知 云何而有著
智者同智故 彼生何得著 是智是後得
是智云何得 如是一切法 雖生而無得
如是法若無 是法云何二 彼餘法若是
有情皆寂靜 彼他心有疑 於自即無有
彼定彼後有 此法無彼此 思惟於自心
是二互相住 如得於正住 一切智者說
若有諸智者 獲得於智智 智若得是智
彼即是無位 智者得是智 有得而無住
無住即無生 彼說於涅槃 若彼之二法
如是極難住 若法由於智 智者何因有

是智由於知 知者無所得 二法互相由
是有情無性 無父定無子 欲子生何得
有父而有子 彼二法亦爾 芽從種子生
種子得何求 知從智所生 彼實何不行
芽從智種生 知從智芽有 若彼知不知
何得有智智 十六 一切人因緣 十七 彼前皆已說
因果所生起 等喻如蓮華 因果何由作
皆從於過去 此果云何得 由過去業力
世間因自在 自在彼何說 如是得後有
彼彼名何雜 是事唯不定 非心非賢聖
過惡無善報 彼何得自在 不見如虛空
不見自過去 自在不思議 此理不應說
彼主何最上 彼亦自無定 善惡各自性
智者知無邊 因業有苦樂 彼說何等作
先因若不有 果報誰云得 云何不作恒
彼無於別見 彼作既無別 何得見彼彼
若見和合因 無復云自在 此和合無主
彼法乃無主 彼愛不自愛 此愛而無作
所得而由他 何云自在作 彼不作過去
謂若恒不滅 愛此最上數 謂世間恒常

有情塵暗蔽　住此惡功德　謂此說最上
此說世間惡　一三之自性　不合而無有
是德無所有　彼各各三種　功德雖無聲
此聲有還遠　如衣等無心　由此生快樂
色性之亦然　觀之性無有　彼等快樂因
有無若衣等　此衣等快樂　此乃性快樂
彼等之快樂　不能得久遠　彼得是微細
云何彼麤細　快樂如是實　思惟何不受
離麤得微細　微細不久遠　一切物亦然
久遠何不得　快樂得不麤　快樂不常定
彼無有所生　此說不真實　彼真實德生
彼得無欲住　為食不淨食　而有於因果
愛無價之衣　買觀羅種子　不愛世間癡
彼住真如智　彼智世間有　云何而不見
同彼世間量　若此分明見　世量而非量
彼無妄言說　是故觀真如　彼空而不生
知性之不觸　是性而無執　彼性實非實
是故非實性　是故彼夢覺　此疑彼無有
彼性若見有　乃不實生著　是故知彼性
無因即無所　一切皆無主　因緣中安住

由彼無別異　不住復不去　於實彼若迷
返為世間勝　為從因所生　為從幻化作
何來彼何去　了知而若此　若此而了知
乃見彼無性　云何知假實　同於影像等
性若云自有　是因何所立　彼若是不有
彼因故不用　有無之性相　因俱胝百千
彼住云何性　何得於別性　彼性無性時
是性何時得　無性即無生　當依彼性行
性無過去性　而由性不生　無有性無性
喻幻化和合　一切有無性　有如是不滅
此一切世間　是故不生滅　知行空不實
喻夢喻芭蕉　分別滅不滅　一切不可得
性空乃如是　何得而何受　不實恒若斯
彼彼云何得　何苦何快樂　何愛何不愛
彼愛何所愛　要當知自性　世間亦可知
何名為無上　何人何所親　何生而何得
一切喻虛空　彼此受皆失　歡喜瞋相對
因喜或鬪諍　瞋惱諸邪行　一切令破壞
罪惡自愛樂　是得惡趣名　死即墮惡趣
得苦而無悔　或往來天中　生生而得樂

捨於多罪崖　謂真實如是　如是真無性
復互相憎愛　說彼將來惡　溺無邊苦海
色力并壽命　彼得而唯少　雖獲於快樂
而由飢困者　眠睡災昏迷　如虛幻和合
當盡彼虛幻　若此而難得　彼學何所作
何行何斷除　彼彼諸魔事　斯為大罪崖
於彼多正道　難勝而不行　復於剎那中
難得生覺悟　過去未來苦　難竭煩惱海
而於此苦海　我恨苦求離　如是此安住
若自不樂住　如須臾須臾　入火而澡浴
見如是自利　而受於此苦　無老死自在
彼行因如是　從彼惡法來　感惡而前死
苦火熱如是　我何時得息　自作於快樂
福雲生繚繞　以我何見知　而說知慧空
稽首具足知　稽首福德重

菩提心迴向品第八

菩提行若此　思惟於行福　菩提行莊嚴
一切人皆得　乃至一切處　身心苦惱者
彼得此妙福　歡喜快樂海　若有不自在
而處輪迴者　使得世間樂　及得菩薩樂

若有世界中　乃至於地獄　而令彼等人
悉受極快樂　寒苦得溫暖　熱苦得清涼
菩薩大雲覆　復浴法水海　鐵樹鐵山峯
劒林光閃爍　一切成劫樹　罪人喜安樂
喻迦那摩迦囉拏　鴛鴦鵝鴈聲適悅
池沼清淨無濁穢　微妙諸香生喜樂
地獄爐炭聚　而得摩尼聚　熱地水精嚴
復寶山和合　以如是供養　善逝宮皆滿
炭火熱劒雨　今後灑華雨　彼劒互相殺
今後華互散　爛擣諸身肉　喻君那華色
肉骨與火同　棄墮奈河水　以我善力故
令得天宮殿　彼光如千日　彼滿那枳你
焰魔之獄卒　見者不驚怖　烏鷲等飛類
悉離惡食苦　愛彼音快樂　此得何善生
福喻於虛空　觀此上下等　如見金剛手
速滅除災患　降彼華香雨　破滅地獄火
云何名快樂　云何名歡喜　處彼地獄者
得見觀自在　同一切威德　俱胝髻童子
大悲菩提心　救度於一切　以彼天供養
天冠及天華　乃至悲心華　適悅寶樓閣
天文之言說　百千種歌詠　讚大聖文殊
及普賢菩薩　以此善功德　同於地獄者
大聖觀自在　觀察地獄苦　無量苦可怖
手出甘露乳　濟彼諸餓鬼　與食與洗浴
令飽滿清涼　離苦得快樂　如彼北洲人
色力并壽命　聾者得聞聲　盲者得見色
妊娠及產生　喻摩耶無苦　雖衣雖飲食
莊嚴而清淨　一切隨求意　得利復得益
怖者不受怖　不樂而得樂　煩惱得無惱
見者皆歡喜　病者獲安樂　解脫一切縛
無力而得力　愛心互相施　安樂於十方
行道一切至　惡事皆滅盡　當成就好事
乘船商賈人　得滿所求意　安樂到彼岸
親等同嬉戲　飢饉時路行　得伴無所是
不怖賊與虎　復不怖迷醉　曠野無病難
耄幼無主宰　賢聖悉加護　諸煩惱解脫
悲愍信智慧　具足相修行　恒得宿命通
而得無盡藏　乃至虛空藏　無緣無方便
無少才不喜　有情之名聞　當得大名稱
出家若醜陋　當得具色相　若彼有三界
使彼得文夫　亦離高下品　當破我慢意
今我一切福　利諸有情等　當離一切罪
恒作善利事　菩提心所行　菩提行不退
遠離我慢業　當得佛授記　一切有情等
得無量壽命　壽命得恒長　破壞無常聲
劫樹苑適悅　一切方皆得　妙法而適意
同佛佛圓滿　彼諸高下石　如掌而平坦
柔輭瑠璃色　一切地皆得　諸大菩薩眾
普徧諸國土　以自住光明　莊嚴於大地
諸樹及飛禽　光明於虛空　說法聲不住
諸有情常聞　佛及佛子等　彼彼恒得見
無邊供養雲　供養於世尊　天雨依時節
穀麥咸豐實　世間得具足　王法得依行
藥力倍增盛　明力皆成就　羅刹拏吉你
斯等皆悲愍　無有苦有情　無罪復無病
不輕慢下劣　煩惱無所得　讀誦而自在
隨意而行住　眾集乃恒常　成就於僧事
苾芻住淨戒　復得一切解　觀察於心業
捨離諸煩惱　苾芻所得利　當遠離鬪諍
諸出家亦然　不得破禁戒　得戒而守護

恒樂盡諸罪　若彼不破戒　得盍往天趣
若彼持鉢者　為得於善利　得清淨種子
名聞滿諸方　永不受罪苦　恒行無苦處
無邊諸有情　供養一切佛　當受一天身
彼成佛世間　不思議有情　樂佛而得樂
願為於世間　菩薩得成就　彼尊若思惟
彼有情令得　辟支佛安樂　及得聲聞樂
天人阿修羅　意重而恒護　若彼宿命通
出家此恒得　若彼歡喜地　文殊師利住
我若以彼位　隨力而能與　若知和合住
得生於一切　若有欲見者　及有欲聞者
如是彼得見　文殊師利尊　如日照十方
為一切有情　彼文殊修行　我得如是行
彼或住虛空　或住於世間　令我住亦然
得壞世間苦　世間若有苦　彼一切我得
世間一切善　兗六　菩薩之樂得　卄三　一藥救世間
一切皆富樂　一切同利養　佛教而久住
以善意清淨　歸命於文殊　我說善知識
清淨此增長

菩提行經卷第四

音釋

坏鋪枚切未燒瓦器也　歍吻歍屋徒切口相就也吻武粉切口邊也　剝北角切剝割也　潰胡對切自壞也　躶骨果切赤體也　痤差痤遮縣切產楚懈切瘥差病除也　哂失忍切笑不壞曰哂　訾蔣氏切非毀也　澈直列切水澄也　脛下頂切脚脛也　膝思疾切脛頭也　腿他偎切脛也　臍音齊　繚繞繚蓮條切繞而沼切　閃爍閃失冉切爍式灼切閃爍光也　擣都浩切築也　妊娠妊如深切娠升人切妊娠孕也　耄莫報切惛忘也

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王　亦七
經卷上
唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉　詔譯
深妙祕密金剛界大三昧耶修習瑜伽儀第
一
稽首薄伽梵　亦七　大毗盧遮那　能為自在王
演說金剛界　無邊功德法　成五解脫輪
三十七智身　我今歸命禮　瑜伽大教王
開演一佛乘　如來三密藏　是乘無比喻
最上最第一　唯佛不共智　相應成佛門
為令悟入者　圓成淨法身　三世薄伽梵
皆依此法成　是故諸如來　敬禮如理法
若修此法者　善住於師位　備族姓相好
調柔心正直　以戒常嚴身　以戒常嚴身
清淨無所畏　於此祕密乘　決定深信解
空有性相義　隨化道應知　住大悲方便
引接諸群品　能令所依者　頓獲如來位
已入金剛界　諸佛大壇場　生在如來家
受法王灌頂　瞻禮於聖會　不捨菩提心
恭敬阿闍黎　等同一切佛　所有言教誨

皆當盡奉行 於諸同學處 不生嫌恨心
敬如金剛手 乃至諸含識 亦不應輕惱
諸天神仙等 皆不應禮事 勿應毀陵蔑
所觀諸法具 不應故騎驀 為此大場內
諸聖所執持 親從阿闍黎 得傳教灌頂
明解三摩耶 諸正徧知道 通明廣略教
瑜伽身語心 妙解曼拏囉 了真言實義
如是阿闍黎 諸佛所稱讚 等同薄伽梵
大毗盧遮那 即是諸如來 金剛蓮華手
虛空巧業尊 故應堅守護 本尊三昧耶
倍過於身命 常修外儀式 洗漱嚼齒木
噉荳蔻塗香 令身口香潔 不應食葷雜
酒肉諸殘觸 飲食離諸過 不應與他人
同牀鋪座臥 常潔身淨服 令內外無垢
不應常木甲 居穢違教故 內所為六根
用三密淨除 外謂諸儀則 法香水灌頂
或外緣不備 即以法淨除 此理趣最勝
當觀念嚂字 淨除內外垢 不沐而成浴
盪滌等虛空 無垢如法界 事理俱相應
如來最稱讚 初起金剛定 普覺諸群品

行即如來行 坐即如來坐 諸入無言說
一音徧法界 後與大悲念 利樂盡無餘
有情器世間 嚴淨如來土 若自他建立
勝大曼拏羅 選地結壇場 如經之所說
上施妙天蓋 周帀悉懸旛 珠鬘鈴珮等
間錯垂供養 布散諸尊位 散時華莊嚴
賢缾閼伽水 燒香華塗香 燈明及飲食
金銀寶器盛 及以淨梵等 真言香水灑
復以燒香熏 陳設壇四邊 諦心為供養
修行瑜伽者 每入曼拏囉 觀身如普賢
足步踏蓮華 趣於精室門 開戶稱吽字
怒目除不祥 即五體投地 敬禮世尊足
及一乘法僧 即長跪合掌 運心對聖衆
勸請願迴向 具法者應入 金剛三摩地
囕字發智火 燒除虛妄因 情器等虛空
名如理作意 心如理成就 是名為法性
法安住法位 是名為法界 復加身口心
成三密三身 真言行菩薩 應當善修習
塗香徧塗手 復用燒香熏 結淨器世間
寂光華藏印 即以定慧手 觀念離塵法

真言如是稱
唵引囉儒波誐怛薩嚩達摩引
次當淨三業 觀身本清淨 誦此真言明
得三業皆淨
淨身真言曰
唵引薩嚩合二娑嚩秫馱薩嚩達摩薩嚩合二娑
嚩秫度憾
由此真言故 其身成法器 於虛空觀佛
徧滿如胡麻 則誦徧照明 歷然見諸佛
觀佛真言曰
欠嚩日囉合二馱覩
警覺諸如來 檀慧相鉤豎 進力二相拄
是名為起印
唵引嚩日囉合二底瑟姹合二吽
吽字想於心 變成五智杵 應想徧身中
所有微塵數 為金剛薩埵 金剛掌舒臂
全身委地禮 捨身徧法界 奉獻阿閦尊
盡禮事諸佛
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一布呾播引薩他合二曩

野怛摩合二喃二補哩也合二哆野弭三薩嚩怛
他引誐哆四嚩日囉合二薩怛嚩二合五地瑟姹
合二娑嚩合二鉿六吽七
次想怛咯字　於額金剛寶　想身為寶形
身中微塵數　想成金剛藏　全身以額禮
金剛掌於心亦七　奉獻寶生尊　四想於無邊刹
首持五佛冠　灌一切佛頂
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一布惹鼻曬迦野怛摩
三合喃二補哩也合二哆野弭三薩嚩怛他誐哆
四嚩日囉合二囉怛那五二合鼻曬左娑嚩合二鉿
怛咯六
觀　紇哩字於口　即想八葉蓮
觀身為蓮華　身中微塵數　想成金剛法
全身以口禮　金剛掌於頂　奉獻無量壽
徧想諸佛會　而請轉法輪
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一布惹鉢囉合二嚩哆曩
野怛摩合二喃二補哩也合二哆野弭三薩嚩怛
他誐哆四嚩日囉合二達磨五鉢囉合二嚩哩哆
合二野娑嚩合二鉿六紇哩以三合七
阿字想於頂　變為業金剛
觀身普金剛　身中微塵數　皆成金剛業
全身以頂禮　當心金剛掌　奉獻不空尊
想於普集會亦七　觀金剛業身五　而作大供養
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一布惹迦磨抳阿怛摩
合二喃二補哩也合二哆野弭三薩嚩怛他誐哆
四嚩日囉合二迦磨五俱嚕娑嚩合二鉿六阿入聲
七
次結金剛持大印　禪慧檀智反相叉
右膝著地置頂上　一一想禮如來足
舒指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一迦野嚩枳喞哆二
嚩日囉合二鉢囉合二拏每三嚩日囉合二滿娜喃
迦嚕弭四　唵引嚩日囉合二吻切尾一五
歸命十方等正覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　殷勤合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者廣大願亦七　次應發勝心六　願一切有情
如來所稱讚　世間出世間　速成勝悉地
合掌真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一商悉哆入聲薩縛薩怛
嚩合二喃二薩嚩悉馱藥三三播你演合二鈝引

怛他誐哆(四引)室左(合二)地底瑟姹(合二)駝(去聲引五)
𑖦𑖘 摩吒於兩目　應觀爲日月
二手金剛拳　各安於腰側　徧視空中佛
諸佛皆歡喜　所有香華等　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成清淨　辟除成結界
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)涅哩(合二)瑟致(合二)麼吒
福智二羽合　十度初分交　名爲金剛掌
一切印之首
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)惹禮(引)
即彼金剛掌　十度結爲拳　名爲金剛縛
能解結使縛
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)滿馱(引)(七)
即以金剛縛　能淨第八識　亦除雜染種
𑖝𑖿𑖨𑖘 怛囉(合二)吒二字　想安於兩乳
二羽金剛縛　掣開如戶樞
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)滿馱怛囉(合二)吒(引)

即以金剛縛　禪智屈入掌　檀慧戒方間
想召無漏智　入於藏識中
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)吠捨噁(引)
即以前印相　進力拄禪智　以附於心門
無漏智堅固
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)母瑟致(合二)鍐
二羽金剛縛　忍願豎如針　纔誦真言已
自身成普賢　坐於月輪上　身前觀普賢
真言曰
唵(引)三摩野薩怛鍐(三合引)
行者次應結　大誓真實契　二羽金剛縛
檀慧禪智豎　忍願交入掌　指面令相合
以二度刺心　名爲大悲箭　以射厭離心
極喜三昧耶　警覺本誓願
真言曰
唵(引)三摩野斛(引二)素怛囉薩怛鍐(三合引)
行者次應結　降三世大印　二羽忿怒拳
檀慧背鉤結　進力二背豎　身想忿怒王

八臂而四面　笑怒恐怖形　四牙熾盛身
右足荁左直　蹋大天及后　厲聲誦真言
旋轉於十方　左轉爲辟除　右旋成結界
真言曰
唵(引)遜婆顊遜婆顊吽(一)屹哩(合二)賀拏(合二)屹
哩(合二)賀拏(合二)吽(二)屹哩(合二)賀拏(合二)播野吽(三)
阿曩野斛婆誐鍐(四)嚩日囉(合二)吽(五)發吒(六引)
次結金剛蓮　二羽金剛縛　檀慧禪智豎
蓮華三昧耶　得成蓮華部　轉輪之主宰
真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)鉢納摩(合二)三摩野薩怛鍐(合三)
引
阿賴耶識中　違背菩提種　次結法輪印
摧破厭離輪　即前蓮華印　檀慧而交豎
摧制於自心　即滅二乘種
真言曰
吽(一)吒(引)枳(輕聲重)娑普(合二)吒(引)野(二)摩賀尾囉
誐(三)嚩日哾(合二)嚩日囉(合二)馱囉(四)薩帝曳(五)
(合二)曩听(勅角切)
次結大欲印　二羽金剛縛　禪入智虎口

隨誦而出入
真言曰
唵引素囉多一嚩日嚂合二弱吽鍐斛二薩摩
野薩怛鍐三二合引
大樂不空身　印契同於上　普願諸有情
速證如來地亦七　修行瑜伽者九　自成大深智
菩提大欲滿　圓成大悲種
真言曰
唵引摩賀素佉一嚩日嚂合二娑引馱野二薩
嚩薩怛吠三二合　毗喻合二弱吽鍐引斛四
次結召罪印　二羽金剛縛　忍願伸如針
進力屈如鉤　起大悲愍心　來去而觀想
召諸有情罪　自身三惡趣　衆罪召入掌
黑色如雲霧　衆多諸鬼形
真言曰
唵引薩嚩播波一迦哩灑合二拏二尾戍馱曩
三嚩日囉合三薩怛嚩二合四　三摩野五吽六弱
七引
次結摧罪印　入度內相叉　忍願如前竪
應觀獨鈷杵　當觀自身相　變成降三世

厲聲誦真言　內心起慈悲　忍願應三拍
摧諸有情罪　三惡皆碎除
真言曰
唵引嚩日囉合二播抳一尾娑普合二吒引野二
薩嚩播野滿馱曩曩額三鉢囉合二謨訖灑合二野
四薩嚩播波誐底毗藥五二合　薩嚩薩怛嚩合二
六薩嚩怛他誐哆七嚩日囉合二三摩野吽八
怛囉合二吒九引
次應淨業障　令滅決定業　二羽金剛掌
進力屈二節　禪智押二度　結此業障除
真言曰
唵引嚩日囉合二羯囉摩二合尾戍馱野二薩
嚩嚩囉拏額三沒馱薩帝曳合二曩四三摩野
五吽六
次成菩提心亦七　自他令圓滿千　即如蓮華契
檀慧禪智竪　安於頂之左
真言曰
唵引菩提喞合二多一三滿多娑捺囉合二枳
囉尼切二尼皆摩賀嚩日哩合二抳切三尼盈吽四
運心諸有情　月上如來威　速成如普賢

瑜伽經所說　應結跏趺坐　支節不動搖
應結等印持　二羽金剛縛　仰安於臍下
端身勿動搖　舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心　煩惱隨煩惱
蘊界諸處等　皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響　如是諦觀已
不見於身心　住寂滅平等　究竟真實智
即觀於空中　諸佛如胡麻　徧滿虛空界
想身證十地　住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子　汝之所證處
是一道清淨　金剛喻三昧　及薩般若等
尚未能證知　勿以此為足　應滿足普賢
方成最正覺　身心不動搖　定中禮諸佛
真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆亦七一波娜滿那喃迦嚕弭
十一
行者聞警覺　定中普禮已　唯願諸如來
示我所行處　諸佛同告言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心為何相　諸佛咸告言

心相難測量　授與心真言　即誦徹心明
觀心如月輪　若在輕霧中　如理諦觀察
真言曰
唵引唧哆鉢囉合二底一味淡迦嚕弭二
藏識本非染　清淨無瑕穢　長時積福智
喻若淨月輪　無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月　踊躍心歡喜
復白諸世尊　我已見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等　諸佛皆告言
汝心本如是　爲客塵所翳　菩提心爲淨
汝觀淨月輪　得證菩提心　授此心真言
密誦而觀察
真言曰
唵引冐地唧哆一母怛摩合二那野弭二
能令心月輪　圓滿益明顯　諸佛復告言
菩提心堅固　復受心真言　觀金剛蓮華
真言曰
唵引速乞叉合二摩嚩日囉引二合
觀五股金剛真言曰
唵引底瑟姹合二嚩日囉合二

汝於淨月輪　觀五智金剛　令普周法界
唯一大金剛
漸廣真言曰
唵引娑頗合二囉嚩日囉引二合
漸略真言曰
唵引僧賀引囉嚩日囉引二合
應當知自身　即爲金剛界
真言曰
唵引嚩日囉合二怛摩合二句憾
自身爲金剛　堅實無染壞　復白諸佛言
我爲金剛身　時彼諸如來　便勅行者言
觀身爲佛形　復授此真言
唵引野他一引薩嚩怛他誐哆二薩怛合二他憾
既見身成佛　相好皆圓備　諸如來加持
現證實相智　不改前印相　應誦此真言
唵引薩嚩怛他誐哆一鼻三冐地涅哩合二嗏
二嚩日囉合二底瑟吒二合三
次結四如來　三昧耶印契　各以本真言
而用加持身　不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂

真言曰
唵引嚩日囉合二薩怛嚩一二合地瑟姹合二娑嚩
合二𤚥二吽三
唵引嚩日囉合二囉怛曩一二合地瑟姹合二娑嚩
合二𤚥二怛咯二合三
唵引嚩日囉合二達囉磨一二合地瑟姹合二娑嚩
合二𤚥二紇哩以三合三
唵引嚩日囉合二羯囉磨一二合地瑟姹合二娑嚩
合二𤚥二噁三
既已加持身　次應授灌頂　五如來印契
各如三昧耶　徧照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後　不空成就佛
應在頂之左
真言曰
唵引薩嚩怛他誐帶一濕嚩合二哩也合二鼻曬
爾二鍐三
唵引嚩日囉合二薩怛嚩一二合鼻瑟左𤚥二吽
三
唵引嚩日囉合二囉怛曩一二合鼻瑟左𤚥怛咯
二二合

唵引嚩日囉二合鉢納磨一三合鼻瑟左矜吡哩
以二
唵引嚩日囉二合羯囉磨一二合鼻瑟左矜二噁
三
次於灌頂後　應繫如來鬘　四方諸如來
背三昧耶契　額前二羽分　三結於頂後
向前如垂帶　先從檀慧開
眞言曰
唵引嚩日囉二合馱怛味一二合摩攞鼻詵左矜
鍐
唵引嚩日囉二合薩怛嚩一二合摩攞鼻詵左給
鍐
唵引嚩日囉二合囉怛曩一二合摩攞鼻詵左給
鍐
唵引嚩日囉二合亦七鉢納磨一二合摩攞十四鼻詵左給
鍐
唵引嚩日囉二合羯囉磨一二合摩攞鼻詵左給
鍐
次於諸有情　當興大悲心　無盡生死中
恒被大誓甲　爲淨佛國土　降伏諸天魔

成最正覺故　被如來甲冑　二羽金剛拳
當心舒進力　二度相縈繞　心背次兩膝
齊腰心兩肩　喉頸額又頂　各各三旋繞
徐徐前下垂　先從檀慧散　印能護一切
天魔不能壞
眞言曰
唵引砧
次應金剛拍　平掌而三拍　由此印威力
縛解解者縛　便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵
眞言曰
唵引嚩日囉二合覩史野二合斛入聲
次結現智身　二羽金剛縛　禪智入於掌
身前想月輪　於中觀本尊　諦觀於相好
徧入金剛已亦七　本印如儀則十五　身前當應結
思惟大薩埵
眞言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合噁
次結見智身　印契如前相　見彼智薩埵
應觀於自身　鉤召引入嚩　令喜作成就

眞言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合涅哩二合捨也二合
次結四明印　召引入自身　印如降三世
屈進初如鉤　次進力互交　仍屈頭相拄
次互相鉤結　次腕合而振　由此四明印
召引縛令喜
眞言曰
弱吽鍐斛
次陳三摩耶　當結金剛縛　忍願豎如針
成本尊瑜伽
誦三摩耶薩怛鍐三　徧入背後而月輪
於中應觀薩埵體　我三昧耶薩怛鍐
眞言曰
唵引三摩庾哈一摩賀引三摩庾哈二
次成就法界　奉事諸如來　有情器世間
淨妙爲佛土　勝上智觀察　內外無所有
三世等虛空　𑖏𑖽　觀念欠字門
次發智風輪　𑖮𑖽　憾字相應起
當觀輪圍山　𑖎𑖽　劒字寶嚴飾
又於虛空觀　𑖪𑖽　鑁字徧照尊

大悲流乳水　成香乳大海
海中觀鉢囉合二字　字門成金龜　其身之廣大
無量踰若曩　背觀嚩哩合二字
變爲妙蓮華　八葉有三層　赤色具臺蘂
皆悉有光明　臺中觀素字
出妙高山王赤七　四寶之所成十六　四層及四峯
七金山圍繞　山間復有海　皆八功德水
瑜伽者觀念　了了悉分明
夂慽劒鍐鉢囉合二嚩哩以合三素
成就海真言
唵引尾摩路引娜地吽
成就山真言
唵引阿左攞吽
於妙高山頂　觀佛法界宮　五智之所成
五峯寶樓閣　淨妙超諸界　種種勝莊嚴
即結金剛輪　輪壇之密印　由此印威力
則成諸輪壇　二羽金剛拳　進力檀慧鉤
於中現觀想　輪壇如來教　即於寶閤中
而觀曼拏囉
真言曰

唵引嚩日囉合二作羯囉合二吽
次應誦啓請　不改前印相　想白諸聖衆
降此曼拏囉
啓請真言曰
野便焰合二𩕳一尾覲曩合二娑作羯囉合二悉第
二爲哆畝鼻嚩赤七嚛三嚩日囉合二俱十七拏嚛係覩
四毗焰合二哆毗焰合二摩五娑覩合二薩娜曩莫
六入聲
次結開門印　想開大檀門　二羽金剛拳
檀慧應相鉤　進力豎側合　每門誦真言
　　　每方面向門　應吽而掣開　從東而右轉
運心如本教　若方所小狹　即於觀想中
真言曰
唵引嚩日囉合二娜嚩合二嚕一嗢娜伽合二吒野
二三摩野三鉢囉合二吠捨野四吽五
次結啓請印　啓白諸世尊　二羽金剛縛
忍願應豎合　進力屈如鉤　中後而不著
稱名而啓請　三唱此伽陀
真言曰

阿演𭃀覩薩吠步嚩一𧼮迦娑引喏鉢囉合二
拏二弭哆勢沙迦三薂㘕句囉摩喏合三薩乞
叉合二怛訖哩合三怛四曩路娑嚩五娑嚩合二娑
嚩六入聲娑嚩合二焰步七毛曩哆娑嚩娑嚩合二
娑嚩八入聲
次觀佛海會　諸聖普雲集　交臂作彈指
指聲徧法界
真言曰
唵引嚩日囉合二三摩惹嚩入聲
諸如來集會　皆在於虛空　誦百八名讚
從曼拏聖衆
讚歎真言曰
嚩日囉合二薩怛嚩一二合摩賀薩怛嚩二二合嚩
日囉合二薩嚩怛他誐哆三三滿跢婆引捺囉
四二合嚩日囉合二你也五二合嚩日囉合二播呢六
曩謨引娑覩合二帝七
嚩日囉合二囉惹一素沒馱誐哩也二二合嚩日
囉合二俱上拏捨三怛他引誐多四阿謨引佉囉
惹五嚩日囉合二你也六二合嚩日囉合二迦囉沙
七二合曩謨引娑覩合二帝八

嚩日囉二合囉誐一摩賀引燥企也二二合嚩日
囉二合嚩拏嚩三啇迦囉四摩囉迦摩五賀嚩
日囉六二合左播七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合娑引度一素嚩日囉二合誐哩也二合
二嚩日囉二合覩瑟鯠三二合摩賀囉帝四鉢囉
二合謨引你也二合囉惹五嚩日囉二合你也六二合
嚩日囉二合賀囉沙七二合曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合囉怛曩一二合素嚩日囉二合囉他二合
二嚩日囉二合迦捨三摩賀引摩抳四阿迦捨
誐婆五嚩日囉二合荼也六二合嚩日囉二合誐婆
七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合帝惹一摩賀引入嚩二合攞二嚩日
囉二合素哩也三二合吽曩鉢囉二合娑四嚩日囉
二合囉濕弭五二合摩賀帝惹六嚩日囉二合鉢囉
二合婆七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合計十七覩一素薩怛嚩二合囉十九他二二合嚩
日囉特嚩二合惹三素娖灑迦四囉怛曩二合計
覩五摩賀嚩日囉六二合嚩日囉二合拽瑟鯠二合
七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合賀娑一摩賀賀娑二嚩日囉二合惹

弭哆三摩賀引納部二合哆必哩二合底四鉢囉
二合謨引你也二合囉惹五嚩日囉二合你也六二合
嚩日囉二合畢哩二合帝七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合達囉磨一二合素薩怛嚩二合囉他二合
二嚩日囉二合鉢捺摩三二合素戍達迦四路計
濕嚩二合囉五素嚩日囉二合乞叉六二合嚩日囉
二合寧怛囉七二合曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合底乞叉拏一三合摩賀野曩二嚩日
囉二合句捨三摩賀引庾馱四曼祖室哩五二合
嚩日囉二合儼鼻哩也六二合嚩日囉二合沒第七
曩謨窣覩帝八
嚩日囉二合係覩一摩賀引曼拏二嚩日囉二合
左引羯囉三二合摩賀曩曩野四素鉢囉二合攞怛
曩五二合嚩日嚕二合怛他六嚩日囉二合曼拏七
曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合婆灑一素尾你也二合誐哩也二三合
嚩日囉二合惹播三素悉帝那阿嚩者四引嚩日
囉二合尾你也五二合誐哩也六三合嚩日囉二合婆
灑七曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合羯磨一素嚩日囉二合惹拏二二合羯

磨嚩日囉三二合素薩嚩誐囉四二合嚩日囉二合
謨佉五摩護那哩也六二合嚩日囉二合尾濕嚩
二合七那謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合囉乞叉一二合摩賀吠哩也二二合嚩
日囉二合嚩摩三轉十七摩賀涅哩二合嗏四去聲訥欲馱
曩五素尾哩也二合誐哩也六三合二十嚩日囉二合尾
哩也七二合曩謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合藥乞叉一二合摩護播野二嚩日囉
二合能瑟吒囉三二合摩賀婆野四摩囉鉢囉二合
摩嘌你五二合嚩日嚕二合誐哩也六二合嚩日囉
二合賛拏七那謨引娑覩二合帝八
嚩日囉二合散第一素薩嚩地也二二合嚩日囉
二合滿馱三鉢囉二合謨引左迦四嚩日囉二合母
瑟吒野五二合誐囉二合薩摩琰六嚩日囉二合母
瑟鯠七二合曩謨引娑覩二合帝八

次結四明印　印如降三世　鉤屈進度招
索進力如環　鎖開腕相鉤　鈴合腕似振
各誦本真言

真言曰

嚩日囉二合矩捨弱

嚩日囉合二播捨吽
嚩日囉合二娑普合二吒鑁
嚩日囉合二吠捨阿引入
次應金剛拍．令聖衆歡喜
眞言曰
唵引嚩日囉合二哆囉覩史也合二斛引入
次入平等智　捧閼伽香水　想浴諸聖身
當得灌頂地
眞言曰
唵引嚩日囉合二娜迦吒吽
曩莫三滿多沒馱喃一誐誐曩二娑摩娑摩三娑嚩合二賀四引
次結振鈴印　右杵左振鈴　心入聲解脫
觀照般若理
眞言曰
唵引嚩日囉合二播抳吽
唵引嚩日囉合二健吒覩瑟也合二斛引入聲
金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王
經卷上

音釋
蔑莫結切輕易也　驀莫白切越也　笪當割切　蹹達合切跋蹹也　屹魚訖切　罽居例切　齚卓皆切

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王
經卷下　亦八
唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉　詔譯
金剛界大曼拏囉毗盧遮那一切如來族秘
密心地印眞言羯　部第二
稽首薄伽梵　大毗盧遮那　能爲自在王
演說金剛界　羯磨諸儀則　印契及眞言
供養諸如來　次結羯磨印　於心而修習
諦觀心月輪　而有羯磨杵　應結金剛拳
等引而兩分　右羽金剛拳　以握力之端
左拳安於齊　右羽垂觸地　左拳如前相
右羽爲施願　二羽仰相叉　進力豎相背
彈指橫其端　左拳復安齊　右羽施無畏
是五如來契
彼彼眞言曰
唵引嚩日囉合二馱覩鑁一
唵引阿屈芻合二毗野合二吽
唵引囉怛曩合二三婆嚩怛喀合二
唵引路計濕嚩合二囉囉引惹紇哩以合三
唵引阿謨佉悉第噁

次當結羯磨　四波羅蜜契　各如本佛印
而誦於真言
彼彼真言曰
唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽
唵引囉怛曩二合嚩日哩二合怛咯二合
唵引達囉摩二合嚩日哩二合紇哩以三合
唵引羯囉磨二合嚩日哩二合噁
次結十六尊　羯磨契之儀　右拳安腰側
右羽揚擲杵　二拳交抱胷　進力鉤以招
二拳如射法　當心作彈指　進力如寶形
於心旋日輪　右肘拄左拳　二拳口仰散
左蓮右開勢　左手想持華　右手如把劍
覆拳進力拄　於齊而平轉　並至口仰散
先從禪智舒　旋舞心兩頰　金剛掌於頂
二拳被甲冑　進力檀慧互　二拳而相合
十六大士印　內外八供養　并及於四護
印相今當說　二拳各腰側　向左小低頭
二拳以繫鬘　從額頂後散　二拳側相合
從齊至口散　二拳如舞儀　旋轉掌於頂
以金剛掌儀　燒香等四印　以降三世印

鉤索等四攝　並拳向下散　仰散如捧獻
禪智豎如針　開掌塗於胷　進屈如鉤形
進力曲相捻　二度便相鉤　合腕微搖動
彼彼真言曰
唵引嚩日羅二合薩怛嚩二合噁
唵引嚩日囉二合囉惹弱
唵引嚩日囉二合囉誐斛入聲
唵引嚩日囉二合娑度索
唵引嚩日囉二合囉怛曩二合唵
唵引嚩日囉二合帝惹喑引
唵引嚩日囉二合計覩嚂二合
唵引嚩日囉二合賀娑郝入聲
唵引嚩日囉二合達磨紇哩以三合
唵引嚩日囉二合底乞叉拏三合淡
唵引嚩日囉二合係覩羚引
唵引嚩日囉二合婆灑嚂
唵引嚩日囉二合羯磨劍
唵引嚩日囉二合囉乞叉二合唅
唵引嚩日囉二合藥乞叉二合吽
唵引嚩日囉二合散地鍐

唵引嚩日羅二合囉細斛
唵引嚩日囉二合摩利怛囉二合吒引
唵引嚩日囉二合儗帝儗入聲
唵引嚩日囉二合涅哩二合帝曳二合訖哩二合吒引
唵引嚩日囉二合度閉婀
唵引嚩日羅二合補澀閉二合唵
唵引嚩日囉二合路計溺
唵引嚩日囉二合巘第虐
唵引嚩日囉二合矩舍弱
唵引嚩日囉二合播舍吽
唵引嚩日囉二合娑普二合吒引鍐
唵引嚩日囉二合吠舍斛入聲
右心左按地　繞輪壇四面　各一稱真言
安立賢劫位
真言曰
吽引吽短
賢劫千如來　十六大名稱　先畫彌勒尊
次明不空見　一切滅惡趣　離一切憂暗
香象勇猛尊　虛空藏智幢　無量光月光
賢護光網尊　次畫金剛藏　無盡慧辯積

普賢大光明　及餘上首尊　最初置阿字
𑖀　或書十六名　金剛智種子
聖天之儀軌　依教而安立　地居空行天
巧智善安布　諸尊悉地相　次第應當明
彼彼真言曰
唵引眛怛哩合二野娑嚩合二賀引
唵引阿目佉娜嘌捨合二曩野娑嚩合二賀引
唵引薩嚩播野惹憾娑嚩合二賀
唵引𡀔駄賀悉底合二娑嚩合二賀引
唵引戍囉野娑嚩合二賀引
唵引阿迦捨誐囉婆合二娑嚩合二賀引
唵引誐惹合二抳曩計始娑嚩合二賀引
唵引阿弭哆鉢囉合二婆娑嚩合二賀引
唵引賛捺囉合二嚩日囉合二鉢囉合二婆娑嚩合二
賀引
唵引婆捺囉合二播囉娑嚩合二賀引
唵引入嚩合二攞頞鉢囉合二婆吽娑嚩合二賀引
唵引嚩日囉合二薩囉婆合二娑嚩合二賀引
唵引阿乞叉合二摩底娑嚩合二賀引
唵引三滿哆婆捺囉合二野娑嚩合二賀引

金剛界大曼拏囉毗盧遮那一切如來族祕
密心地印真言三昧耶部第三
爾時薄伽梵　大毗盧遮那　能為自在王
演說金剛界　三昧之儀軌　次結三昧耶
於舌觀金剛　先合金剛掌　便成金剛縛
忍願如劍形　進力附於背　忍願豎如針
及屈如寶形　移屈如蓮葉　面合於掌中
檀慧禪智合　是為五佛印
彼彼真言曰
嚩日囉合二惹拏合二喃婀去聲
嚩日囉合二惹拏合二喃吽
嚩日囉合二惹拏合二喃怛喀合二
嚩日囉合二惹拏合二喃噁
次結三昧耶　四波羅蜜契　各如佛之契
別別誦真言
彼彼真言曰
嚩日囉合二室哩合二吽
嚩日囉合二嬌哩怛噹
嚩日囉合二哆囉紇哩以合三
佉嚩日哩合二抳斛

次結十六尊　八供養四攝　三昧耶印契
忍願豎如針　小大闘而豎　次以金剛縛
進力屈如鉤　因鉤便交豎　不解縛彈指
大豎次反屈　不改大與次　舒六而旋轉
前二亦不改　中縛下四幢　不易前印相
反開散於口　內縛禪智豎　進力屈如蓮
內縛豎忍願　屈上節如劍　忍願從入縛
四豎五豎交　內縛進力蓮　禪智開偃附
六度叉而覆　大各捻小甲　進力針當心
進力檀慧開　小豎進力鉤　縛大捻小根
進力拄其背　縛偃豎禪智　此印長當額
從齒口仰散　旋舞掌於頂　由縛而下散
從縛仰開獻　由縛禪智針　解縛摩於胸
由縛進力鉤　禪入智虎口　上四交如環
禪智入掌搖　四印而一縛　別別誦真言
彼彼真言曰
三摩野薩怛鑁合三阿曩野薩怛縛合三阿斛素
佉　婆度娑度　素摩賀怛鑁合三嚕賴你庾
合二哆　阿他鉢囉合二底　賀賀賀吽郝　薩
嚩迦哩　瑟佉砌娜　沒馱冒地　鉢囉合二

底捨左娜二合素嚩始怛鍐二合頻嘌娑二合野怛
鍐二合設咄嚕二合蕣乞叉二合薩嚩悉地 摩賀
囉底 嚕播戍陛 戍嚕二合怛囉二合嫂佉也
二合薩縛布𠯋 鉢囉二合賀攞二合禰頞 跛攤
誐弭 素帝惹擬哩二合素孅馱擬祢入阿野醯
弭 阿醯吽吽 呬娑普二合吒鍐 佉吒嘌
嘌祢入

金剛界大曼拏囉毗盧遮那一切如來族祕
密心地印真言供養部第四

敬禮毗盧尊 能為自在王 演說供養部
供養諸如來 次結供養契 應結金剛縛
印相從心起 初結遍照尊 羯磨之印儀

真言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合馱怛味二合
二努哆囉布惹三娑頗二合囉亦八拏二合四七 三摩曳
五吽

次結金剛薩埵羯摩印 觸地手
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合薩怛嚩二合
二努哆囉布惹三娑頗二合囉拏四 三摩曳五
吽六

次結金剛寶羯磨印 施願手
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合囉怛曩二合
二努跢囉布惹三娑頗二合囉拏四 三摩曳五
吽六

次結金剛法羯磨印 法定手
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合達囉摩二合
二努跢囉布惹三娑頗二合囉拏四 三摩曳五
吽六

次結金剛業羯磨印 最上手
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合迦囉磨二合
二努跢囉布惹三娑頗二合囉拏四 三摩曳五
吽六

次心上金剛縛密語曰 入嚩手十六
唵引薩嚩怛他誐哆一薩嚩怛磨二合額哩也
二合哆曩二布惹娑頗二合囉拏三迦囉磨二合嚩
日哩二合四嗯五

右脅密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一薩嚩怛摩二合額哩也
二合怛曩二娑度迦囉三布惹娑頗二合囉拏四
迦囉磨二合覩瑟致二合五索六

額上密語曰
唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一鼻曬迦二囉怛
寧二合毗喻二合三嚩日囉二合摩抳唵四引

心上旋轉如日輪轉相密語曰
唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一捨播哩布囉拏
二即跢摩抳三亦八馱嚩二合惹諳哩二合八毗喻二合
嚩日囉二合馱嚩二合惹五擬哩二合怛覽二合引六

口上笑處解散密語曰
唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一摩賀必哩二合底
二鉢囉二合謨你也二合迦喋毗喻二合三嚩日囉
二合賀細葪四

口上密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合達羅磨二合
二哆三摩地僻三薩覩二合努弭四摩賀達囉
磨二合五擬哩二合紇哩以三合六

右耳密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一鉢囉二合惹拏二合播囉
弭哆二鼻額囉賀嚩三薩覩二合努弭四摩賀
具灑努覲淡五

左耳密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一作羯囉合二乞叉合二囉
二播哩嚩嘌哆合二曩三薩嚩素怛嚩覽合二四合怛
曩野曳五薩覩合二努弭六薩嚩曼拏囉吽七
頂後密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一散馱薄灑二没馱僧
擬底鼻誐喃三薩覩合二努弭四嚩日囉合二嚩
際作五
香頂上密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一度播銘伽三母捺囉
二二合娑頗合二囉拏三布惹迦囉弭四二合迦囉
迦囉引入聲五
華右肩上密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一補瑟跛合二鉢囉合二摩
囉二娑頗合二囉拏三布惹羯囉弭四二合枳哩
枳哩五
燈右跨上密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一路迦入嚩合二囉二娑
頗合二囉拏三布惹羯囉弭四二合娑囉娑囉五
塗復置心上密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一彥馱銘伽三母捺囉

二二合娑頗合二囉拏三布惹羯囉弭四二合俱嚕
俱嚕五
次結散華契　觀察於十方　言我今勸請
諸佛轉法輪　復應作是念　令此贍部洲
及於十方界　人天意生華　水陸所有華
皆持獻十方　一切大薩埵　部中諸眷屬
契明密語天　我為普供養　一切諸如來
而作事業故
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一補瑟波合二布惹銘伽
二三母捺囉三二合娑頗合二囉拏四三摩曳吽
五
又結燒香契　而作是思惟　人天本體香
和合變易香　如來羯磨故　我今皆奉獻
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一獻馱布惹銘伽二三
母捺囉三二合娑頗合二囉拏四三摩曳吽五
次結燈契已　而作是思惟　人天本體生
及差別光明　為作事業故　我今皆奉獻
密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一你播布惹銘伽二三
母捺囉三二合娑頗合二囉拏四三摩曳吽五
三昧耶寶契　應作如是念　此界及餘界
寶山諸寶類　地中及海中　彼皆為供養
如來羯磨故　我今皆奉獻　當誦此密語
密言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一冐轉焰合二誐囉怛曩
二合積穀去迦囉二布惹銘伽三母捺囉三二合娑
頗合二囉拏三摩曳吽四
次結嬉戲契　應作是思惟　人天之所有
種種諸戲弄　玩笑妓樂具　皆為供養佛
而作事業故　我今當奉獻　縛大捨小根
進力拄其背
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一賀寫囉寫二枳哩合二
努囉底三掃企也合二努跢囉四布惹銘伽三
母捺囉五二合娑頗合二囉拏三摩曳吽六
薩埵三昧耶　應作是思惟　如是劫樹等
能與種種衣　嚴身資具者　彼皆為供養
而作事業故　我今當奉獻　誦此秘密言

密言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩哆囉嚩日嚕合二播
摩三摩地二娑嚩曩播曩三部惹曩嚩婆曩
四布惹銘伽三母捺囉五二合娑頗合二囉拏三
摩曳吽六
羯磨三眛耶　而作是思惟　於虛空藏中
所有諸如來　我爲承事故　想一一佛前
而皆有已身　以親近侍奉　當誦此密語
眞言曰
唵薩嚩怛他誐哆一迦野嚩哩也合二哆曩二
布惹銘伽三母捺囉三二合娑頗合二囉拏三摩
曳吽
達磨三眛耶　而作是思惟　我今即此身
與諸菩薩等　觀得法實性　平等無有異
既作無有異　而誦此密言
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一唧跢嚩哩也合二怛曩
二布惹銘伽三母捺囉三二合娑頗合二囉拏三
摩曳吽
寶幢三眛耶　應觀生死中　一切衆生類

苦惱之所纏　深生哀愍故　我今爲救護
并護善提心　未度者令度　未安者令安
皆令得涅槃　及兩種種寶　所求令滿足
作是思惟已　而誦此密言
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一摩賀嚩日嚕合二娜婆
合二嚩娜曩二播囉弭哆三布惹銘伽三母捺
囉四娑頗合二囉拏三摩曳吽
次結香身契　三眛耶塗香　而作是思惟
願一切衆生　三業諸不善　願悉皆遠離
一切諸善法　願悉皆成就　而誦此密言
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩跢囉摩賀冒地也
合二賀囉迦二試攞播囉弭哆三布惹銘伽三
母捺囉四二合娑頗合二囉拏三摩曳吽
結羯磨觸地　復應作是念　願一切衆生
慈心無惱害　遠離諸怖畏　相視心歡喜
諸相好莊嚴　成甚深法藏　當誦此眞言
密言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩跢囉摩賀達囉磨

合二嚩冒達二乞産合二底播囉弭哆三布惹銘
伽三母捺囉四二合娑頗合二囉拏三摩曳吽
鬪勝精進契　三眛耶甲冑　而作是思惟
願一切衆生　行菩薩行者　被堅固甲冑
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一僧娑囉播哩底也合二
誐弩哆囉二摩賀尾哩也合二播囉弭哆三布
惹銘伽三母捺囉四二合娑頗合二囉拏三摩曳
吽
結三摩地契　華方佛羯磨　應作是思惟
願一切衆生　調伏於煩惱　隨煩惱寃讎
獲甚深禪定　而誦此密語
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩跢囉摩賀捺你也
合二尾賀囉二地也合二曩播囉弭哆三布惹銘
伽三母捺囉四二合娑頗合二囉拏三摩曳吽
次結徧照尊　羯磨勝契已　而作是思惟
願一切衆生　成就五種明　世間出世間
智慧普成就　而得眞實見　除煩惱障智
辯才無畏等　佛法嚴其心　而誦此密語

密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一弩哆囉枳禮合二捨惹拏合二野二嚩囉拏嚩娑曩三尾曩野曩四摩賀鉢囉合二惹拏合二播囉弭哆五布惹銘伽三母捺囉六二合娑頗合二囉拏三摩曳吽一

勝上三摩地　印契次應結　二羽外相叉
禪智令相捻　仰安於懷中　應作是思惟
證法眞實性　空無相無作　諸法悉如是
觀已誦密言

密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一虞蚭上藍野合二摩賀鉢囉合二底播底二布惹銘伽三母捺囉三二合娑頗合二囉拏三摩曳吽

次應合指爪　而作是思惟　二羽金剛縛
進力禪智口　我今出語言　願一切衆生
悉皆令得聞十三　誦此祕密言十四

密言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩枳也合二額哩也合二怛曩二布惹銘伽三母捺囉三二合娑頗合二囉拏三摩曳吽

如是廣作佛事已　次應諦心爲念誦
衆會眷屬自圍繞　住於圓寂大鏡智
當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
次誦金剛薩埵明　三徧五徧或七徧

眞言曰

唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二三摩野一摩弩播攞野二嚩日囉合二薩怛嚩合二怛味三二合弩播底瑟姹四二合涅哩合二嗏銘婆嚩五素姤瑟欲合二銘婆嚩六阿努囉訖姤合二銘婆嚩七素布瑟欲合二銘婆嚩八薩嚩悉䟦銘九婆嚩鉢囉合二野瑳十薩嚩羯磨素十一左銘唧哆室哩合二藥俱嚕十二吽十三賀引賀賀賀斛十四婆誐鍐十五薩嚩怛他引誐哆十六嚩日囉合二摩銘悶左𡁠十七嚩日囉合二婆嚩十八摩賀引三摩野十九薩怛嚩合二噁二十

次應捧珠鬘十六　誦眞言七徧　復以加持句十五
如法而加持　端坐如儀則　應以金剛語
一千或一百　隨意而念誦

眞言曰

唵引嚩日囉合二薩怛嚩引二合

二羽捧珠鬘　本眞言七徧　捧至頂及心
千轉以加持

眞言曰

唵引嚩日囉合二虞醯野合二惹播三摩曳吽

旣加持珠已　住等引而誦　不極動舌端
唇齒二俱合　成就諸密教　金剛語離聲
循身觀相好　四時不令間　百千是爲限
又復應過是　神通及福智　見世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願　結三摩地契
入法界三昧　行者出三昧　即結根本印
念本明七徧　復結八供養　以妙音讚歎
獻閼伽香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開
次結羯磨拳　三誦三開手　從彼彼出生
所有一切印　於彼彼當解　由此眞言心

眞言曰

唵引嚩日囉合二穆乞叉合二穆欠入

次結奉送印　二羽金剛縛　忍願如蓮葉
指端安時華　誦已而上擲　爲奉送聖衆

眞言曰

唵引訖哩合二姤嚩入聲薩嚩薩怛嚩二合二合囉
他合二悉第娜三二合哆野他四弩誐孥瑳馱鍐
二合五沒馱尾灑野六布曩囉誐七摩曩野覩
八唵引嚩日囉合二薩怛嚩九二合目乞叉合二目
十入聲
次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智亦復然　印相從心起　安於灌頂處
分手如繫鬘　次結甲冑印
眞言曰
唵引嚩日囉合二囉怛曩一二合鼻詵左鉿二薩
嚩母娜嚩合二銘三涅哩合二稚俱嚕四嚩日囉
合二迦嚩左曩鍐五唵引砧
次結被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜
以此心眞言　解縛得歡喜　獲得金剛體
眞言曰
唵引嚩日囉合二覩瑟野合二斛入聲八
奉送聖衆已　當結加持契　誦明加四處
灌頂被甲冑　又爲拍印儀　如前禮四佛
懺悔并發願　然後依閑靜　嚴飾以香華
住於三摩地　讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王
經卷下
音釋
搊楚尤切　擲直隻切　𣪘亭夜切

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷上　亦九
宋內供奉三藏沙門不空奉詔譯
弟子上都草澤楊景風修註
三藏以乾元二年𣪘出此本端州司馬史
瑤執受纂集不能品序使義繁猥恐學者
難用於是草澤弟子楊景風親承三藏指
揮使爲修註筆削已了繕寫奉行凡是門
人各持一本于時歲次玄枵時唐廣德之
二年也

序分定宿直品第一
天地初建寒暑之精化爲日月烏兎抗衛生
成萬物分宿設宮管標羣品日理陽位從星
宿順行取張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女
等一十三宿迄至虛宿之家恰當子地之中
分爲六宮也但日月天子俱以五星臣佐而
日光焰猛物類相感以陽獸師子爲宮神也
月光清涼而物類相感以陰蟲巨蟹爲宮神
也又日性剛義月性柔惠義以濟下惠以及
臣而日月亦各以神宮均賜五星以速至遲

即辰星太白熒惑歲鎮排為次第行度緩急於斯彰焉凡十二宮即七曜之躔次歷示禍福經緯災祥又諸宮各有神形以彰宮之象也又一宮配管列宿九足而一切庶類相感月廣五十由旬得繫命以求吉凶大體屬於日月日廣五十一由旬風精太白廣十由旬空精歲星廣九由旬月精辰宿廣八由旬火精熒惑廣七由旬日精土星廣六由旬星最小者廣一俱盧舍日宮下面玻瓈之寶火精之質也溫舒能照萬物月宮下面瑠璃之寶清涼能照萬物日月諸曜衆生業置於空中乘風而止當須彌之半踰健陀羅之上運行於二十七宿十二宮焉宮宿之分今具說之更為圖書耳

第一星四足張四足翼一足太陽位焉其神如師子故名師子宮主加得財事若人生屬此宮者法合足精神富貴孝順合掌握軍旅之任也

第二翼三足軫四足角二足辰星位焉其神如女故名女宮主妻妾婦人之事若人生屬此宮者法合難得心腹多男女足錢財高識故合掌宮房之任

第三角二足亢四足氐三足太白位焉其神如秤故名秤宮主寶庫之事若人生屬此宮者法合心直平正信敬多財合掌庫藏之任

第四氐一足房四足心四足熒惑位焉其神如蝎故名蝎宮主多病剋禁分之事若人生屬此宮者法合饒病薄相惡心事妬忌合掌病患之任

第五尾四足箕四足斗一足歲星位焉其神如弓故名號弓宮主喜慶得財之事若人生屬此宮者法合多計策足心謀合掌將相之任

第六斗三足女四足虛二足鎮星位焉其神如摩竭故名摩竭宮主鬪諍之事若人生屬此宮者法合心麤五逆不敬妻合掌刑殺之任

右已上六位總屬太陽分已下六位總太陰分

第七虛二足危四足室三足鎮星位焉其神如餅故名餅宮主勝彊之事若人生屬此宮者法合好行忠信足學問富饒合掌學館之任

第八室一足壁四足奎四足歲星位焉其神如魚故名魚宮主加官受職之事若人生屬此宮者法合作將相無失脫有學問富貴忠直合掌吏相之任

第九婁四足胃四足昴一足熒惑位焉其神如羊故名羊宮主有景行之事若人生屬此宮者法合多福德長壽又能忍辱合掌廚饍之任

第十昴三足畢四足觜二足太白位焉其神如牛故名牛宮主四足畜牧之事若人生屬此宮者法合有福德足親友長壽得人貴敬合掌馬廐之任

第十一觜二足參四足井三足辰星位焉其神如夫妻故名婬宮主胎妊子孫之事若人生屬此宮者法合多妻妾得人愛敬合掌戶鑰之任

第十二井一足鬼四足柳四足太陰位焉其

神如蟹故名蟹宮主官府口舌之事若人生屬此宮者法合惡性欺誑聰明而短命合掌刑獄訟之任

上古白博叉二月春分朔于時曜躔婁宿遵齊景正月中氣和庶物漸榮一切增長梵天歡喜命爲歲元（景風曰唐建寅爲歲初天竺建卯爲歲首然則唐今皆以正月二三四至于十二則天竺皆據白月十五日夜太陰所在宿爲月故呼建卯爲角月建辰爲氐月則但呼角氐心箕之月亦不論若建辰及正二三月也此東西二之異義學者先宜曉之今又一一詳釋如左也）

角月（景風曰唐之二月也斗建卯位之辰也）

氐月（景風曰唐之三月也斗建辰位之辰也）

心月（景風曰唐之四月也斗建巳位之辰也）

箕月（景風曰唐之五月也斗建午位之辰也）

女月（景風曰唐之六月也斗建未位之辰也）

室月（景風曰唐之七月也斗建申位之辰也）

婁月（景風曰唐之八月也斗建酉位之辰也）

昴月（景風曰唐之九月也斗建戌位之辰也）

觜月（景風曰唐之十月也斗建亥位之辰也）

鬼月（景風曰唐之十一月也斗建子位之辰也）

星月（景風曰唐之十二月也斗建丑位之辰也）

翼月（景風曰唐之正月也斗建寅位之辰也）

（新演如左景風曰梵本初飜學官隱審磨之迷惑不曉其中我非久習致功卒難行用今請演舊爲新取正月日列爲立成之前更爲月建十二辰圖參之以宮名會之以宿次然後則曉然可覩表理不隱庶當代高才知此意也）

唐月建之圖

每十二月日數

	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
一日	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心
二日	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾
三日	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕
四日	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗
五日	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛
六日	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女
七日	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛
八日	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危
九日	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室
十日	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁
十一日	參	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎
十二日	井	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁
十三日	鬼	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃
十四日	柳	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴
十五日	星	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢
十六日	張	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜
十七日	翼	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參
十八日	軫	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井
十九日	角	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼
二十日	亢	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井	柳
二十一日	氐	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星
二十二日	房	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張
二十三日	心	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼
二十四日	尾	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫
二十五日	箕	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角
二十六日	斗	女	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢
二十七日	牛	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐
二十八日	女	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房
二十九日	虛	室	奎	胃	畢	參	鬼	星	翼	角	氐	心
三十日	危	壁	婁	昴	觜	井	柳	張	軫	亢	房	尾

仙人問言凡天道二十八宿有闊有狹四足均分則月行或在前後驗天與說差互不同宿直之宜如何定得菩薩曰凡月宿有三種

合法一者前合二者隨合三者並合知此三則宿直可知也云何為前合奎婁胃昴畢觜六宿為前合也云何為並合參井鬼柳星張翼軫角亢氐房十二宿為並合云何為隨合心尾箕斗牛女虛危室壁十宿為隨合凡宿在月前月居宿後為前合月在宿前宿在月後如犢隨母為隨合宿月並行為並合也景風曰凡天象之法西為前東為後如月在宿東宿在月西則是宿在月前月在宿後他皆倣此也頌曰

六宿未到名前合　十二宿月左右合
九宿如犢隨從母　奎宿直應當知耳

序宿直所生品第二

昴圖昴六星形如剃刀火神也姓其尼裴若食乳酪此宿直日宜火作煎煑計筭畜生合和酥藥作牛羊坊舍種蒔入宅伐逆除暴剝頭並吉若用裁衣必被火燒此宿直生人法合念善多男女勤學問有容儀性合慳澁足詞辯之宿也景風曰中國天文昴七星主胡兵西方然合宗經文說星多不與中國一一相符覽者遽生疑惑今請依中國天文一一圖北星於腳下發讀之者高明則心無昧矣

畢圖畢五宿形如車鉢閣鉢底神也姓瞿曇食鹿肉此宿直日宜農桑種蒔修理田宅通決溝渠修橋道作諸安久之事不宜放債及出財納穀米若用裁衣女多饒事務此宿直生人法合多財產足男女性聰明好布施有心路省口語心意不飄動行步如牛王有容儀景風曰中國天文畢星主邊兵西方之宿也

觜圖觜三星形如鹿頭月神也姓婆羅墮闍食鹿肉此宿直日宜作舍屋及造旌蔴牀帳家具入新宅嫁娶沐浴裝束入壇祭星曜除災害吉此日裁衣必被鼠咬此宿生人法合有名聞景行美容貌心肚鎮淨愛服藥必得力心口隱密舉動不輕躁為人好法用愛禮儀景風曰中國天文觜三星主軍之士西方之宿也

參圖參一星形如額上點曾達羅神姓盧醯底邪那食血此宿直日宜求財及穿地賣乳酪煑酥壓油及諸剛猛之事若用裁衣終慎鼠厄此宿生人法合猛惡梗戾嗜瞋好合口舌毒害心硬臨事不怯景風曰中國天文參十星主將軍西方宿

井圖井二星形如屋栿日神也姓婆私瑟吒食酥餅此宿直日宜惠施貧窮必獲大果凡有所作必得成就又宜祭天宜嫁娶納財唯不宜合藥食若用裁衣必相分離此宿生人法合錢財或有或無情愛聲名作人利官縱有官厄還得解脫受性饒病亦多男女高古義有急難若論景行稍似純直景風曰中國天文井八星主天門南方之宿也

鬼圖鬼三星形如餅蘗利訶颰撥底神也姓謨閣邪那食蜜麨稻穀華及乳粥此宿直日宜作百事名譽長壽若理王事及諸嚴飾之相拜官昇位入壇受鎮學密法吉若用裁衣有吉祥勝事此宿生人法合分相端正無邪僻足心力合多聞有妻妾豐饒財寶能檢校處分又親景風曰中國天文鬼五星主宮像南方之宿也

柳圖柳六星形如蛇神也姓曼陀羅邪食蟒蛇肉此宿直日宜作剛猛斷決伐逆除惡攻城破賊吞害天下若用裁衣後必遭失此宿生人法合輭眼饒睡性靈梗戾嗜瞋不伏人欺又好布施亦好解脫躭著情事難得心腹景風曰中國天文柳八宿主廚饍之任南方之宿也

星圖星六星形如牆薄伽神也姓瞿必略邪

那食六十日稻此宿直日宜種蒔雜物不宜
種五穀宜修宅舍祭祀先亡若用裁衣後必
損失此宿生人法合愛諍競不能壓捺嗜瞋
怒父母生存不能孝養死後方崇饗追念足
奴婢畜乘資產有名聞善知識亦多惡知識
一生之間好祈禱神廟（景風曰中國天文星七星主衣服南方宿）
張圖張二星形如杵婆藪神也姓瞿那律邪
食乳粥此宿直日宜喜慶事求女婚娶修宅
拜官作新衣受長密法學道承仙並吉若用
裁衣必被官奪此宿生人法合足妻妾多男
女出語慍人意甚得人愛少資財智策亦不
多業合得人財（景風曰中國天文張六星南方之宿也）
翼圖翼二星形如跌利邪摩神也姓過咥黎
食粟蘇此宿直日所作皆吉宜田宅築牆穿
壍修農業種蒔凡諸安久之事並吉若用裁
衣後必更得此宿生人法合愛騎乘鞍馬駕
馭車牛布施喫用觸處遊從為人穩口語受
性愛音樂（景風曰中國天文翼二十二星主府藏南方之宿也）
軫圖軫五星形如毗婆恒利神也姓跋蹉邪
那食乳粥此宿直日宜急速事遠行外國修
理衣裳學藝業婚娶閑園圃並吉此宿生人
法合有諸寶物合遊歷州縣稟性嫉妬為人
少病能立功德兼愛車乘（景風曰中國天文軫四星主車乘騎南方之宿也）
角圖角二星形如長幢瑟室利神也姓僧伽
羅邪那此宿直日宜嚴飾造衣裳寶物錦繡
之事覩兵行軍祭祀天神賞賜將士並吉若
用裁衣終當逃亡此宿生人法合善經營饒
六畜所作事多合又手巧所作愜人情只合
有二男（景風曰中國天文角二星主天門東方之宿也）
亢圖亢一星形如火珠風神也姓蘇那食大
麥飯菉豆酥此宿直日宜調象馬又宜教擊
鼓婚娶結交種蒔並吉若用裁衣後必得財
此宿生人法合統領頭首辯口詞能經營饒
財物淨潔裝束愛喫用造功德足心力益家
風（景風曰中國天文亢四星主東方之宿也）
氐圖氐四星形如角因伽陀羅祇尼神也姓
邏怛利食烏麻雜華此宿直日宜種蒔五穀
果木酒不宜起動房舍車馬之事若用裁衣
多逢親識此宿生人法合有分相好供養天
佛心性解事受性良善承君王優寵富饒財
物利智足家口（景風曰中國天文氐四宿主後宮東方之宿也）
房圖房四星形如帳布密多羅神也姓多羅
毗邪食酒肉此宿直日宜交婚姻喜慶吉祥
之事及受戒律入壇受灌頂修仙道昇位並
吉若用裁衣後必更裁此宿生人法合有威
德足男女饒錢財合快活紹本族榮家風（景風曰中國天文房四星主天道東方之宿也）
心圖心三星形如階因陀羅神也姓僧訖利
底耶那食粳米䟽乳此宿直日宜作王者所
須事兼宜嚴服昇位登壇拜官試畜乘案摩
理身修功德吉不宜出財及放債若用裁衣
必遭死亡盜賊此宿生人法合處族衆得愛
敬承事君王多蒙禮摧惡獎善運命耳（景風曰中國天文心三星主明堂卯政東方之宿也）
尾圖尾二星形如師子項毛你律神也姓迦
底那食乳果華草此宿直日宜沐浴厭呪置
宅種樹合藥散阿伽陀藥并入壇並吉若用
裁衣必遭爛壞此宿生人法合足衣食多庫
藏性慳澁志惡戾諍競合得外財力性愛華

藥（景風曰中國天文尾九星主後宮士東方宿也）
箕圖箕四星形如牛步水神也姓婆邪尼食
瞿阿紺苦味此宿直日宜穿地造舍開渠水
種華藥修園圃醞酒醬吉若用裁衣後必得
病此宿生人法合遊涉江山經營利潤爲人
耐辛苦立性好媱逸婦女饒病愛酒（景風曰中國天文箕四星主如東方之宿耳）
斗圖斗四星形如象步呲說神也姓呲邪羅
邪食蜜麵稻華此宿直日宜著新衣及安久
之事置庫藏修理園林造車乘營田宅寺宇
作兵器並吉若用裁衣多得美味此宿生人
法合愛鞍馬歷山林愛祈禱祀結交賢良多
技能足錢財（景風曰中國天文斗六星主江湖北方之宿也）
牛宿吉甚吉祥其宿三星形如牛頭風梵摩
神也姓奢拏邪那食乳粥香華藥此宿生人
法合福德所作不求（景國曰案天文牛宿爲吉祥之宿儀曰午時有事敬天以午時爲吉祥之時也以星氏以野年者牛宿吉祥文閣術是也今以下星之氣中國亦別宗中[illegible]天文牛宿六星聞県河北方之宿也）
女圖女三星形如槊格呲敷幻神也姓目揭
連邪那食新生酥及烏此宿直日宜爲公事

置城邑立卿相發兵造戰具并學技能穿耳
理髮案摩並吉不宜初著新衣或因之致死
又不宜諍競若用裁衣必足病此宿生人法
合足心力少病好布施守法律勤道業榮祖
宗（景風曰中國天文女四星主苑府士北方之宿）素九
虛圖虛四星形如訶梨勤婆娑神也姓婆私 十二
迦邪食於大豆喻沙和上云水乳煑如狀爲
喻沙相也此宿直日宜建急事學問及沐浴
乞子法供養婆羅門置城邑營兵馬及初著
新衣嚴飾冠帶並吉若用裁衣多得粮田此
宿生人法合足穀多財積長命富勝蒙君王
寵愛又好饗禱神廟終多快樂不合辛苦（景風曰中國天文虛二星主宰相位北方之宿也）
危圖危一星形如華穩婆魯拏神也姓冊茶
邪食羝羊肉此宿直日宜合藥避病穿池種
麻商人出行納財造船醞酒並吉若用裁衣
必遭毒厄此宿生人法合嗜酒耽媱耐辛苦
心膽硬與人結交必不久長無終始又能處
分事務解樂性多瞋（景風曰中國天文危三星北方之宿也）
室圖室二星形如車轅阿醯多陀難神也姓

閣邪食一切肉此宿直日宜爲剛猛事勘逐
罪人捕姦捉非若爲吉事不宜若用裁衣必
遭水厄此宿生人法合決猛惡姓嗜瞋愛劫
奪能夜行不怕處性輕躁毒害無慈悲（景風曰中國天文室二星主宗廟北方之宿也）素九
壁圖壁二星形如立竿尼陀羅神也姓瞿摩 十三
多羅食大麥飯酥乳此宿直日宜造城邑婚
娶永久長壽增益吉慶不宜南行若用裁衣
多得財物此宿生人法合承君王恩寵爲性
慎容慳澁有男女愛供養天佛亦好布施不
多愛習典教（景風曰中國天文壁二星主圖書秘法北方之宿也）
奎圖奎三十二星形如小艇道涉神也姓憂
茶鼻邪食肉及飲此宿直日宜造倉庫及牟
馬坊校筭畜牧醞酒鎔糟冠帶出行並吉若
用裁衣必得寶器此宿生人法合有祖父產
業及有經營得錢財總合用盡後更得之事
無終始爲性好布施亦細澁業合遊蕩足法
用慕善人作貴勝律儀之事無終始貴男女
愛教學典教（景風曰中國天文奎十六星主武西方之宿也）
婁圖婁三星形如馬頭乾闥婆神也姓訖邪

尼食烏麻雜菜此宿直日宜爲急速之事合和服藥内牛馬吉若用裁衣必增益衣服此宿生人法合多技能少疾病好解醫方性好和合布施足田疇多遊從合事君王受性勤公務稟志慎密（景風曰中國天文婁三星主棟苑西方之宿也）

胃圖胃三星形如三角閻摩神也姓婆稟及婆食烏麻稻米蜜肉此宿直日宜爲公事及王侯修善事並吉用剛猛伐逆取叛除凶去姦非並吉若用裁衣必損減貧福此宿生人法合膽硬惡性靈耽酒嗜肉愛驅策劫奪彊暴稟志輕躁足怨敵饒男女多僕從（景風曰中國天文胃三星形如角主兵軍西方之宿也）

凡畢翼斗壁爲安重宿此等宿直日宜造宮殿伽藍館宇寺舍種蒔修園林貯納倉庫收積穀米結交朋友婚姻策命時相造家具設學供養入道場十九及安穩并就師長十四入壇受灌頂法造久長之事並吉唯不宜遠行索債舉保進路造酒剃頭翦甲博戲若此宿生人法合安重威肅正福德有大名聞

凡觜奎爲和善宿此宿直日宜入道門學藝習真言結齋戒立道場灌頂造功德設音樂及吉祥事喜慶求婚舉放對君王參將相冠帶公行服藥合和並吉若此宿生人法合柔軟溫良聰明而愛典教

凡參柳心尾爲毒害宿此等宿直日宜圍城破營設兵掠賊災陣破敵劫盜摴蒱射獵並吉若此宿直日生人法合慘毒剛猛惡性

凡鬼軫婁爲急速宿此等宿直日宜放債貸錢買賣交關進路出行調六畜習乘鷹鷂設齋行道入學受業服藥入道場受灌頂市買並吉此宿生人法合剛猛而捷疾有筋力

凡星張箕室爲猛惡宿此等宿直日宜守路設險劫掠相攻摴蒱博戲造兵誅斷決囚徒放藥行酪射獵祭天祀神承兵威並吉此宿生人法合凶害猛殺十九宜捨身出家作十五沙門

凡井亢女虛危五星爲輕躁宿又爲行宿此等宿直日宜學乘象馬騎射馳走浮江汎舟奉使絕域和國入蕃又勸行禮樂揀閱兵馬種蒔造酒合和藥並吉此宿生人法合澆薄不然則貧直平穩

凡昴氐爲剛柔宿此等宿直日宜鍛鍊爐治修五行家具及造瓦買賣之事又宜設藥送葬鑽鍊酥乳計算畜生入宅王者作盟會並吉此宿生人法合爲寬柔而猛君子之人流也（景風曰今經文言語多有中國之俗如摴蒱戲和國入蕃之類並是譯言譯西國東語厥覽之者悉之不以文害意者也）

序三九祕宿品第三

一九之法

命宿　榮宿　衰宿　安宿　危宿
成宿　壞宿　友宿　親宿

二九之法

業宿　榮宿　衰宿　安宿　危宿
成宿　壞宿　友宿　親宿

三九之法

胎宿　榮宿　衰宿　安宿　危宿
成宿　壞宿　友宿　親宿

此法以定人所生日爲宿直爲命宿爲第一次以榮宿又次衰宿及安宿危宿成宿壞宿友宿親宿如是九宿爲一九之法其次則次業宿爲首以下九准前爲二九之法次即以胎宿爲首以下九准前三九之法而周二十七宿衆爲祕密（景風曰假如有人二月五日生於其人屬畢宿爲第一命宿以次觜宿爲榮宿參爲衰宿井爲安宿鬼爲危宿柳爲成宿星爲壞宿張爲友宿翼爲

親宿軫爲業宿角爲榮宿亢爲衰宿並同友直如女胎宿虛爲榮宿已下准前是爲三九之法他皆准此

三藏云凡與人初結交者先須看彼人宿命押我何宿又看我命宿押彼人何宿大抵以榮成友親爲善堪結交自餘並惡不可與相知以爲祕法耳景風曰案太史有昔鄰九執宿今古殊未有此法今則新譯庶用傳之流行爲代耳

凡命胎宿直日不宜舉動百事業宿直日所作皆吉祥衰危壞宿日並不宜遠行出入及遷移買賣裁衣剃頭翦甲並不吉壞日又宜禳鎮降伏怨讎及討伐暴惡安日移動遠行修園宅卧具作壇場並吉危日宜結交婚姻歡會宴聚吉成日修門道合藥求仙吉友親日宜結交朋友大吉凡日月直星没犯逼守命胎之宿此人是厄會之時也宜修功德持眞言念誦立道場以禳之若犯業宿及榮安成友親等宿並所求不遂百事迍邅亦宜修福念善若犯衰危壞等宿者則所求稱意百事通達景風曰凡欲知五星所在者天竺曆術推知何宿具知也今有迦葉氏瞿曇氏拘摩羅等三家天竺曆並掌在大史閣然今之用多瞿曇氏曆與大術相參供奉耳

序七曜直品第四

夫七曜日月五星也上曜子天神六直人所以司善惡而主理吉凶也行一日一易七日一周周而復始直神善惡言具說之耳景風曰推求七曜直日法今具在此經卷末第八曁筭法中具滿足矣

日精曰太陽太陽直日宜策命拜官觀兵習戰持直言行醫藥放羣牧遠行造福設齋祈神合藥內倉庫入學論官並吉不宜諍競作誓行姦對陣不得先起若人此曜直日生者法合足智策端正美貌孝順短命若五月五日得此曜者則其歲萬物豐熟若有虧蝕地動者則萬物莫實不千日爲殃

月精曰太陰太陰直日宜造功德成就作喜樂僚教女人裁衣服造家具安牀穿渠修井竈買賣財物倉庫內財洗頭割甲著新並吉不宜婚嫁入宅結交私出行大凶奴婢逃走難捉得囚繫者出遲不宜殺生及入陣並凶此日生人合多智策美貌樂福田好布施孝順若五月五日得此曜者歲多疾病秋足霜冷若有虧蝕地動者則歲中饒疾死

火精曰熒惑熒惑直日宜決罰罪人國取盜賊作欺誑事買金寶牛羊動甲兵修戎具教旗剋賊必勝訴先起合藥種蒔割甲結婚不得出財徵債禁者難出病者必死若此直日生人法合醜陋惡性妨親害族便弓馬多瞋若五月五日得此曜者則歲中多諍競若虧蝕地動者則歲中多有兵馬損傷

水精曰辰星辰星直日宜入學事師長學功技能攻城又宜舉債公行怨敵伏讎得財唯不宜修造宅舍對戰鬪敵作賊妄語並凶被囚者即後必有陰謀說動當時若五月五日得此曜者則歲中有水災虧蝕地動則百物不熟人多瘴癘耳

木精曰歲星歲星直日宜策命使王及求善知識并學問禮拜修福布施嫁娶作諸吉事請謁及結交入宅著新衣沐髮種果木調伏象馬買奴婢並吉若爲凶事則大凶若人此日生者法合貴重榮祿若五月五日得此曜者歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死

金精曰太白太白直日宜見大人官長沐浴

冠帶求親結婚良友置饌宜入宮室並吉逃
亡難得畋獵幷戰不吉若人此日生者法合
短命好善人皆欽慕若五月五日得此直日
者則歲中驚擾之事若虧蝕則六畜多損傷
耳
土精曰鎮星鎮星直日宜修園圃買賣田地
口馬合藥伏怨放火立精舍作井竈吉唯不
宜結婚冠帶及公行若人此日生者法合足
聲名少孝順信朋友若五月五日得此直若
則合歲中多土功若虧蝕地動則國中人民
不安泰景風曰往往遺化乃爲陰陽精曜運天虛神直地旨山之應性人信之故
譯出此法爲代秘密經療傳習若幸無擇奏
凡人公行不得西衝七曜若衝當日曜遇大
厄若衝月曜親眷多傷若衝木曜家人背心
若衝土曜女有死厄若衝金曜則災禍併至
乃爲頌曰　火日月建　德貴神眷
歲皆鎮死　金衝併至
祕密雜占品第五
凡如七曜運文亦九犯著人六宮宿者十九必有災厄
一者命宿二者事宿三者意宿四者聚宿五
者同宿六者克宿從命數第十爲事宿第四
爲意宿第十六爲聚宿第二十爲同宿第十
三爲克宿景風曰有人屬婁宿者而數得畢爲意宿第十得星宿則爲事十三

得觜則爲克宿也他皆准此數之即得也
若七曜犯命宿則亡失錢財必多災厄若犯
事宿則招殃咎若犯意宿則必多愁苦若犯
聚宿則亡失財囚閉若犯同宿則離坼不安
家口衰耗若犯克宿亡財失官勢力衰損若
七曜總不犯此六處者則所爲皆得景風曰皆須共
三九秘宿相參然後定災厄也頌曰
十事規求鎮不來　四意愁煩困惱也
十六聚失災厄形　二十同路相乖背
十三尅挫勢力名
七曜與此宿不犯者則百惡澄清
凡日在本宮及第三第六第十位爲果大吉
熒惑守本宿大有災厄耳月在本命宮及第
六第七第三宮即果吉歲星與氐第三第七
勞九宮者吉辰與氐第四第十宮者並吉太
白在本命宮者合有大厄凡人有災厄時可
持真言立道場而用禳之
若有人不記得本所屬宿而來問疾者何以
荅之曰皆先須看人初來之時觸著處而斷
之則可知耳若觸頭者則屬昴宿若先觸額

者則屬畢宿若先觸眉者屬觜宿若先觸眼
者則屬參宿若觸兩頰及耳者則屬井宿若
先觸牙及骨者則屬鬼宿若觸齒者則屬柳
宿若觸項者則屬星宿若觸右肩者則屬張
宿若觸左肩者則屬翼宿若觸手者則屬軫
宿若觸額顋者則屬角宿亦九若觸鉄二十盆及項胷
上者則屬亢宿若觸臆者則屬氐宿若觸右
臂者則屬房宿若觸左臂者則屬心宿若觸
心脾骨者則合屬尾宿若觸左脅者則屬箕
宿若觸右脅者則屬斗宿若觸臍者則屬牛
宿若觸腹肚者則屬女宿若觸小腹下者則
屬虛宿若觸髂腿及後分者則屬危宿若觸
右腿髀者則屬室宿若觸左腿髀者則屬壁
宿若觸膝胻者則屬奎宿若觸脛者則屬婁
宿若觸脚者則屬胃宿景風曰若人不得本生月日者則知本所
屬宿用此法以定之如尚以此法門爲秘密耳
凡軫星太陽直星宿太陰直星宿土直井宿
火直柳宿水直鬼宿木直房宿金直此等七
日名爲甘露吉祥日宜學道求法受密印及
習真言凡尾宿太陽直女宿太陰直壁宿水

直昴宿火直井宿木直張宿金直亢宿土直
此等七日名爲金剛峯日宜降伏魔怨持日
天子眞言凡胃宿太陽直鬼宿太陰直翼宿
火直參宿水直氐宿木直奎宿金直柳宿土
直右此等七日名爲羅剎日不宜舉動百事
唯射獵及諸損害之事也

序黑白分品第六

凡月有黑白兩分從一日至十五日爲白月
分從十六日至三十日爲黑月分每月白月
一日三日五日七日九日十一日十三日黑
月一日三日五日七日九日十一日十三日
所向皆成就名爲吉祥日
又白月四日夜八日晝十一日夜十五日晝
黑月三日夜七日晝十日夜十四日晝爲凶
惡時所作不成就
又白月二日六日九日十二日又黑月六日
九日十二日十四日此等平平時隨立宿曜
爲吉凶
又黑月四日十一日夜八日十五日晝白月
三日十日夜七日十四日晝凶惡氣生時所
及招殃咎
凡凶惡之日日中巳後却成吉時凶惡之夜
夜半巳後却成吉時乃爲頌曰

一三五七九　十一與十三　於二白黑分
所作皆成就　黑三夜七晝　十夜十四晝
白四夜八晝　一夜十五晝　於此白黑分
晝夜不成就　日中夜巳後　所求皆成就

序日名善惡品第七

從一日至十六日（景風日一日即是白月之一日也十六日即黑月之一
日也今恐讀者難會故略云黑白之言直裁日數之爾）名爲建名日梵
天宜爲業善學道求仙及事師尊宿並吉唯
不宜遠出行耳
凡二日十七日名爲得財日爾造化神宜合
藥按摩工巧出行結交婚親增益田宅並吉
凡三日十八日名爲威力得日（那羅佉下）宜摧敵
除逆習戰畜獸羿訓下人營田種蒔大吉
凡四日十九日名爲猛武日（閻羅天下）宜作惡業
殺害殘賊摧伏叛逆則吉爲善事却凶
凡五日二十日名圓滿日（日天子下）宜爲善業修
營林帳及車乘衣服營田宅結婚並吉
凡六日二十一日名爲求名日（童子神下）宜爲久
長安定事營宅宇寢廟及建國邑伽藍牛馬
坊廐等並吉不宜出行凡七日二十二日名
爲友朋日（北斗天下）宜結交慶喜安定和藥王者
初服及造旌旗帷帳並吉唯不宜遠行
凡八日二十三日名爲大戰日（婆藪天下）宜爲力
用之事造兵仗城壘穿壕壍並吉
凡九日二十四日名爲凶猛日（毗舍闍鬼下）宜圍
城縛敵進逵伐逆不宜入宅及削髮並凶
凡十日二十五日名爲善法日（善法神下）宜安久
之事及急速飛捷穿鑿井竈修道作功德伽
藍順法之事並大吉
凡十一日二十六日爲慈猛日（自在天下）宜新立
宅舍營建城廟館宇廐坊及設火祭祀天神
並吉
凡十二日二十七日爲名聞日宜作久長安
國之事及車乘倉庫並吉唯不宜放債
凡十三日二十八日爲最勝日（大魔王下）所作皆
急速皆吉及著衣服華鬘金玉裝畫又宜嫁
娶修車乘入壇場學法求道吉

凡十四日二十九日爲勇猛日藥叉神下大宜擒
縛捶捕詭詐相謀害大吉唯不宜遠行凶
凡十五日三十日名吉祥日鬼雲神下宜祭先亡
作婆羅門大祭求福布施供養師僧尊長學
戒善事求法大吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷上

音釋

𢪛虛驕切儉在手曰亦𢪛　鑰弋約切鍰鑰也　纛徒屋切軍中大旗也　[扌*伏]旁六切梁也　糵魚列切　麨尺沼切乾糧也　愜詰叶切快也　咥徒結切　摴蒱摴抽居切蒱薄胡切摴蒲博戲也　撅么玦切懷也　邅諸延切迍邅行不進皃　瘴癘瘴之亮切癘郎計切瘴癘疫病也　頦何開切頤頷也　髀部禮切股也　胢苦何切膝骨也　壘魯猥切軍壁也

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷下　亦十

宋內供奉三藏沙門不空奉　詔譯
弟子上都草澤楊景風修註

西國每一月分爲白黑兩分入月一日至十
五日爲白月分以共光生漸明白之謂也入月十六日至
三十日爲黑月分以共光減損漸黑之謂也文殊師利菩
薩說時日偈云

一三五七九　十一與十三　於二黑白分
所作皆成就　黑三夜七晝　十夜十四晝
白四夜八晝　一夜十五晝所謂一夜若十一夜也勒須若資省文也　於此黑白月　晝夜不成就
日中及中夜　巳後皆通吉

擇日

每入月一日十六日三日十八日五日二十
日七日二十二日九日二十四日十一日二
十六日十三日二十八日已上是吉日所作
吉祥事必成就

擇時

入月四日夜八日晝十一日夜十五日晝十
八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日
晝巳上日晝夜之時所作皆不吉爲事不成
惡猶不可作何況善事如於鹹鹵之地種物
不生

入月二日六日九日十二日十四日十七日
十九日二十一日二十三日二十四日二十
七日三十日
已上平日若與好宿好曜并者即吉如與
惡宿曜并者即凶大凶惡晝日中巳後通
吉用凶惡夜夜半巳後亦通吉用

白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日梵云鉢闍鉢底下此云梵王下
是建名日宜爲善業學伎藝苦節修行布施
等事及作愛敬增益長久定事並吉不宜遠
行

二日十七日是得財日梵云苾利訶颯鉢底
神下此云造化神下宜按摩合藥作工巧法遠行進
路結交婚姻

三日十八日是威力日梵云毗紐神下亦云那羅延天下宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等及

訓獎惡人下賤之類營田種蒔有大爲作事皆吉十八日夜惡中夜巳後還吉

四日十九日是猛武日梵云閻謨神下作惡業日是殺害日與一切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵破逆吉餘並凶四日夜不吉中夜巳後吉

五日二十日是圓滿日梵云蘇謨神下此云月天子下宜修福善業作卧具牀座衣服莊飾物及車轝等物營田宅結婚姻凡諸慶樂事並吉

六日二十一日是求名日梵云摩羅神下此云童子天下宜諸久長安定之事營田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛馬等諸畜坊廐並吉不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日梵云七婆怛沙邪仙神下此云北斗下宜結朋友安定之事王者服新衣及鑷幟牀座卧具大寶嚴飾之物並吉二十二日晝惡午後吉

八日二十三日是力戰日梵云婆娑善神下宜力用之事宜修造攻戰之具置邊衛險固城壘穿塚塹調乘象馬等事並吉八日晝惡午後吉

九日二十四日是凶猛日梵云嚕達囉尼神下宜圍城縛敵進迮伐逆取毒不宜入宅修理髮凶

十日二十五日是善法日梵云蘇達謨神下此云善法神下宜作久長事及急速事置井穿鑿坑塹行法修道人作功德福舍伽藍凡諸順法及愛敬等事皆吉二十五日夜不吉半夜巳後通吉

十一日二十六日是慈猛日梵云嚕捺嚧神下此云日在天下宜新立宅舍營天廟城邑官曹館室伽藍殿塔及火祭室功德福舍並吉十一日夜惡中夜後還吉

十二日二十七日是名聞日梵云阿逸都神下此云日天子下宜作久長安定事及修葺輿嚴飾頭髮置倉生藏等吉不宜放債取債

十三日二十八日是最勝日梵云鉢折底神下此云天魔神下所爲急速事修衣服華鬘金寶嚴飾等事又宜愛敬之事取婦人及乘車輿等並入壇場習行道術並吉

十四日二十九日是勇猛日梵云藥芻神下宜往擒縛相詭誑事暴虐惡人作非法之物宜行詐妄詭誘怨敵彼必信受不宜遠行進路二十九日晝惡午後吉

十五日三十日是吉相日梵云必多盧神下此云鬼靈神下宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法及布施供養父母尊者諸天持齋戒施食及諸祭祠吉十五日晝惡午後吉

右每月日所宜用吉凶如前必審用之萬不失一其晝夜善惡並如前嘉釋二十七

宿十二宮圖唐用二十八宿西國除牛宿以其天主事之故十二宮猶唐十二次又說云西國以子丑十二屬記年以星曜記日不用甲子者以宿曜於人尤切於事允當故經云日有一倍力宿有四倍力曜有八倍力好時之力萬倍爲

西國皆以十五日望宿為一月之名故二月為角月（西國以二月為歲首以共道齊正日夜停分時漸氣和草木榮茂一切增長故梵天祈為曆元）三月名氐月四月名心月五月名箕月六月名女月七月名室月八月名婁月九月為昴月（梵語昴星名迦提迦西國五月十五日雨安居至八月十五日滿已後五月十五日滿已後至九月十五日已來自恣故號為迦提但取星名而已今中國加提即是事而妄者別為訓釋甚大謬焉）十月名觜月十一月名鬼月十二月名星月正月名翼月夫欲知二十七宿者日先須知月望宿日欲數一日至十五日已前白月日者即從十五日下宿逆數之可知欲知十六日已後至三十日即從十五日下宿順數即得但依此即定（如欲二月十五日是角日十四日是軫日十三日是翼日若求十五日已後者即十五日是角日十六日是亢日十七日是氐日他皆做此）夫欲求人所屬宿者即於圖上取彼生月十五日下宿從此望宿逆順數之至彼生日止則求得彼人所屬宿也

又法略算求人本命宿先下生日數又虛加十三訖即從彼生月望宿用上位數順除數盡則止即得彼人所屬命宿（假令有人二月十七日生者則先下十七為住又虛加十三共得三十即從二月望宿角亢氐房二十七宿一周法除之訖餘三算即角餘一亢餘二氐餘三則彼人是氐宿生他皆做此）夫取宿直者皆月臨宿處則是彼宿當直又月行有遲疾宿月復有南北前後隨合如何可知則以後頌言求之可解頌曰

六宿未到名合月　十二宿月左右合
九宿如犢隨母行　從奎宿數應當知

頌言六宿未到名合月者則從奎婁胃昴畢觜此六宿月未至宿月則名彼宿直也十二宿月左右合者即參井鬼柳星張翼軫角亢氐房等此十二宿日臨彼宿上及前後南北並取屬彼宿用得也九宿如犢隨母行者則配月為母配宿為犢則月居宿前宿居月後如犢母之像也當以此頌復驗之於天則宿日用之無差此皆大仙密說也

二十七宿所為吉凶曆

昴宿宜火作煎煮等事檢算畜生印畜生融酥和合作牛羊諸畜坊舍及牧放入溫室種蒔黃色赤色等物入宅及石金作等吉宜伐逆除怨作剃翦之具賣物求長壽求吉勝事不宜修理鬚髮及遠行道路宜莊飾冠帶佩服金雕等寶物

畢宿宜農桑種蒔修田宅嫁娶作廚舍作食作畜生舍通決渠河修橋梁作諸安定之事作衣服並吉不宜取債放債宜納穀及酒食雜物不宜生財

觜宿作急要事及和善事並吉宜種蒔白汁樹草等又宜王者作合作藥牀座又入新宅嫁娶修理髮洗浴作求吉勝法著新衣嚴飾作喜樂調畜生作除災謹身呪術壇場之法祭星曜作髻並吉

參宿宜求財及諸剛嚴事穿池賣有乳畜生造熟酥壓油代酒壓甘蔗種甘蔗畋獵及置關津等

井宿有所惠施必獲大果有所置事必成就宜作諸祭法婆羅門祭天法宜嫁娶及納婦

人必子息繁盛此宿所作事皆成吉唯不宜
合藥服
鬼宿所作皆吉求聲譽長壽若爲生事及諸
端嚴相將其服拜官勝位有所爲求並皆吉
祥福德增長又宜遠行進路修理髮著新衣
及洗浴等事並吉
柳宿宜嚴飾事是伐逆圍城掩襲討潛竊詭
誓詐敵人時此宿雨者必蚊蝤苗稼滋盛吉
星宿凡諸種蒔皆吉唯不宜種氍宜取五穀
等種芸薹又宜修宅祭先亡將五穀入宅作
諸住定業並吉亦宜修理鬢髮
張宿宜喜慶事求女嫁娶修理宅作衣服嚴
飾物作愛敬法等並吉
翼宿所作皆吉置宅垣牆穿壕作市作城邑
作車輿修農商業種蒔嫁娶凡作諸安定之
事並吉
軫宿宜諸急速事遠行向外國修理鬢髮取
象調象乘象學技藝求女嫁娶服著衣裳穿
池修園圃造垣牆等吉除蕩竊逆南行大吉
角宿宜嚴飾事取雜色衣作安膳那服藥及

取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍
帛物王者嚴服觀兵及進路作求安隱祭祀
天神賓賜將士金銀百穀衣物入城作華鬘
臥具歌舞詠唱并餘技藝等並吉
亢宿宜調馬騾驢等必易馴快利宜教擊諸
鼓樂等嫁娶結朋友宜發遣怨讎不宜自行
動宜種蒔樹木種穀小豆大豆烏麻等皆吉
氐宿宜作農具種大麥小麥稻粟等并種蒔
諸果樹並吉凡諸有大爲作事並不可作宜
醞酒漿宜種氍栽樹甘蔗等並吉
房宿宜結朋友婚姻凡和諸善事善樂吉祥
事交好往還及攝情受戒布施發使置官修
道學藝工巧等吉
心宿宜作王者所須事亦宜嚴服昇位及取
捉象馬調乘諸畜等宜按摩必得身分潤滿
宜事王者及取左右驅使人等宜修鬢髮作
農桑業唯除營功德事自餘不可輒出財與
人及放債凶
尾宿宜作服著事蒔樹種根及取煎吉又宜
剛嚴事洗浴除滅厭呪種壓蒲萄甘蔗置宅

置藏作愛喜事合湯及散阿伽陀藥并壇場
事並吉
箕宿宜剛嚴事又掘溝渠穿池井通決河流
種水生華及根實者修園圃醞酒漿及作橋
梁等並吉
斗宿宜著新衣及安久事置藏修理園林造
車輿等乘載之物營田宅城邑福寺舍等作
戰具及諸用物並吉
女宿凡爲公事皆吉出城外發教命除逆敵
置城邑立宰輔發兵作戰具取與及呈學技
藝穿耳修理鬢髮按摩並吉不宜著新衣及
競財穿池等宜供養尊者諸天父母及諸貴
勝
虛宿宜諸急速事宜學問及夜欲作求子法
其法不宜晝作主產閹官宜供養婆羅門置
城邑及置兵官財等又宜還人財物賣畜生
著衣著莊嚴具作商業新置技藝並吉
危宿宜合藥取藥服藥置藥並大吉又宜嚴
峻破惡之事穿河池等及種麻豆等發遣商
人納財置吏取醫置藏造舟船醞酒漿等及

沽賣商販吉不宜出財
室宿宜作端嚴事勘逐罪非除滅宄逆誑詭
敵人諸事並不宜作
壁宿宜作求長壽增益法不宜南行宜造城
邑取衣取財嫁娶婚姻等喜善事皆吉
奎宿取珍寶宜造倉庫及牛羊坊校筭畜生
造酒融酥及作堤堰研眼藥著新衣服飾莊
嚴遠行進路作和善事急速事並吉
婁宿宜諸急速事與藥取藥調乘象馬及出
賣等並吉
胃宿宜爲公事及王者之善事亦宜作嚴整
之事伐逆除宄幷調訓在下及馬等畜生並
吉
安重畢翼斗壁此四是安重宿宜造莊宅宮
殿寺觀義堂種蒔栽接修立園林貯納倉庫
收積穀麥結交投友成禮爲婚冊君王封將
相授官榮錫班職造裝具設齋供入道修行
及祈安穩幷就師學入壇場受灌頂造一切
久長事務悉須爲之皆吉唯不宜舉債充保
遠行進路造酒剃毛髮除爪甲結仇嫌懷讎
隙習婬慾學摴蒱等並凶
和善觜角房奎此等四是和善宿宜入道門
學技藝能習呪法結齋戒入壇受灌頂建功
德設音樂吉祥事慶善業成禮求婚還錢舉
債見君王忝宰相服飾新衣裳冠帶好珠寶
作交關營家業進遠結親友服湯藥醫療服
造一切穩善事務悉須爲之吉
毒害參柳心尾此等四是毒害宿宜圍城破
營徵兵與賊欺誑鬪爭列陣交鋒申決烈破
和合行盜劫設誓摴蒱博戲造械具戰具閱
兵馬點募健兒採覘冦敵斬決宄逆誅戮罪
人施毒藥施磣害調習象馬練鷹犬一切
猛浪事務悉須爲之吉其尾宿日宜種蒔蔬
稼栽接樹木營造宅屋立園林一切嚴固鬪
競剛柔猛浪辛苦等事並宜作之
急速鬼軫牛婁此四是急速宿宜放錢貸債
買賣交關行遠進路往使征伐賈客上道商
主過磧調伏畜生教習鷹犬設齋行施習讀
經書教人典誥學諸技能服食湯藥幷受佩
持護身之術竪幢建旌麾造扇障營蓋傘入
壇場受灌頂騎象馬乘舉一切事務悉須爲
之
猛惡胃星張箕室此五是猛惡宿宜守路嶮
行劫行盜構鬪端起設誑博戲摴蒱彊梁侵
奪姦非淫穢圖城斫營造械具戰具畫兵謀
放毒藥施磣害斬決怨敵誅戮罪逆禳祭星
辰祈禱軍福一切艱難事務悉須爲之又張
宿宜作愛敬法又其箕宿宜鑿井穿坑填水
渠開河路一切勞擾事務悉須爲之
輕井亢女虛危此等五是輕宿或名行宿宜
學乘騎象馬驢騾駞騠及水牛守諸畜調習
野獸幷捉乘騎汎舟艤棹渡水浮江奉使聘
域說敵和死徵納庸調收斂租稅觀音樂看
大禮買賣興販營造車乘點閱兵士一切輕
捷事務悉須爲之又其危井宿直宜營稼穀
造酒醴穿坑通決河渠合湯藥並吉
剛柔昴氐此二是剛柔宿或名平等宿兼善
惡帶剛柔辛苦之務穩善之事悉須爲之又
宜鍛鍊鐵銷鑠金銀打釵釧鈿環珮造作五
行調度燒缾瓦器設齋造弊焚屍埋殯鑽燧

變火擊酪出酥壓蒲萄搦沙糖放牛行欑道馬逐羣檢章廐牧點數畜生造軍器械具從域出莊返城移入新宅棄卻舊墟案營責非爲決戮罪過并王者盟誓結信一切如此事務悉須爲之吉又其氐宿宜種蒔華藥栽接樹木吉

行動禁閉法

日屬軫宿不得向北路行縱吉時亦不可行
日屬女宿不得向東路行縱吉時亦不可行
日屬鬼宿不得向西路行縱吉時亦不可行
日屬婁宿不得向南路行（縱吉時亦不可行）

第七秤宮（取角亢日東行大吉）第十一缾宮（取危室日東行大吉）
第五獅子宮（取星張日西行大吉）第九弓宮（取箕斗日西行大吉）
第八蝎宮（取房心尾日南行大吉）第十二魚宮（取壁奎日南行大吉）
第六女宮（取翼軫日南行大吉）第四蟹宮（取鬼柳日南行大吉）
第三男女宮（至參井日東行吉）第十摩竭宮（至女虛日南行大吉）
第一羊宮（至婁胃昴日西行大凶）第二牛宮（至畢觜日北行大吉）

右犯此辰宿日越路發行兵馬人衆不免輪他損失

裁縫衣裳服著用宿法

昴必火燒畢饒事務觜必鼠咬參必逢厄井必相分鬼必吉祥柳必棄失星必喪服張必官奪翼必獲財軫必恒久角必安隱亢得美食氐必親友房必益衣心必盜賊尾必壞爛箕必得病斗得美味女必得疾虛必得粮危必毒厄室必水厄壁必獲財奎必獲寶婁必增衣胃必滅衣

虛奎鬼井婁畢軫　角亢氐房翼斗壁

此以上宿可裁縫　衣著衣裳並大吉

三九祕要法

初九畢命觜榮參衰井安鬼危柳成星壞張友翼親

二九軫　角　亢　氐　房　心　尾　箕　斗

三九女　虛　危　室　壁　奎　婁　胃　昴

三九法者皆從本所屬宿爲初九第一命宿依次第二爲榮宿第三衰宿第四安宿第五危宿第六成宿第七壞宿第八友宿第九親宿（即初九行也）次第十宿爲二九行頭爲業宿第十一復爲榮宿第十二衰宿第十三安宿第十四危宿第十五成宿第十六壞宿第十七友宿第十八親宿（即是二九行了）次第十九宿即爲三九行頭爲胎宿第二十爲榮宿第二十一衰宿第二十二安宿第二十三危宿第二十四成宿第二十五壞宿第二十六友宿第二十七親宿（即三九行了）

此則是二十七宿周而復始是爲三九之法

三九之法宿者祕要之術所欲興事營求入官拜職移徙遠行所爲所作一一自看從已身所屬宿今日復是何宿於三九中復善惡如何與我本生宿善惡相宜否如是勘已即看後占若榮宿日即宜入官拜職對見大人上書表進獻君王興營買賣裁著新衣沐浴及諸吉事並大吉出家人剃髮割爪甲沐浴承事師主啓請法要並吉

若安宿日移徙吉遠行人入宅造作園宅安坐卧牀帳作壇場並吉

若危宿日宜結交定婚姻歡宴聚會並吉

若成宿日宜修道學問合和長年藥法作諸成就法並吉
若友宿日親宿日宜結交定婚姻歡宴聚會並吉
若命宿日胎宿日不宜舉動百事值業宿日所作善惡亦不成就甚衰
若危壞日並不宜遠行出入移徙買賣婚姻裁衣剃頭沐浴並凶
若衰日唯宜解除諸惡療病
若壞日宜作鎮厭降伏怨讎及討伐沮壞姦惡之謀餘並不堪
此所用三九法於長行曆縱不是吉相己身三九若吉但用無妨
又一說云命宿胎宿危宿壞宿此宿日不得進路及剃髮裁衣除爪甲並凶
夫五星及日月陵犯守逼命胎之宿即於身大凶宜修功德造善以禳之若陵逼業宿者及榮安成友親之宿即所求不遂諧途延坎亦宜修福福者謂入灌頂及護摩并修諸功德如五星陵犯守逼衰危壞等宿即身事並遂所作稱心官宦遷轉求者皆遂如此當須問知司天者乃知此年此月熒惑鎮歲辰星太白及日月等在何宿以此知之其法甚妙宜細審詳也以見至理

七曜直日曆品第八

夫七曜者所謂日月五星下直人間一日一易七日周而復始其所用各各於事有宜者有不宜者請細詳用之忽不記得但當問胡及波斯并五天竺人總知尼乾子末摩尼常以蜜日持齋亦事此日為大日此等事持不忘故今列諸國人呼七曜如後

日曜太陽　胡名蜜　波斯名曜森勿
　天竺名阿你(泥以切)底耶(二合)
月曜太陰　胡名莫　波斯名婁禍森勿
　天竺名蘇(上聲)摩
火曜熒惑　胡名雲漢　波斯名勢森勿
　天竺名盎哦囉迦
水曜辰星　胡名咥(丁逸切)　波斯名掣森勿
　天竺名部(引)陀
木曜歲星　胡名鶻勿斯　波斯名本森勿
　天竺名勿哩訶娑跛底(丁以切)
金曜太白　胡名那歇　波斯名數森勿
　天竺名戌羯羅
土曜鎮星　胡名枳浣　波斯名翁森勿
　天竺名賒乃以室折囉

右件七曜上運行於天下直於人間其精靈神驗內外典籍具備自南西北三方諸國一切皆悉用之出入行來用兵出陣學藝及一切舉動無不用其宿曜時日唯東大唐一國未審知委其曜亦每日分為八時平明即是所直之曜乃至酉戌則八時而周夜亦分為八時轉到明日曉時即次後曜當直如是細解用之萬不失一七曜占

太陽直日

其日宜冊命拜官受職見大人教旗鬪戰申威及金銀作持呪行醫遊獵放群牧王公百官等東西南北遠行及造福禮拜設齋供養諸天神所求皆遂合藥服食割甲洗頭造宅種樹內倉庫捉獲逃走入學經官理當並吉其日不宜諍競作誓行姦必敗不宜先戰不

宜買奴婢此日生者足智端正身貌長大性好功德孝順父母尺病短命若五月五日得此曜者其歲萬事豐熟其日若日月蝕及地動者其處萬物不生

太陰直日

其日宜造功德必得成就作喜樂朋儔教女人裁衣服造家具安坐席穿渠造堤塘修井竈買賣財物倉庫內財洗頭剗甲著新衣並大吉其日不嫁娶入宅結交私情出行不問近遠行大凶奴婢逃走難得禁者出遲殺生行惡入賊者必凶此日生者多智美貌樂福田好布施孝順若五月五日遇此曜者其年多疫疾多霜冷加寒其日若日月蝕并地動其年疫死後多虛耗

熒惑直日

其日宜決罰罪入園敢盜賊作誑事買金寶置牛羊羣動兵甲修甲仗教旗打賊入陣必勝姦盜者成作誓勿畏宜出獵先經官府者勝宜種田及種果木調馬療病合藥並吉不宜下血者其日成親著新衣洗頭剗甲入宅結交火下出財皆不吉宜徵債禁者難出病者必重其日生者醜陋惡性妨眷屬使弓馬能言語勇決難養若五月五日遇此曜者其年多鬬諍後兵賊饑疫病畜生死損此日有日月蝕及地動其年多兵馬傷者多死

辰星直日

其日宜入學及學一切諸巧工皆成放債本利具獲剗甲剃頭遠行者財宜伏怨敵不宜修造宅舍遇戰敵勿先鬬看卜問囚必護語作誓並凶被禁自出失物及逃走必獲其日生者饒病不孝妨財物長成已後財物自足有智長命能言語有詞辯得人畏敬若五月五日遇此曜者其年江水泛溢百物不成加寒若此日日月蝕并地動歲多饑儉

歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議受法禮拜造功德布施謁官成親交喜樂入宅著新衣洗頭宅內種果木修倉庫內財調馬買奴婢及嫁娶內象馬造宅作諸事並吉不宜作誓作賊必敗妄語爭競必凶其日亡者未得出埋不宜祭亡人吊死問病其日生者宜與人養長成牧之長命有智心善得大人貴重於父母有相錢財積聚若五月五日遇此曜者其歲萬物豐四時調順如此日日月蝕及地動王公已下交厄

太白直日

其日宜見大人及諸官長洗頭著新衣冠帶成親平章婚事結交友會朋流置官舍逃走難得勿畋獵并戰陣不吉繫者出遲生者短命好善孝順人皆欽慕五月五日遇此曜者人畜倒驚失必狂賊擾亂候取良日從東擊勝此日日月蝕及地動者其歲足風復有雷電損多少田苗

鎮星直日

其日宜修園圃買賣田地買口馬直合蟄伏怨家放野燒打牆作竈一切事總合作將入宅吉舉哀葬吉鞍馬上槽內倉庫並吉不宜結婚作喜樂服新衣及遠行其日生少病足有聲名樂善孝順信於朋友若五月五日遇此曜者有土功威重事此日日月蝕及地動

者世界不安威重人厄

七曜直日與二十七宿合吉凶日曆

曜與宿合者假如正月十五日是軫宿

其日忽是太陽直即是好日他皆倣此

太陽直日月與軫合　太陰直日月與畢合

火曜直日月與尾合　水曜直日月與柳合

木曜直日月與鬼合　金曜直日月與房合

土曜直日月與星合

已上名甘露日是大吉祥宜册立受灌頂法

造作寺宇及受戒習學經法出家修道一切

並吉

太陽直日月與尾合　太陰直日月與女合

火曜直日月與壁合　水曜直日月與昴合

木曜直日月與井合　金曜直日月與張合

土曜直日月與亢合

已上名金剛峯日宜作一切降伏法誦日天

子呪及作護摩并諸猛利等事

太陽直日月與胃合　太陰直日月與鬼合

火曜直日月與翼合　水曜直日月與參合

木曜直日月與氐合　金曜直日月與奎合

土曜直日月與柳合

已上名羅刹日不宜舉百事必有殃禍擇太

白所在八方天上地下吉凶法

凡月

一日十一日二十一日太白常在東方

二日十二日二十二日常在東南方

三日十三日二十三日常在正南方

四日十四日二十四日常在西南方

五日十五日二十五日常在西方

六日十六日二十六日常在西北方

七日十七日二十七日常在北方

八日十八日二十八日常在東北方

九日十九日二十九日常在中央八地

右太白如上一月轉者每月亦然恒常隨天

轉無休息至日月在時未末世已來年月日

亦然常轉無盡太白是鬪戰大將軍常須順

行勿令逆之若准此出入移徙遠行及嫁娶

拜官鬪戰世間雜事等造作行用皆如上日

時順行用者大勝吉利如逆行不順此太白

所在行法者皆凶戰不勝所有移徙遠行等

亦無利益常須順之凡舉事皆吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡

宿曜經卷下

音釋

襲（辝入切掩其不備曰襲）馴（詳倫切擾也）閹（衣炎切）堰（於幰切壅水為埭也）覘（昌艷切候也）磧（資昔切沙磧也）䮫（音樓馬屬）鑠（式灼切銷鑠也）盎（於浪切）枳（諸氏切）翕（迄及切）

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第一　聚一

吳月支優婆塞支謙譯

毗羅摩品第一

若心慳劣者　雖多行布施　受者不清淨
故令果報少　若行惠施時　福田雖不淨
能生廣大心　果報無有量

我昔曾聞過去有王名地自在受性暴惡好行征伐時有小國八萬諸王首戴寶冠常來朝侍其王口惡身行無善常爲非法侵淩他境王有輔相大婆羅門修清淨行智人所讃口言柔軟不宣麤惡有所造作能速成辦面目端嚴爲世所敬四毗陀典靡不綜練諸婆羅門所有經論通達解了無有遺餘是時輔相年已衰邁遇病未久奄爾即世王及人民聞其終歿心生懊惱思慕難忍時王思念不去須臾即爲臣民而説偈言

如何此大地　一旦無人治　如海無主船
隨風而東西　我所尊敬者　出家已成就
口善言柔軟　常能利益世　如何便終歿
令我心惱悶　猶如無燈明　而入於闇室

爾時諸臣即白王言唯願大王寬意莫愁勿謂國中更無有任爲輔相者是婆羅門雖復命終其子年幼聰明黠慧顏貌端正世無及者發言柔軟悅可衆心修行忍辱心常寂靜無有憍慢貢高自大博學多聞無書不綜利益衆生猶如梵王名毗羅摩唯願大王即命此人以爲輔相時王答言彼若有子如汝説者我從昔來所未曾聞諸臣復言大王是婆羅門子常求正法離於邪法愛護己法未能爲人王即答言子若是才人何得違毀先人家法若離先業則不得名求正法者是人先父常以正法佐吾治國能令吾等遠離衆惡雖作如是治國理務終不破失婆羅門法如其彼人如汝説者便可召來諸臣奉命即遣使者召毗羅摩將詣王所到已就座歛容而踞説如是言大王今日以何因緣而見顧命王即答言汝不知耶我之薄祐汝父輔相不幸薨殞大地傾喪人民擾動我爲之憂其心迷悶時毗羅摩即白王言夫愛別離非王獨有如此皆是有爲法相也大王昔來不曾聞耶若天龍鬼神阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽沙門婆羅門若老若少悉無得離是終歿者大王一切衆生決定有之大王譬如火性悉能燒然一切之物無常之法亦復如是悉能壞滅一切衆生王不知耶是老病死能喪衆生如四衢道頭華果之樹常爲多人之所抖擻大王譬如駛河常流不停衆生壽命亦復如是大王如金翅鳥投龍宮中搏撮諸龍而食噉之亦如師子在獐鹿群威猛如我曾聞菩薩往昔已來因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如排風其目照朗如雙日出常爲無量諸龍所繞自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂住毗陀山幽邃多諸林木華果茂盛甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂經歷無量百千萬歲時金翅鳥爲飲食故乘空束身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸爾時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落裂在其地

諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大怨已
來逼身其㲉金剛多所破壞當如之何龍便
答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依龍
復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁
護者何用如是姝大之身我今此身為諸龍
王若不能護何用生為行正法者要捨身命
以擁護他是金翅鳥之王有大威德其刀難
堪除我一身餘無能禦我今要當捨其身命
以救諸龍爾時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小
復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我
於汝都無惡心我以宿業受是大身稟得三
毒額有是力未曾於他而生惡心我今自忖
審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠焰大
火投乾草木五穀臨熟遇大惡雹一切眾生
在三界中流迴死法亦復如是大王如是死
法非以親近財貨求贖軟言誘恤而可得脫
亦不可以四兵威力逼迫禦之令其退散是
故當知如是死法決定而有是眾生常法以
是義故大王於此不應生憂時王聞已心生
歡喜復向諸臣說如是言未曾有也如是童
子年雖幼稚乃說先宿耆舊之言時王即語
毗羅摩言汝不知耶汝之先父愛護於吾猶
如赤子是故我今感其恩重憂愁迷悶吾今
輕弱頑嚚無智如汝所說吾亦無分汝今若
見垂顧矜哀願紹先嗣纂繼家業我當誠心
盡壽歸依時毗羅摩即作是念我今如何一
旦對至今聞此言莫知所作猶如羸人步涉
高山復作是念今者承嗣毗輔國正於諸人
民雖多利益然我所修純善之法則為虧損
君治國土稱萬姓心當有無量諸過患事所
謂刑罰劫奪他財威凌天下或擯或驅要當
隨王行如是法若行正法我善則損令我若
欲修行善法則不上稱大王聖懷若稱王法
善法日衰作是念時王復白言大師今者何
所思慮時毗羅摩即答王言我今所念當以
何術令王身及國人民悉得利益無諸衰耗
亦復思惟王與國人福德過患若先行善後
行於惡則不名人大王若為實語而作怨憎
不為諂言而作親厚寧為說正法墮於地獄
不說邪諂生於天上大王我今思惟籌量是
事大王若有人能思惟是義當知是人則能
利益一切眾生王聞是語心生歡喜復作是
言大師我等若能如是行法所修善法則為
不損時毗羅摩即奉王命纂承先父輔相之
業然後漸漸勸化是王及八萬四千小王修
持正法亦令其國所有人民背捨遠惡不貪
五欲時王修行無量善法如毗羅摩等無差
別也時毗羅摩見王如是心生歡喜而作是
言我今已為修治國土然我善法無所衰損
復作是念我今當以何等因緣勸諸眾生悉
令安住阿耨多羅三藐三菩提道然諸眾生
受性不同或欲聞法或貪財貨或嗜五欲或
樂愛語或好憒鬧多人親附或好隨逐善人
之行或樂多受心無厭足我今幸有大智方
便悉能攝取一切眾生安止住於阿耨多羅
三藐三菩提我亦復有餘方便譬如日出雖
能照了一切天下然不能為盲者作明我亦
如是雖復能為一切眾生說無上道然不能
為無慧目者而作利益我今復當以衣服飲
食而給足之令其飽滿心歡喜已然後復當

爲之說法令其信受時毗羅摩思是義已即至王所作如是言我今已爲無量衆生作法事已聚集三法所謂修行正法聚集錢財所願成就則令一切國土安樂無有怨讎正法增長猶如初月好名流布八方上下唯願大王聽我修行無上正法爾時大王聞是語已心生驚喜衣毛爲竪白言大師諸欲所作願具告勑毗羅摩言我今欲作一切大施施中所須願爲我辦爾時大王即於城外安曠之處莊嚴施場唯願大王善言誘喻諸作使者無令於我而生瞋恨爾時大王及給使者皆悉歡喜敬意供辦飲食所須尋於諸方擊鼓宣令若諸衆生凡有所須衣服飲食卧具醫藥象馬車乘香華瓔珞末香塗香舍宅燈明悉來集此當相奉給復說偈言

我爲利益　諸世間故　隨諸衆生　所須之物
乃至身體　手足肉血　捨離之時　猶如草芥
汝等若受　是供養時　則當一心　思惟善法
受供養已　不應貪著　當以善法　利益一切
若以我力　能速涅槃　以爲衆生　流轉生死
是故久住　不取涅槃　無量衆生　隨墜老死獄
我欲拔之　求離遠離

時毗羅摩菩薩摩訶薩所設供具令無量百千萬億衆生隨意所須悉得充足善言說法諸大德我今忘身以受汝身汝等今已受我供養好自利益當觀正法若死至時雖有父母妻子親族無量財寶不能令命住一念頃及其命盡獨至他世父母妻子親族財寶無隨去者唯有業行不相捨離復爲大衆而說偈言

爲父母親族　修行於惡法　命終墮三趣
無有隨逐者　於今現在世　若受苦惱時
雖有父母兄　不能受少分　況於未來世
而當有代者　是故當一心　莫爲他行惡

諸大德汝等今身安隱無患所謂衰老肺病疾逆頭痛已無是病當勤修行一切善法是毗羅摩菩薩摩訶薩以二攝法攝取衆生所謂財法滿九十日過夏已訖奉施嚫願所謂金盤具足八萬盛以銀粟八萬銀盤盛以金粟八萬小牛八萬乳牛悉從一犢是一一牛乳日一斛純以白氎纏覆其身金角銀蹄莊嚴映飾八萬童女形體端正金寶瓔珞以自莊嚴一一女人有一侍女供給使令令皆淨潔是諸女人各有一牀或金或銀瑠璃玻瓈象牙香木種種茵蓐以敷其上牛車八萬象馬八萬及諸倉庫錢財珍寶不可稱計如是等物悉莊嚴已而作是念今是施物將無少耶爾時菩薩爲諸婆羅門說如是言汝等當知我今集聚如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珍寶正爲汝等幸可少時寂然無言聽我所願然後隨意共分而去爾時一切諸婆羅門寂然無聲是時菩薩爲諸衆生自諫其心汝心所作常求果報猶如獮猴入於稠林而說偈言

我今所布施　普爲諸衆生　如是之布施
實不望其報　願悉施衆生　等受於快樂
以汝貪善故　久在於天上　亦以貪惡故
久住於地獄　復以貪著故　作此大施主
或作貧窮人　或行於大施　或時以自在
守財而慳貪　或以自在故　自墜於貧苦

或復以縱逸　久在於生死　輪轉無窮已
猶如輪轉地　我在久遠來　隨順敬事汝
雖作如是事　不能令汝喜　汝今當安住
不動寂靜中　我今所布施　悉為諸眾生

爾時毗羅摩菩薩即以右手執持澡鑵以大慈悲熏修其心憐愍一切諸眾生故涕泣流泆而作是念我今所施不為梵王摩醯首羅釋提桓因假使更有勝是三者亦不希求唯求佛道欲利眾生斷諸煩惱我今當捨己身妻子奴婢僕使珍寶舍宅唯求解脫不求生死我今所施柔軟女人願諸眾生於未來世悉得斷除所有貪欲令我所施五種牛味願諸眾生於未來世常能惠施他人法味令我所施如是軟具願諸眾生於未來世悉得如來金剛座處我今所施種種珍寶願諸眾生於未來世悉得如來七菩提寶作是語已從上座所循行澡水而水不下猶如慳人不肯布施爾時菩薩即作是念今此澡水何緣不下復作是念將非我願未來之世不得成耶誰之遮制令水不下將非此中無有大德其餘不應受我供耶或我所施不周普耶或是我僕使不歡喜耶將非此中有殺生耶我今定知不因眾生我今所施亦是時施亦不觀來是受非受而此鑵水何緣不下爾時菩薩見婆羅門為此諸女生貪嫉心而起瞋恨各各說言彼女端正我應取之汝不應取彼牛肥壯我應取之汝不應取金銀槃粟乃至珍寶亦復如是爾時菩薩見諸婆羅門貪心諍物互相瞋恚即作是言是諸受者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受如是供養如車軸折輻輞破壞不任運載我亦如是種子良善而田薄惡以此受者心不善故令是澡水不肯流下我今雖作如是布施亦無有人教我令發阿耨多羅三藐三菩提心而我自為一切眾生故發是心今當自試若我審能愍眾生者鑵水當下即以左手執鑵瀉之水即流下菩薩右手諸婆羅門見是事已各生慚愧離所施物修行梵行諸婆羅門尋共稽首求請菩薩以為和尚菩薩憐愍即便受之教令修學四無量心以是因緣命終即得生梵天上令無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時不見此是福田此非福田亦不分別多親少疑是故菩薩若布施時或多或少或好或惡應以一心清淨奉上莫於受者生下劣心

一切施品第二

一切諸菩薩　為利眾生故　捨棄己身命
猶如草糞穢

如我曾聞過去有王名一切施是王初生即向父母說如是言我於一切無量眾生尚能棄捨所重身命況復其餘外物珍寶是故父母敬而重之為立名字字一切施從其初生身與行施漸漸增長譬如初月至十五日其後不久父王崩背即承洪業霸治國土如法化民不枉萬姓擁護自身不豫他事終不侵陵他餘鄰國鄰國若故來討罰希能擒獲赦攝貧民給施以財恭敬沙門婆羅門等常以淨手施眾生食口常宣唱與是人衣與是人食及與財寶愛護是人瞻視是人爾時菩薩常行如是善布施時鄰國人民聞王功德悉

來歸化其土充滿間無空處猶如山頂暴漲
之水流注溝坑谿澗深處亦如半月海水潮
出其國外來歸化之民充滿側塞亦復如是
其餘隣國漸失人民各生瞋恨即共集議當
共往討作是議已尋嚴四兵來向其國爾時
邊方守禦之人遠來白王隣國怨賊今已相
逼猶如暴風黑雲惡雨王即告言卿等不應
惱亂我心即說偈言
隣國所以　來討我國　正爲人民　庫藏金寶
快哉甚善　當相施與　我當捨之　出家學道
多有國王　爲五欲故　侵奪人民　貯聚無猒
當知是王　命終之後　即墮地獄　畜生餓鬼
是故我今不能爲身侵害衆生奪他財物以
自免者爾時大臣及諸人民各作是言唯願
大王莫便捨去臣等自能當禦此敵王且觀
之臣等今日當以五兵戟牟劒矟奮擊此賊
足如暴風吹破雨雲王即答言咄哉卿等吾
已夕知卿等於吾生大愛護尊重恭敬亦知
卿等勇健難勝雄猛武略策謀第一但彼敵
王今作此舉都不爲卿正爲吾耳假使彼來

不損卿等何得乃生如是惡心吾久知此五
盛陰身爲衆箭的卿不知耶吾久爲卿說諸
菩薩應於衆生生一子想汝今不應於他衆
生生瞋害心畢定當知墮于地獄是故應當
一心修善當說是時賊已來至高聲大叫王
聞聲已即問群臣此是何聲諸群臣寮各懷
悲感舉聲哀號咸作是言惡賊無辜多害人
民譬如惡雹傷害五穀亦如猛火焚燒乾草
又如暴風吹拔大樹又如師子殺害諸禽獸
怨賊殺害亦復如是爾時諸臣不受王教即
各散出莊嚴四兵便逆共戰運無主將尋即
退散兵衆喪命不可稱計時王登樓說如是
言用惡欲故令人行惡如是諸欲猶如死屍
行厠糞穢如何爲此而行惡耶愚人貪國興
諍競心猶如衆鳥競諍段肉是諸衆生常有
怨憎謂老病死云何不自觀察是怨反更於
他而生諍競一切施王思是義時敵國怨王
即入宮中王於爾時便從水竇逃入深山至
稠林中得免怨賊其地清淨林木種種華果
無量不可稱計水清柔軟八味具足衆鳥嶤

鴈禽獸難計王見是已心生歡喜復作是言
吾今眞實得離家過患無量衆生常爲老病
死怖逼惱今得此處清淨安樂使不可言此
林乃是修悲菩薩之所住處亦是破壞四魔
之人堅固牢城我今已得清潔洗浴離衆垢
故我今與此衆鹿爲伴身心安隱極受上樂
爾時怨王得其國已即便唱令求覓本王若
有能得一切施王若殺若縛將來至此吾當
重賞隨其所須一切給與以其先時常自稱
讚能行正法呰毀吾等暴虐行惡是故吾今
欲得見之示其修善所得果報爾時他方有
一婆羅門貧窮憔悴唯仰乞活遭遇官事無
所恃賴聞王名字好行惠施即從其國來欲
造詣乞求所須既於中路飢渴疲乏止息林
中即便讚言是處寂靜聖人住處亦是神仙
離欲之人求解脫者斷絕飲食不畜奴婢不
乘車馬少欲知足食噉稗子諸根藥草大悲
心者之所住處亦是一切飛鳥走獸無怖畏
處自在天王爲令衆生見家過患故化是處
爾時一切施王聞是語已心生歡喜便往見

之共相問訊便命令坐時婆羅門即便前坐坐已一切施王便以所有衆味甘果而奉上之既飽滿已王即問言夫婆羅門是處可畏無有人民是中唯是閑靜修道之人獨住之處仁何緣來婆羅門言汝不應問我是事汝是福德清淨之人遠離家居牢獄繫縛何緣問我如是之事汝不應聞濁惡之聲若他犯我我則犯他若他奪我我則奪他喪失財賄親族凋零以在家故受如是事大德汝今已斷一切繫縛安住山林如大龍象自在無礙

一切施菩薩即作是言汝今發言清淨柔軟何故不共於此住止婆羅門言若欲聞者我當為汝具陳說之我本生處去此懸遠薄祐所致遇王暴虐猶如師子在鹿群中終無一念慈善之心我王暴虐亦復如是於諸人民無有慈愍有罪無罪唯貨是從我從生來小心畏慎曾無毫釐犯王憲制橫收我家繫之囹圄從我責索金錢五十若能辦者我當赦汝居家罪戾若不肯輸吾終不捨要當繫縛幽執鞭撻尅日下期當輸金錢家窮貧苦無由能辦曾聞此國一切施王好行惠施擁護貧人所行惠施無有斷絕如春夏樹華果相續亦如曠野清冷之水渴人過遇自恣飲之猶如大會無人遮止我今畧說假使有人人有千頭頭有千口口有千舌舌解千義欲歎是王所有功德不能得盡彼王成就如是名德我今居家遇王暴虐橫羅罪戾更無恃賴故欲造詣陳乞所須然我心中常作此念我今何時當到其所隨意乞求若彼大王必見憐愍能給少多我家可得全其生命若不得

者我亦不久當復殞歿爾時菩薩聞是事已心悶躃地猶如惡風崩倒大樹時婆羅門即以冷水灑其王身還得穌息時婆羅門復問大仙汝聞我家受是苦惱心迷悶耶是中清淨汝所愛樂能生悲心我今遇之尚無愁苦汝今何緣生是苦惱王即答言汝本發意欲造彼王是汝薄相正值不在汝今若往必不得見故令我愁爾時婆羅門言為何處去施王答言有敵國王來奪其國位今者逃命在空山林唯與禽獸而為等侶時婆羅門聞是語已尋復悶絕一切施王復以冷水灑之令悟即慰喻言汝今可坐且莫愁苦婆羅門言我於今日命必不全所以者何本所願求今悉滅壞我何能起定當捨命一切施王爾時即起慈悲之心作如是念可愍道士所願不果譬如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躃地是婆羅門亦復如是復更喚言咄婆羅門汝可起坐汝可起坐一切施王即我身是汝本欲見今得遇之何故愁苦婆羅門聞王令善言慰喻於我有錢財耶　王即答言我無錢財

但有方便可能令汝大得珍寶婆羅門言云何方便王復答言我先聞彼怨家之王居我國已於大衆中唱如是言若有能得一切施王若斷其命撿繫將來吾當重賞隨意所須我從昔來未曾教人行於惡法是故不令汝斬我頭但以繩縛送詣彼王所以者何除身之外更無錢財然我此身今得自在幸可易財以相救濟善哉善哉婆羅門吾今得利以不堅身易得堅身道士且觀設使我身在此命終屍棄曠野草木無異雖有禽獸而來食

噉爲何所利今以如此灰土之身貿易乃得眞金寶物我復何情而當惜之時婆羅門聞是語已悲涕而言何有此理所以者何汝今乃是無上調御衆生父母善爲愛護大歸依處能滅一切無量衆生所有怖畏所作廣大不望相報於諸衆生常生憐愍能於闇世作大庭燎我當云何破滅正法繫縛汝身送怨王耶假使將王至彼怨所獲得金寶我復何心舒手受之假使受者手當落地譬如男子爲長養身噉父母肉是人雖得存濟生命與死何異我亦如是設縛至身將送彼怨雖多得財以贖家居我所不貴時王答言如此之言復何足計汝若於我必生憐愍我自束縛隨汝後行詣彼怨家汝無罪咎我可得福婆羅門言敬如王命當隨意作說是語已王即自縛共婆羅門相隨至城其王舊臣及諸人民當見王時悉生驚怪咄婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝本實是暴惡鬼神奸僞詐現婆羅門像無有悲心眞是死魔常求殺人汝今令此王身滅沒猶如月蝕七日並照大海乾竭無上法燈今日盡滅旃陀羅種汝今云何手不落地汝身何故不陷入地如師子王已死之後誰不能害是一切施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶一切諍競退入深山修寂滅行於汝何怨而將來此舉城人民同聲願言諸大仙聖護世四王願加威神擁護是王令全生命時婆羅門聞是語已心生怖畏將一切施疾至王所作如是言大王當知我今已得一切施王怨王見已心即生念是王年壯身體姝好容貌端正其力難制是婆羅門年在衰弊形容枯悴顏貌醜惡其力無幾云何能得是王將來竊復生念將非梵王自在天王那羅延天釋提桓因四天王耶怨王即問誰爲汝縛婆羅門言我自縛之怨王咄言遠去癡人復更問言汝將非以呪術之力而繫縛耶汝身羸劣彼身端嚴猶如帝釋云何能繫縛假使有人自言能吹須彌山王令如碎末是可信不爾時怨王即告大臣汝等當知今此難事爲是夢中是幻化耶將非我心悶絕失志錯謬見于是老獮猴云何能縛帝釋身耶諸臣當知豈可以藕根中絲懸須彌山耶可以兎身度大海耶可以蚊觜盡海底耶時婆羅門聞是語已即向怨王而說偈言

大王今當知　我實不能縛　是王慈悲故
爲我而自來　如以網盛風　是事爲甚難
正使天帝釋　亦復不能爲

爾時怨王即向一切施王說如是言汝以畏我故入深山谿谷林木空曠之處唯與禽獸共相娛樂少欲知足飲水食果以草爲敷不與我諍然我怨心猶未得滅我今自在能相誅戮以何因緣來至此耶爾時一切施王嬉怡微笑無有畏懼身心容豫如師子王而作是言汝不知耶我身即名一切施王我欲成就本誓願故今來在此有三因緣一者爲婆羅門而求錢財二者以汝先募若得我身將來此者當重賞之三者我先誓願當一切施是故我來欲捨身命汝今當觀若我此身命終入地爲何所益我本所以逃入山林非以畏故但爲愛護諸衆生耳汝今自在怨心未

滅我今來此隨意屠割而得除怨心則安隱是故汝今應早爲之即說偈言

於怨生瞋恨　則自焦其心　譬如夾下火
猶能燒萬物　因心著瞋恚　命終墮地獄
猶如惡毒箭　中則身命滅　若瞋於怨憎
心不得寂靜　譬如病目者　不能見正色
此身肉血成　骨髓肪膏腦　屎尿洟唾等
薄皮裹其上　是身如行廁　無主無有我
於王有何怨　而常生瞋恚　生老病死賊
常來侵王身　何故於是中　反生親友想
我身四大成　王身亦復然　今若見瞋者
是則爲自瞋

是故大王不應生瞋若故瞋者今得自在幸可隨意早見屠戮先所開募可賞是人我今必定捨命不悔以是因緣願諸衆生能一切施及得捨名爾時怨王聞是語已從御座起合掌敬禮一切施王作如是言唯願大王還坐本座汝是法王正化之主我是羅剎暴惡之人汝是世燈爲世父母我是世間弊惡大賊專行惡法劫奪他財汝是法稱正法明鏡我非法稱常欺誑他猶如盲人不自見過如我等輩罪過深重是身久應陷入此地所以遷延得至今日實賴仁者執持故耳今捨此地及以己身奉施仁者一切施王即爲怨王廣說法要令其安住於正法中大以財寶與婆羅門遣還本土菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜時尚捨如是所重之身況復外物所有財寶

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第一

音釋

陿 侯夾切 隘也　抖擻 抖音斗擻音叟 抖擻振動也　駛 疎士切 疾也　紫 即委切 紫也　嚚 音銀 愚也　纂 作管切 繼也　憒 古對切 心亂也　覗 勑覲切 范也　澡 音早 洗也　鑵 音貫 汲水器也　矟 音朔 矛屬　稗 傍卦切 稗也　囹圄 囹音陵 圄音語 囹圄獄名　肪 音方 肪脂也

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第二　聚二

吳月支優婆塞支謙譯

一切持王子品第三

菩薩摩訶薩　爲諸衆生故　一切所重物
無不以惠施

如我昔曾聞過去有王其王有子名一切持年在幼少形容端正猶如滿月衆星中明衆生視之無有猒足威儀安詳如須彌山智慧甚深猶如大海忍辱成就猶如大地心無變易如閻浮檀金常爲一切人天所愛猶如八味清淨之水於諸世間其心平等猶如日月等照於物滿衆生願如如意寶見諸乞者心生歡喜猶如慈母見所愛子是時王子當說偈言

我今得自在　所有無量財　悉與衆生共
如日皆等照　見有乞求者　終不言無有
無所求索者　亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天財賄具足如毗沙門王爲諸衆生供給走使猶如弟子事師和尚心常愛念一切衆生猶如父母念所

生子教化衆生法則禮儀如大博士王子菩薩悉得成就如是功德心常樂施一切衆生如是之物施與是人如是之物施與某甲是人恐怖我當安慰修行王法無有廢捨所施之物謂金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯珊瑚璧玉種種器物及諸衣服牀臥敷具車乘舍宅田地穀米奴婢僕使象馬牛羊隨有所須悉能與之譬如大雨百穀滋長恒以五指施人財物猶如五龍降注大雨王子菩薩常行布施日日不絶設使一日無人來乞顏色顦顇心爲愁慼猶如初月煙霧所覆無有光明

爾時諸臣於此王子悉生嫌恨

咄哉我王　愚癡無智　有財不食　後世安在
見不能用　亦不訶子　分散庫藏　施無功者
庫藏盡已　民當迸散　民既散已　怨至誰護
假設無護　命當不全　命既不全　國復誰居

爾時大臣及諸人民各思是事爾時父王有一白象行蓮華上力能降伏敵國怨讎以有此象故令他國不能侵凌時有邊方怨敵之王常作是念我當云何而設方便得彼白象即遣諸人詐爲苦行婆羅門像往詣王子求索白象爾時王子見諸大臣生瞋恚心故乘白象出城遊觀欲向一林即於其路見婆羅門既見王子心大歡喜呪願且言願使王子紹繼大王無上之位壽命無量隣國歸德天下太平王子我等悉是婆羅門也居在遠方常承王子好喜布施故從遠來道路飢渴備受衆苦王子當知我等受持清淨禁戒多所讀誦無書不綜王子功德流布十方聞風稱讃無不愛樂能令衆生所願滿足有來乞者無一空還汝所乘象願見施與爾時王子即作是念今若不與則違本要設當與者非我所有復是父王所愛重者即便語言君等若須金銀瑠璃種種車乘奴婢之屬我悉能與此白象者既非我有不得自在復是父王所乘之象云何輒當以相惠施計是白象價直幾許我當與直不令汝等有貧乏也何必正欲得此白象汝婆羅門憐愍衆生出家受戒久已遠離一切之物何用是象汝若得者或更有患諸婆羅門復作是言我等不用錢財珍寶唯須是象乘之入山求覓好華供養諸天已當令衆生若生天上或入涅槃王子本願欲利益他我亦如是欲利益他爾時王子聞是語已即生悲心便下白象復作是念此象雖是父王所有今以布施大臣人民必當見嫌欲利益他何得計是然我所施不求名聲生天人中以是因緣令諸衆生斷諸煩惱作是願已便持白象施婆羅門自乘一馬還欲入城諸婆羅門既得象已便共累騎迴還而去忽爾之間已到本國時諸大臣即共集聚疾至王所白言大王今日快善所重白象王子已持施婆羅門諸婆羅門得已乘去今到敵國以王先時見其布施金銀珍寶不訶責故致令今日復以白象施與怨家大王世間惡子多諸過患飲酒摴蒱貪色費用臣等敢奏願不咎責王子若能從今已往更不以財惠施於人則可聽住若不止者便當擯之遠著深山爾時父王即召其子作是念言怪哉我今云何一旦爲諸大臣不令我子隨意行施我今慚愧猶如婦人怖畏姑公即向其

子而說是言卿從今始莫復貪著一切功德可離捨心行正法者應著草衣服噉水果遠處深山卿今不應挑其右目以治左眼卿於今日如何一旦惱亂我心及諸大臣夫為人法先安其親然後乃當及餘他人卿今云何以我白象施與怨家爾時王子合掌長跪敬禮父王臣所布施不為貪欲瞋恚愚癡不為名聲不求生天人中豪貴非是顛狂錯亂心作為求正法作是施耳大王當知臣今雖復擁護父母兄弟妻子及其死時雖有親族誰能隨去唯見正法逐之不捨臣若無心行善法者猶望大王苦言教勑如何一旦信用邪言斷臣行善王先勑臣放捨捨心捨心是臣本性根源云何可捨猶如地性不可捨堅乃至火性不可捨熱如魚投陸命何能存如王僮僕六情具足身體完具與天無異是人云何與王給使王家所有車乘婇女金銀珍寶從何處得當知皆是過去施業今得是報大王當知一切餓鬼飢火所逼身心焦惱如此皆是貪惜因緣若諸天中七寶宮殿壽命長遠當知皆是布施因緣大王臣今所施火不能燒水不能漂王家盜賊怨家債主不能侵奪所施之物於諸趣中能作親厚是天乘載是所施物在生死中隨逐臣身如犢隨母如王所勑欲令臣止布施之心若不能捨當徙深山雖至深山苟施心不息貧窮之人亦復當來臣本誓願實樂山林所以未啓慮不賜放大王今已聽真得本願正爾奉辭涉路進發所以者何山林之中是閑靜處仙聖所樂能離貪欲瞋恚愚癡臣若至彼必能自利爾時王子即禮王足右繞三帀奉辭而去次至母所跪禮如常右繞三帀禮足而出復至妻所而作是言卿好住此供養父母守護其子此即是汝修行正法我今欲去遠至山林何以故我先常願欲入深山修行其志父王今聽是故我當速往至彼以副我心與諸禽獸共為等侶飲食水草足自存活汝是王女身體柔軟端正詳雅何能堪忍如是苦事故應住此不須隨我其妻聞已心悶懊惱身體掉動如芭蕉葉悲號啼泣椎胷拔髮舉聲大哭唱言柰何君有何罪乃令父王擯之深山大王寬慈王法治化愛民如子云何一旦驅擯乃爾君之愛形身色柔軟如瞻婆華云何一旦當卧棘刺土石之上如今在宮五樂自娛設當入山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲怪哉大王慈愛之心今日安在如何父親變成離薄以小因緣一旦成怨爾時王子即答妻言善哉王女汝有深智精進勇猛是我善伴設我不是應當訶責云何乃出如是麤言諸王為國共相戰諍皆為貪欲瞋癡所惱是我福緣乃令父王聽我入山修行正法汝今不應生不歡喜耶世中常法王若衰老則立太子令知國事國事殷湊多諸過咎咎既鍾身無逃避處王今未衰便能放捨聽我入山修學其志世間過咎永不見及汝今何故不歡喜耶汝便好住我今欲去妻便答言妾之父母處與君時日月大地及四天王悉皆證知初婚之日君自發言誓不相捨如何今日便欲獨往當如日月及以猛火明與質俱不相捨離君今云何而欲見捨爾時王子悉以家

財布施貧乏即以兩肩荷負二子携將其妻往雪山中王子到已食果飲水以存性命晝夜修習慈悲之心復作是念我本在家雖受五欲未若今日處山歡娛如是之樂釋提桓因所受欲樂所不及也是諸衆生不知正法微妙之味如烏不知蓮華之味是時王子常爲衆生思惟是義妻常入山採於果蓏以自供給是時有一老婆羅門其形醜惡人所惡見從遠方來王子見已即命令坐行水施果然後問訊汝何緣至此耶將非猒家之過患乎壯應在家極情五欲今已衰老死時將至捨來修道甚是快事是中閑靜無有家過汝若樂此我之所有甘果冷水常相供給不令有乏婆羅門言無欲想者應住於此我今欲想猶未能滅是故不能於此住也大仙汝且觀之我身雖老頭白齒落行步顫掉目視矇矇舌乾口燥不能語言頭重難勝猶如太山耳聽不了身體衰變而有欲想猶如壯時大仙當知我年朽邁身力羸損家貧空乏困於僕使若欲滿我本所願者幸可惠施二奴僕

使菩薩聞之即作是言怪哉今日若言無有則非本誓若言有者今實空貧婆羅門言君今遲疑何所思慮將慮我非婆羅門受持禁戒博學人耶若有此慮我實是也菩薩答言我本在家多有僕使金銀珍寶庫藏盈溢當于爾時見有乞者終不言無今在此山悉不持來何處當得以相副稱所以遲疑思是事耳婆羅門言我今衰老氣力空竭故從遠來乞求所須汝從本來凡見乞者曾不發言我無所有今日何故發如是言大仙若能憐愍給施二奴我當還國若不能者我必此死爾時王子即作是念我今當作何等方便發遣此人爾時二子近在不遠山中遨戲復作是念我今當爲一切衆生作不空因緣即喚其子子既至已菩薩抱之復作是念我今二子生長深宮身體柔軟未經寒苦如何一旦違離父母爲他僮僕復作是念我今何緣計如是事若不修行難行苦行何緣得成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我當行之願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提我今捨

此所愛二子不求生天人中果報轉輪聖王帝釋梵四天王願此功德悉與衆生成無上道爾時菩薩手執二子授婆羅門作如是言汝婆羅門我此二子猶如我命幼稚無知未解人語雖復似人未有所識今持相與以爲僕使恐母來至可速將去爾時二子迴捉父衣而白父言父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門我等從今永離父母年既幼小未有所識無覆無護云何能活我等何故受此苦惱今隨他手命必不全如犯王法則受刑罰我等愚小未有所犯何緣今日乃見是苦假使實犯猶望恕放況無所犯而橫見枉設父於我愛心已斷但爲人法復不應爾老小可愍愚智有之父今何爲特見苦毒假使爲法而見捨者喪失慈惻豈是法耶我雖幼稚亦曾聞說婆羅門法若有擁護妻子因緣得生梵天爾時菩薩聞是語已身心戰動即自訶責何緣乃爾汝不知耶從昔已來流轉生死一切衆生何者非怨何者非子汝今闇蔽盲無見耶何不繫念思惟分別汝今直爲彼將二

子便如是動耶若死至時當云何乎爾時菩薩訶責心已即得定住語婆羅門汝速將去是時二子即白父言且聽小住須我母至跪拜問訊辭去不晚菩薩答言汝等但去吾與汝母當隨汝後時婆羅門將其二子速疾發引是時二子隨路還顧迴視父面悲號啼哭菩薩爾時更復訶心汝今不應復更戰動當觀受形老死熾然子去未遠復立誓願我今捨子實是難行願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提除諸衆生一切繫縛時婆羅門發脚未遠即作是言甚奇王子世間希有如言則行施我二子所修善法具足成就今此二子當於何賣唯有還至本祖王國時婆羅門即將二子往詣王宮是時祖王見其二孫悲喜交集問婆羅門汝於何處得此二兒婆羅門言且聽彼雪山中大王之子名一切持以此二子施我爲奴王聞是語扼腕而言怪哉我子愛法太過乃至不惜所愛兒息汝今還我當與汝直婆羅門言敬如王命即受珍寶還歸其家時菩薩妻在空林中左目瞤動心驚不樂所採雜華尋即萎枯器中二果迸出墮地二乳驚動汁自流出有烏在前連聲鳴叫即作是念今此瑞應必定不祥將非我夫命根斷耶或是虎狼師子惡獸食噉我子復非遨戲墮山死乎念是事已便還所止尋見菩薩近一石崖在草敷上傾身而坐即作是念我夫在此定無他慮便前白言二子者爲安隱不菩薩答言二子安隱妻復言曰我今耳中實聞安隱但未見之猶懷憂慼菩薩答言汝但小坐自當見之妻便却坐復重告言汝不知我本誓願耶一切所有要當施人汝朝出後有婆羅門來從我乞尋以二子而布施之妻聞是語其心迷沒舉身自撲悶絕躃地爾時菩薩以水灑之水灑之後還得醒悟身體戰動坐說偈言

怪哉爲正法　而行於苦行　以子布施時
云何心不亂　君心非剛鐵　而未求離愛
云何能以子　而用施於人　我子既稚小
端正無及者　面色如蓮華　目如優鉢羅
自食於水果　亦不相煩累　如何無人情
一旦以施他　此路多石沙　荊棘惡刺等
彼人無慈慧　當將至何處　君今不見耶
彼諸獐鹿等　猶來求推覓　況君爲其父
不見此山中　一切諸樹木　以失我子故
悉皆而啼哭　一切諸樹木　悉無有心識
猶尚能如是　況復有心者

爾時其地有芭蕉樹舉身戰動妻尋語言汝夫亦以子息施人無慈愍耶何故如是舉身戰動爾時其妻念子悲號東西馳走不安其所菩薩復言甚善甚善已得入山修行善法云何令心受如是苦空喪閑居修善妙理怪哉王子雖有深智精勤勇猛而不能解生死過患父母妻子兄弟怨憎誰能於中識其根源見兒過去或爲汝怨彼若遭苦汝則歡喜今爲汝子別便憂惱設使死亡强將去者復可於我起瞋恚耶汝本不聞諸仙聖言

若少壯老　皆歸於死　猶如果熟　自然落地
汝本不觀　一切生死　猶如夢中　邪見事耶
無常死王　將諸衆生　雖有父母　誰能救之
譬如師子　摶撮諸麋　彼雖有母　亦不能救

是老病死　常害衆生　猶如果樹　多人所擲
譬如坯器　值天降雨　悉皆爛壞　無有遺餘
三界衆生　亦復如是　遇無常雨　無得免者
今營此業　明造彼事　樂著不覲　不覺死至

如是二子必定當捨我今爲法而以施人汝當歡喜不應愁苦我雖捨子子必安樂是故不應生大苦惱王子菩薩說是語已其妻寂默更無所陳爾時釋提桓因即作是念怪哉菩薩無所愛惜即下化身爲婆羅門至菩薩所而說偈言

大仙今當知　名聞徹梵天　能行於大施
愛樂於正法　今我所求索　蓋亦不足言
唯願大正法　滿我之所願

菩薩答言我今身命悉爲一切無所愛惜況餘外物錢財珍寶假使有者實不愛也我本在家多有庫藏象馬車乘奴婢僕使悉以給施諸婆羅門無所遺惜但今現在空無所有唯身與婦若必須者實復不愛婆羅門言汝能爾者便可以妻而見惠施菩薩答言嫉妬惜心久以遠離汝小聽我爲其說法菩薩報妻是婆羅門從我乞汝汝意云何妻便答言隨意自在我今屬君何得自從即捉妻手授婆羅門時婆羅門語菩薩言今此婦人顏貌端正身體姝妙色像第一道路險難多有寇賊我今單獨去必不達且還相寄莫復餘施菩薩復言我今賴君破壞牢獄斷絕繫縛汝今復欲還我牢獄繫縛我耶婆羅門言若見憐愍必令得者願還受之經須臾時菩薩憐愍故少時還受竟復何苦婆羅門言我若失期不得還者慎莫更以施與餘人已是我有不得任意說是語已即便還去去此不遠復更化作餘婆羅門還菩薩所而作是言汝能利益一切衆生譬如果樹常出甘果我於遠方久承風味是故褰裳而來相造當滿所願菩薩答言唯有一妻先已施人今唯有身猶得自在若須相給婆羅門言不須汝身唯須二目能相給者深抱至念爾時菩薩即作是念是婆羅門從我乞目爲作何等復作是念我何所計是身猶如塚間死屍以不堅牢貿易堅牢應當歡喜何所思慮爾時菩薩捉佉陀羅木而作誓言我今悉爲一切衆生棄捨二目無所貪惜我先捨婦持用施人願此功德鍾及衆生求斷貪欲施子因緣令離愛習今施二目悉令衆生得清淨法眼菩薩摩訶薩作是願已便以木錐向目欲挑時婆羅門尋前捉手且莫挑出目今屬我更莫餘施菩薩答言我今一身云何一日速受二寄先婆羅門已寄我婦汝今寄眼我當云何而得守護時婆羅門即復帝釋身語菩薩言婦目二物悉是我有今相付囑莫復餘施爾時帝釋即飛而去於虛空中雨四種華空中聲出宣告諸天汝等當知此人增長菩提道樹不久當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜其事如是無所不捨一切衆生若聞是事應於菩薩悉生歡喜

善吉王品第四

菩薩行施時　定心究竟作　乃至魔波旬
不能得斷絕

我昔曾聞過去有王名曰善吉爲欲成於菩提之道常行利益修集正法於諸衆生無刀

杖想面目端正世中少雙言常含笑無有麤獷供養父母尊重師長恭敬沙門出家道士自行十善亦勸人行常行布施無有斷絕若有貧窮困悴之人身體羸瘦衣裳不障菩薩見已即生憐愍舉身戰動猶被毒箭心竊念言是諸衆生慳惜因緣癡人不識雖受人形形相具足以無福故常從他乞皆由先世不肯布施以慳嫉妬而自覆蔽現世報熟而受是苦猶如田夫愚癡無智遠至妄家道路飢渴既入其舍復值無人即盜秔米滿口而齚未咽之頃家人即至是人慚愧復不得咽惜不吐棄家人見已即問之言君患何等乃如是乎是人聞已默然無言爾時妻家眷屬大小即將良醫而為診之見其口頰堅如木石更無餘計即以刀割是人二頰既破之後亦無贓污但見生米滿其口中是人以是覆藏盜事得是現報猶如女人覆藏懷妊臨產之日受大苦惱發聲大喚乃令一切悉共知之人亦如是覆藏諸罪報熟之時苦惱所逼現露於世或坐慳惜嫉妬居心而受此苦我本

杜塞一切諸路不令慳妬而來入心我今當集一切所施安止衆生於布施中時善吉王思是事已常行布施無有休息當其施時心喜無量當是時也魔王波旬愁憂不樂而作是言怪哉善吉云何一旦為我怨對而欲空虛我之境界我有大力能伏諸仙飲水食果行諸苦行善能成辦諸呪術者我射華箭乃至一發令持戒者悉皆破壞譬如風吹驅折大樹我今波旬雖射三發恐不能令善吉菩薩身心傾動何以故外道諸仙無有智慧慈悲之心不求利他正為自樂是故被箭尋即退散善吉菩薩有大智慧慈悲心厚不求自樂常為一切我今雖射乃至三發猶恐不能令其退散何以故是人必定為諸衆生求無上道不久當得阿耨多羅三藐三菩提故及其未成我於中間或可留難令其破壞譬如有人始遇患苦或有醫師少給湯藥則可令差亦如小樹初生之時以爪能斷及其長大雖有百斧伐之猶難曼此菩薩未成無上正真之道當速壞之時善吉王多行布施夜極

獨處靜坐而息爾時波旬在上空中身出光明遏絕日月而說是語善吉大士善哉善哉汝今真能推求正法愛念衆生猶如慈母愛念其子善男子汝欲增長一切善法而反熾然一切惡法猶如有人欲食甘露而食毒藥欲求安樂而反入賊欲安隱身反服非藥欲除斷渴愛反飲鹹水欲斷婬欲反樂衆女善男子汝不知耶有諸檀越以施因緣皆墮地獄是故我今憐愍汝故種種分別汝當受持從今以往當斷施想生慳惜心爾時波旬即化作地獄滿中罪人以示善吉復作是言如是人等皆由先世好行布施貪求正法是故今日悉墮是中受大苦惱大王當知是中罪人雖以刀斧共相斫截支節段段悉墮在地而命猶存不肯死也以熱銅鍱周帀纏身舉身烟出命亦不盡雖以千釘釘挓其身猶張牛皮亦復不死東西馳走常遇熾火冷熱諸風逼切其身或有惡風吹散其體或被鎚打令如塵末飢吞鐵丸渴飲洋銅或入刀林攀緣劒樹或在大鑊隨湯上下糜爛猶如熟豆

是諸衆生雖受如是種種苦惱然其命根亦不肯盡大王當知我今從王無所求欲亦復不須供養之具以王修行邪僻之道是故我今爲說正道時善吉王見地獄中如是衆生即生悲心而作是念如是衆生流轉生死無有出期已受無量種種苦惱今復於此地獄受苦可愍可傷何時當得斷諸苦惱令無有餘如是衆生先行惡法今受苦報自作自受實非我咎我今定知是諸無量受苦衆生皆由先世身口意業多作不善故令今日墮是罪中定不緣施而受此苦也時善吉王以慈悲心向波旬而作是言善哉大士汝眞慈悲有憐愍心善說道非道相若使施者受如是苦諸受施者復在何處波旬答言善哉菩薩汝有深智能問是義諦聽諦聽當爲汝說時魔波旬以已神力即時化諸天色像以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身無量妓樂以爲娛樂諸天婇女侍使左右種種諸樹常出甘果華樹瓔珞衣服飲食等樹羅列在前無量衆鳥相和而鳴其聲和雅甚可愛樂處處多有流泉浴池金色蓮華布於水上無老病死苦惡音聲身處七寶微妙宮殿魔化是已即示菩薩善男子諸受施者悉皆如是受無量上樂是故汝今應捨施心從是以後可得受是微妙果報爾時善吉即作是念如是之言顚倒虛妄無有義理所以者何我未曾見訶棃勒樹能生甘蔗厠糞之中而出淨蓮華純眞妙金變爲銅鐵信心檀越受地獄苦如是之言多所虧損此言顚倒定是魔說即作是言善哉善哉善能分別如是功德汝則已爲攝取於我復語魔言汝今當知如蠅蟲翅所有風力不能吹動須彌山王以汝風力欲令我動亦復如是如先所說言諸施主以施因緣墮於地獄諸受施人生天上者正合我願願我從今獨爲施主常墮地獄令諸衆生悉爲受者生於天上一身受苦令多受樂豈非菩薩本誓願耶我今定知汝是波旬汝亦不能常與我戰我從昔來常集施心汝今云何卒令我捨菩薩摩訶薩修行如是檀波羅蜜乃至天魔不能留難

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第二

音釋

摴蒱 摴抽居切蒱博戲也 摴蓏 郎果切蔓生曰蓏 顫 音戰四肢顫動也 矇 音蒙不明也 扼腕 扼音厄握也肘烏貫切臂腕也 瞤 粡附切目動也 獷 居猛切惡也 齚 助陌切齧也 診 章忍切脈曰診候 剳 音佔剖也 鍱 音枼 釘釘 上當經切下丁定切 挓 張格切張伸也

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第三　聚三

吳 月 支 優 婆 塞 支 謙 譯

月光王品第五

菩薩摩訶薩　行無上道時　爲諸衆生故
乃至捨頭目

我昔曾聞是迦尸國過去有王名曰月光修
菩提道爲求法利常訶諸欲其王形體端嚴
姝好才智過人天下少雙質直不諂所言柔
軟至誠無欺遠離瞋恚同止歡樂恭敬沙門
諸婆羅門慈仁孝順供養父母隣國諸王承
服德故而重伏之遥揖爲友名德流布徧於
諸方常能利益無量衆生擁護國土所有人
民猶如慈母愛其赤子又於後時竊生此念
我當云何令諸衆生心歡喜耶即命大臣而
作是言卿等今可莊嚴此城懸諸華蓋竪寶
幢幡掃灑燒香以華散地無令人民而有憂
苦悉以寶瓔珞瓔珞其身衣服被飾極令鮮
明諸臣跪諾敬奉王命即出宣告舉城人民
卿等各各莊嚴城郭所有里巷極使清淨令
如三十三天宮殿時月光王乘一大象出於
宮殿即命一臣卿持我聲告諸人民我今莊
嚴如此城郭非爲貪欲貢高憍慢畏怖他怨
以禦寇敵亦不求作轉輪聖王我今所以莊
嚴此城唯欲令諸一切衆生受無量樂不墮
地獄畜生餓鬼卿等今日宜應於我起父母
兄想善知識想若入我宮當如己舍所須之
物隨意自取我今大施莫自疑難取物之後
當行善法供身之餘復當轉施諸人若須我
身命亦不愛也唯願一切皆受安樂時月光
王說是言已宮中所有微妙寶物使人負出
隨意布施視諸人民猶如父母兄弟赤子顔
色和悦猶如秋月一切人民瞻戴是王如父
如母如兄如弟善心視王目如初蓮當于爾
時國中人民無有持刀杖者悉皆隨王奉行
十善猶如牛王諸牛隨從亦如衆星隨從於
月譬如衆商隨商主後亦如衆兵隨逐主將
譬如蒲萄其子甘故生果亦甘如栴檀樹根
華俱香是月光王令諸人民等行十善亦復
如是當是時也其國乃至無有一人瞋嫉憍
慢貢高剛强盜人財物奸犯他妻兩舌惡口
貪恚邪見是月光王雖非聖帝而其人民悉
行十善是時人民雖無草衣果蓏之食而其
體貌與仙無異皆貪深山空閑之處以愛王
故不能捨離時王如是行善法已有諸沙門
婆羅門等稱傳其德徧滿諸方爾時有一老
婆羅門捨家愛欲居在雪山長髮鬚爪爲梵
行相結草障身水果禦飢聞有人言月光王
者好施無慳聞是語已因往本習即生惡念
猶如猛火投之膏油膏油既至倍復熾然亦
如毒藥投生血中其力則盛譬如渴人飲於
鹹水如秋增熱春多淚唾是婆羅門住深山
中聞王功德增益瞋恚亦復如是猶師子瞋
聞獐鹿聲是婆羅門增長瞋恚亦復如是復
作是念一切世間皆悉愚癡無有智慧而爲
是王之所誑惑我今當往求索一物審如是
王能捨離不復作是念但不有人從乞身命
若有索者必當退轉作是念已即出深山棄
捨淨法瞋恚增長口如赤銅銜脣切齒睥睨
角張譬如惡龍放雹殺穀如金剛杵摧破大
山如阿脩羅王遮捉日月猶如暴雨漂没村

落猛盛大火焚燒乾草是婆羅門亦復如是持是惡心往迦尸城月光王所示現如是本習惡相身體戰動口言謇吃行不直路手拳繚戾眉髮迅麗頭鬚刺竪[illegible]復手五指如五龍頭心中毒盛猶如惡蛇瞋氣怫鬱煙燄俱起詐言大王我在雪山遙聞王名歡喜踊躍無量我觀諸王無如汝比而此土地功德難量復得值遇如是法王大王今日為利益他應當自捨所有身命修正法者卧寤常安我今欲請大王一事王即答言大婆羅門不須多語請列所作隨其所須悉當奉施若象馬車牛金銀瑠璃衣服珍寶奴婢使人悉當給與婆羅門汝今當知是諸眾生三毒所惱流轉生死無有脫期老病死法常害眾生唯我一人能獨出離但為眾生故久住世耳隨汝所愛悉當與之婆羅門言王若能爾先當定心莫令傾動王即答言我從昔來常立誓願心難得動我為眾生發菩提心尚捨身命況餘外物汝今當知家有錢財不能施者當知是人則為守奴猶如毒樹雖生華實無人受用

井深繩短水無由得有財不施亦復如是若見乞者面目顰蹙當知是人開餓鬼門婆羅門言善哉大王攜之虛言復何所益若能爾者以頭見施時諸大臣聞是語已語婆羅門言怪哉大賊從何處來以此人口宣無義言即以土石競共打坌復共唱言如此人者非婆羅門何處當有衣草鹿皮長髮節食宣說如是棘刺之言身體被服猶如仙聖口所發言劇旃陀羅身行口言不相副稱當知必定非婆羅門乃是羅剎弊惡鬼神咄哉惡人汝今來此欲乾我等正法河耶如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎汝如惡風吹滅法炬是大惡象欲拔法樹成死惡人無有道理口發言時舌何不縮如何大地能載汝形日光赫燄不焦汝身云何彼河不漂汝去時婆羅門語諸大臣汝等癡人何故見訶譬如惡狗吠彼乞者汝今疑我非婆羅門從遠求耶非是博學出家人乎汝等愚惡亦不能知諸婆羅門所有威力汝不知耶日月虧盈大海醎苦閻羌神仙吞飲恒河十二年中斷絕不流自在天

王面上三目瞿曇仙人於釋身上化千女根婆私吒仙變帝釋身為羯羊形毗伈大仙食須彌山如食乳糜如此之事盡是我等婆羅門力我今來此亦不為卿空言綺飾誰當不能君王自言能一切施我今從乞有何可責時月光王即語諸臣卿等今者不應見遮我今當令此婆羅門所願滿足汝當觀察我今治國無有貪婬瞋恚愚癡所得果報今已成就捨身時到如蛇脫皮汝等當知我今以此不堅之身易彼堅身不堅之財貿易堅財不堅之命貿易堅命如我先時常為汝說大人之法今正是時亦常勸汝向於正法閉塞諸惡開諸善門於菩提中種諸善根薄諸煩惱漸解家繫如我所得如是功德汝亦當得是故我今放捨身命汝當歡喜不應憂苦若我貪身不能為者猶當苦言慰喻令作況我今日能自開割而汝反更遮固不聽譬如有人以草易[illegible]服毒愈病我亦如是捨不堅牢身得堅牢身時諸大臣復作是言王今不應計如是事得堅牢身時諸大臣復作是言王今

不應計是事也所以者何大王乃是臣等所依王今此身一切共有共有之法何得獨爲一婆羅門而欲放捨捨此身已財施之事云何能辦若不能辦受苦者衆王身雖一天下共之云何今日獨欲自在譬如多人共一妙寶有人獨用豈得自在王身今者亦復如是爾時大王和顏悅色向諸大臣復作是言汝等先當起慈愍心觀婆羅門然後我當捨頭施之爾時大王告婆羅門汝小遠去聽我慰喻諸臣民已當相發遣時婆羅門即便小却爾時大王告諸臣言汝不知我本日所願常欲利益諸衆生耶我已爲汝所作成辦復當滿此婆羅門願此婆羅門曾於往昔與我有怨餘報未畢常以繫心更無餘緣可以償之要當捨頭而今求畢自我受身常行正法今爲此人亦行正法卿等速去喚婆羅門令還本處作如是言汝無巧智不知時宜於大衆中求索我頭何故不於僻靜之處而求索耶我今爲汝諫喻諸臣令汝安隱得全性命設不諫者汝之身命何得全濟汝小遠去至彼靜處須我發遣諸大臣已我當就汝斷頭相施時婆羅門聞王語已即便遠去爾時大王遣諸臣已即便至彼婆羅門所言汝今若爲我怨所遣索我頭者我亦於汝無讎嫌心若自來索有何因緣汝婆羅門應起慈心設起慈心即當生天怨心如火汝當速滅瞋恚在心不見法義修忍之人除去瞋恚瞋恚汙心形不端正猶如雲霧障蔽淨月出家之人所不應生生瞋恚者不得端正猶如飲酒噫氣臭穢婆羅門言汝今所說唯爲妙善而我麤獷何能信受但施我頭無更餘言我今罵汝所說雖善聞已倍更增益瞋恚猶如膏油投之猛火時王答言我從生來未曾勸人而爲惡事今此身者隨汝自斫是身可惡猶如糞坑實不愛之但憐愍汝墮地獄耳婆羅門言言地獄者爲在何處爾時大王即起悲心而作是言怪哉衆生咄哉世間乃無一人修行善法爲己利者我雖種種勸諫是人而其本心猶樂行惡譬如蒼蠅在蜜器中有人拔出心猶樂著以樂著故乃至喪命是婆羅門亦復如是時婆羅門持一利刀以鹿皮覆即便出之捉王頭髮繫之樹上以瞋恚心欲斬王頭刀誤不及斫斷樹枝時婆羅門謂已斫竟即生歡喜以是菩薩及諸天神威德力故乃至不見其王身首爾時樹神語婆羅門言何處當有婆羅門人受畜利刀殺害人命汝手云何不墮於地地何不裂陷汝身耶云何於此清淨人邊生是惡心汝身所以不陷地者賴是菩薩擁護汝故時婆羅門謂得眞實斷菩薩頭怨心得解即便還去王亦還宮身安無損菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時能作如是無所不捨

兔品第六

菩薩摩訶薩　若墮於畜生　所行諸善法
外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾爲兔身以其先世餘業因緣雖受兔身善於人語言常至誠無有虛誑智慧成就遠離瞋恚於人天中最爲第一慈悲熏心調和軟善悉能消滅諸魔因緣言行相副眞實無諂殺害之心永無復有安

住不動如須彌山與無量鬼而爲上首常爲諸鬼而說是言汝等不知墮惡道耶是身可愚夫惡道者地獄畜生餓鬼阿脩羅如是等名畜生餓鬼阿脩羅如是等名爲惡道汝等今當至心諦聽墮惡道因緣所謂十惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦思惟今當爲汝略解說之四法根本多諸過患所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢因貪欲心行十惡者墮於餓鬼因瞋恚心行十惡者墮於畜生因愚癡心行十惡者墮於地獄因憍慢心行十惡者墮阿脩羅因此四法所往之處常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火熾然利刀刻剝常爲狗犬之所噉食鐵觜諸鳥挑啄其目灰河壞身猶如微塵復爲諸椎之所打碎利斧刀劒截其手足寒岭惡風吹劈其身二山相拍身處其中汝等當知設我盡壽至百千世解說如是地獄衆生不能得盡如是地獄有種種苦汝今復當聽餓鬼中種種諸苦所謂飢渴所逼身體乾枯於無量歲初不曾聞漿水之名乃至穢糞求不能得頭髮長利纏繞其身故

令身中支節火然遥望見水至則火坑飢渴所逼往趣糞穢復有惡鬼神持刀杖固遮令說此事倍令我心驚畏怖懼阿脩羅者雖受五欲與天無別憍慢自我無謙下心遠善知識不識不信三寶亦復不爲善友所護於世間中起顛倒想雖見諸佛心無敬信於上諸天常生惡心繫念伺求諸天過失汝等當知憍慢之結多諸過咎無所利益所以衆生不成道果無不由此憍慢熾盛自是非彼譏刺訶責世間衆生以憍慢故增長邪見邪見因緣誹謗三寶謗三寶故受阿脩羅中所受衆苦、、不爲故欲盡說不可得盡以愚癡因緣隨畜生中多受衆苦受種種形食種種食種種語言行住不同無足二足四足多足水陸空行牛羊駝驢猪豚雞狗飛鳥走獸如是等輩常爲愚癡之所覆蔽常處盲冥無有智慧各各相於起殺害想互相怖畏猶如怨賊常爲獵師屠膾所殺復爲師子虎狼犲犬無量惡獸之所攫食常墮坑埳罥索羅網生則負重死則刻剝駕犁挽車鐵鉤鉤斲鞦絆

拘執常苦飢渴口乾舌燥雖有所須口不得宣稚小孤迸遠離父母水草無量常不充足畜生惡報世間現見是故我今略爲汝等而解說之如我先業惡因緣故受是鬼身唯食水草恒多怖畏是故汝等應修善法善法因緣生人天中雖人道中有諸苦惱劇於諸天猶當發願願生人中譬如官決爲犯罪者造作土窖凡有三重重罪之人置在最下中罪之人置之中間罪極輕者置于上重行惡業者亦復如是極重惡者墮于地獄中品惡者受畜生身最下品者生餓、鬼中遠離如是三品惡已、得生人中生人中已行善不善行上善者入於涅槃如已舍宅是時鬼王常爲諸鬼宣說如是善妙之言爾時有一婆羅門種猒世出家修學仙法不惱衆生離欲去愛和顏而言身無麤獷飲水食果及諸根藥少欲知足修寂靜行長養鬚髮爲梵行相是時仙人忽於一時遥聞鬼王爲鬼說法聞以心悔而作是言我今雖得生於人中愚癡無智不如是鬼王生畜生中曉了善法譬如日光障

蔽月光我亦如是雖生人中柔彼畜生之所
障蔽彼雖畜身或是正法之將或是梵王大
自在天我今聞彼所說之法心調柔和譬如
人熱入清冷水怪哉師子多行惡業受是獸
身云何復當殺如是兔如是兔者乃是純善
形雖如是乃能修行仙聖之法雖生畜生而
能宣說善惡之相我從本來無可諮稟尊敬
之處今得遇之甚善無量是時仙人即起合
掌往至兔所至兔所已却坐一面合掌向兔
而作是言汝是正法之身將不受兔身所有
必定純善之法唯願為我具足說之我所修
學長養鬚髮草衣食果今實猒之譬如鑽水
求酥是實難得我亦如是終身長髮草衣食
果雖修苦行正法難得我今雖得生於人中
受人形體遠善知識修行惡法如七葉華正
可遠矚不中親近我亦如是修行惡法有智
之人視之遠去終不親近汝具梵王假受兔
身兔時答言大婆羅門若我所言悅可汝心
甚不愛也所以者何我久已離慳悋之結往
昔發心便當涅槃但為衆生故久住生死時

婆羅門聞是語已心生歡喜汝是大士能為
衆生久處是中即便隨逐經歷多年飲水噉
果與兔無別是時世人多行惡法以是因緣
令天炎旱草木華果枯乾不出海池井泉諸
水焦涸其地所有林木蓬茹蘩草地土人民
收拾去盡時婆羅門飢窮困苦和顏向兔而
作是言我今欲去願不見責兔聞是已即生
念言今此大仙不樂此處故欲相捨即前問
言此處何過有何相犯大仙當觀身服如是
芻草之衣今心愁惱非所宜也如婆羅門入
婬女舍甚非家法也婆羅門言汝之所說實
入我心是處清淨實無過患諸兔自修亦不
相犯但我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨
去汝今當觀一切衆生無不因食以活此身
汝之所說善妙法要今雖遠離要當終身佩
之心腑不令忘失汝復當知我心無惑為穢
食故而相捨離時兔答言汝所為者蓋是小
事云何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲水
已經多日恐命不全是故置宜欲相捨離兔
聞是已念言善哉是婆羅門乃能為法飲水

多日即便說言汝若去者我則更無如是福
田唯願仁者明受我請雖知菩薩於福田中
心無分別然施極苦飢渴衆生其福最大雖
知二目是常所護然當先救苦痛之處汝今
是親善知識是我所尊有大功德是故我今
欲施微供汝今當知人有四種施亦有四所
謂下者下中下者智者智中智者云何下者
施時發心求於諸有下中下者畏怖故行於
布施智者有恭敬心而行布施智中智者有
大悲心而行布施我今於是四施之中趣行
一施唯願明旦必受我請時婆羅門即作是
念此兔今日為何所見見死鹿耶或死兔乎
心即歡喜然火誦呪是兔其夜多集乾薪告
諸兔言汝等當知是婆羅門今欲捨我遠去
他家我甚愁憒惱身體戰慄世法如是無常
別離虛誑不實猶如幻化合會有離猶如秋
雨有為之法如是等無量過患諸行如夢熱
時之燄衆生命盡無可還者汝等今者知世
法如是而不能離是故汝等要當精勤壞三
有乎爾時兔王竟夜不眠為諸兔衆說法如

是夜既終已清旦地了於薪聚邊即便吹火火然之後語婆羅門言我昨請汝欲設微供今已具辦願必食之何以故智人集財欲以布施受者憐愍要必受用若有凡人多畜財寶以施於人此不為難我今貧窮施乃為難唯願哀矜必定受之我今深心清淨啓請唯願仁者必受不疑說是語已復自慰喻我今為他受安樂故自捨己身無所貪惜大如毫釐如是福報願諸衆生證無上智自慰喻已投身火坑時婆羅門見是事已心驚毛竪即於火上而挽出之無常之命即便斷滅諦觀心悶抱置膝上對之嗚唼並作是言愛法之士慈愍大仙調御船師為利衆生捨身壽命今何所至我今敬禮為歸依主我處此山長髮重擔雖經多年無所利益我願從今常相頂戴願汝功德具足成就令我來世常為弟子說是語已還持兎身置之於地頭面作禮復還抱捉猶如赤子即共死兎俱投火坑爾時釋天知是事已大設供養收骨起塔菩薩摩訶薩修行如是尸波羅蜜不諂於世

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第三

音釋

矐 呼郭切明也　謇吃 謇九輦切吃居乙切謇吃語難也　怫 符弗切鬱滯也　顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙憂愁皃　坌 蒲悶切塵坌也　劖 鋤銜切甚也　毳 此芮切細毛也　刺 匹美切切也　嘴 即委切與觜同　劈 普擊切裂也　攫 居縛切亦持也　掐 苦戚切與抉同　斲 音卓斫也　輢 居宜切與羈同　窖 古孝切土藏也　唼 子合切囓也

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第四　聚四

吳月支優婆塞支謙譯

鹿品第七

菩薩摩訶薩　行六波羅蜜　乃至上怨中終不生惡心

我昔曾聞菩薩往世隨畜生中而為鹿身兩脅金色脊似瑠璃餘身雜廁種別難名蹄如硨磲角如金精其身莊嚴如七寶藏常行利益一切衆生所有善法具足成就身色光餤如日初出諸天敬重為立名字號金色鹿為無量鹿而作將導而是鹿王多行慈悲精進智慧具足無滅有大勇猛善知人語為調衆生示受鹿身爾時鹿王遊於雪山其中多有叢林華果流泉浴池若諸禽獸共相憎惡生賊害心以是菩薩威德力故悉滅無餘在空寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀小惡猶如毒食如是小惡不當受之當觀小善為親友想常應親近精勤受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故墮畜生中不能修行所有善法愚癡覆

故受是畜身經無量世難得解脫生死之中欲受樂者要因正法而為根本夫正法者能護衆生不墮惡趣為度煩惱苦海之人而作橋梁如人處險要因杌杖亦如執炬覩見諸器行正法者亦復如是夫正法者最可親近不可破壞能示衆生無上大道是能為受樂者聞是法能令喜心不斷行是法者心無所畏是法能除一切諸惡譬如良藥療治衆病以是因緣常應憶念不令忘失若忘失者此生空過一切世間皆悉虛誑唯有布施忍辱慚愧智慧之法乃是眞實若能修行如是等法是則名為具足正法為諸鳥獸當說是法令諸聽者心離婬欲當是時也猶如賢聖遠離諸惡不加侵害復於後時與諸群鹿遊止一河其水廣大深無涯底暴漲急疾多所漂沒壞諸山岸吹拔大樹一切鳥獸無敢近者時有一人為水所漂恐怖惶懅莫知所至身力轉微餘命無幾舉聲大喚天神地祇誰有慈悲能見救濟苦哉我今日與室家別今日困頓誰可歸依我昔曾聞世有一鹿修學仙法有大慈悲唯是當能深見濟拔是時鹿王在衆鹿前聞如是聲即便驚視誰受苦厄發如是言我聞是已其心苦惱如彼受苦等無差別尋告諸鹿汝當隨意各自散去吾欲觀覓平整之處自恣飲水以充渴乏諸鹿聞已尋即四散鹿王即便尋聲求之見有一人為水所漂復為木石之所棖觸多受苦惱鹿王見已即作是念水急駛疾假使大魚亦不能度我今身小力亦微末竟知當能度是人不寧令我身與彼俱死實不忍見彼獨受苦復作是念若使是人在於陸地為象所困可得為作方便救護今在此水漂疾急速我當云何而得救拔我設入水不能濟者一切聞知當見嗤笑自知不能何故入水我今雖有慈悲之心身力微末恐不能辦我今要當倍加精進以不休息而往救之即作是言汝今不應生怖畏心我今入水猶如草木假使身滅要當相救是時鹿王踴身投河至彼人所即命溺人令坐其背溺人即坐安隱無慮猶如有人安坐牀席其河多有木石之屬互相棖觸身痛無賴是時鹿王擔負溺人至死不放劣乃得出至于彼岸溺人爾時既得救拔安隱出已即語鹿王我之父母所長養身為已滅沒今之身命實是汝有汝雖鹿王身命相屬所可勅使唯垂告語爾時鹿王告其人言汝今且聽我於汝所不求功果亦無有心生貢高想我今不惜如是身命但欲為他而作利益汝今當知我受獸身常處於林野自在隨意求覓水草雖不侵犯居民邑落然是我罪多諸怨憎兼復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵之徒無所歸依無守護者我雖鹿身雜色微妙一切世間悉無見者以相救濟唯汝見之昔我立誓若見苦厄要令度脫人雖有力見苦不救當知是人為無果報如不種子不收果實若念我者當善攝口知恩念恩賢聖所讚不知恩者現世惡名流布於外復為智者之所訶責將來之世多受惡報知恩之人二世安隱悲施因緣而得自在不修多聞具大智慧雖無水浴清淨無垢離諸香熏得無上香離諸瓔珞得眞莊嚴遠離所依而得

自護雖無刀仗人無侵者汝當知之知恩之人所得功德說不可盡不知恩者所得過患亦復無量是故汝今應善護口爾時溺人聞是語已悲喜交集涕淚橫流即禮鹿足而作是言汝常說法示諸衆生涅槃正道汝如良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間第一慈父是尊是導實貪隨侍朝夕稟受我若遠離經一念頃必當為惡無所堪任我今設去雖有形體當相遠離而心未敢生捨離想也說是語已尋便即路鹿王望之遠不見已即還本處衆鹿之中是時溺人既還家已忘恩背義破滅法炬自焦其心斫伐法樹乃植毒林心為惡器盛衆怨結為現世利即至王所而白王言大王當知臣近入山見有一鹿身色微妙如七寶貫在衆鹿中而為上首猶如滿月處衆星中其皮雜色任覆御乘臣知此鹿遊住之處時王聞已心驚喜曰卿示吾處吾自往取溺人答王敬奉所勑王即嚴駕令在前導千乘萬騎隨後而往是時鹿王在衆鹿中疲極而眠爾時虛空多有衆鳥見王軍衆各相謂言是王必為金色鹿來時有一鳥即至鹿所啄鹿王耳鹿王驚悟心即念言此鳥何緣來見覺之從昔已來衆鳥等類顧復圍繞無敢近者今日何故觸犯我身鹿即起立遙望王軍四方雲集已來近至復作是念如是衆鳥實無過咎譬如有人所尊陷墜以手牽挽豈是過耶爾時鹿王即知是彼溺人白王說我身色及以住處復作是念是諸衆生無慈悲心世間所有師子虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是人無理得生人中忘恩背義反於我所而生毒害如妙香花置之死屍即時可得人不喜見是人亦爾為得現世少許樂分捨離將來無量樂報爾時鹿王即向諸鹿而作是言汝等莫愁王今所以來至此者正為我身不為汝也我今雖能逃避遠去亦能壞碎彼之軍衆要當畢命自往王所若我如是汝等便當東西波迸乃至喪命是故我今為汝等故當往王所但隨我後莫生恐怖當令汝等安隱無患汝等當知我若發心欲入涅槃即能得之所以不取正為汝等我至王所設使喪命但令汝等安隱全濟吾無所恨作是語已即至王所溺人見已尋示王言所言鹿王此即是也作是言已兩手落地時王見已即便下馬心驚毛竪而作是言汝手云何斷落如是即捨刀仗獨往鹿所鹿見王時心中愁惱王作是念彼雖獸身非實鹿也即是正法勇出之王爾時鹿王即白王言大王何緣放捨刀仗身體流汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我是修慈終不相害如月生火無有是處時王聞已心得安隱即向鹿王而作是言是人何緣兩手落地然如向言能施我等無所怖畏云何是人直示汝身得如是報汝向自言能施衆生無所畏怖云何乃令是人如是若言不施一切世間即當火然是時鹿王復白王言譬如有人犯官重事惱觸無諍清淨比丘如是之人得大重罪不知恩者亦復如是得大重罪王今當知是人自作自受其報非我因緣王即問言唯願廣說我樂聞之鹿王答言願王問彼不須我說王即問人卿今何故二手落地是時溺人即

爲其王廣說本緣王既聞已即作是念作是事已云何當得不受報也若有困厄依恃他人乃至一念常應報恩況復多時受斯重恩而不能報反生賊害豈當不受如是報也如人熱時止息涼樹是人乃至不應侵損是樹一葉受恩不忘亦復如是爾時國王復向鹿王長跪叉手而作是言我從今日常相歸依鹿王答曰審能爾者敬受來意王復言曰汝今愛我願求何等鹿王答曰若能於我生尊想者今當諦聽我是獸身唯賴水草以自存活餘無所求大王當知是人昔爲水所漂困無救護者餘命無幾我於爾時猶能救之王今若有慈悲之心當視是人如赤子想若視是人即亦視我是人愚癡無知可愍命終之後必墮地獄經無量歲備受衆苦是故應當於是人所生慈愍心大王譬如有人多諸子息愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩亦爾於惡衆生偏生悲愛以是衆生懷惡法故是故菩薩爲諸衆生發菩提心爾時大王復更斂容而作是言汝今真是調御大師護持正法救濟危厄歸依之處能除衆生一切怖畏是諸衆生多行惡法身應陷地所以不沒諒由大士護持故也從今已往施諸鹿群無所畏樂我今終身願爲弟子若汝來世成無上道願先濟度於是國王說是語已即告群臣舉國人民自今爲始不得遊獵殺害爲業菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時雖受獸身於諸怨憎乃至不生一念惡心

龍品第八

菩薩摩訶薩　處瞋猶持戒　況生於人中　而當不堅持

如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如鞴風其目照朗如雙日出常爲無量諸龍所繞自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂住毗陀山幽邃之處多諸林木華果茂盛甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂經歷無量百千萬歲時金翅鳥爲飲食故乘空東身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸爾時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大怨已來逼身其嘴金剛多所破壞當如之何龍便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依附龍龍復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁護者何用如是殊大之身我今此身爲諸龍王若不能護何用生爲行正法者要捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘無能御我今要當捨其身命以救諸龍爾時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我於汝都無惡心我以宿業受是大身稟得三毒頗有是力未曾於他而生惡心我今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠燄大火投乾草木五穀臨熟遇天惡雹或變大身遮蔽日月或變小身入藕絲孔亦壞大地作於江海亦震山嶽能令動搖亦能避走遠去令汝不見我今所以不委去者多有諸龍來依附我所以不與汝戰諍者由我於

汝不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故於我不生惡心龍王答言我雖獸身善解業報審知少惡報逐不遠猶如形影不相捨離我本與汝所以俱生如是惡家悉由先世集惡業故我今常於汝所生慈愍心汝應深思如來所說

非以怨心　能息怨憎　唯以忍辱　然後乃滅

譬如大火投之乾薪其𦦨轉更倍常增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥聞是語已怨心即息復向龍王說如是言我今於汝常生怨心然汝於我乃生慈心龍王答言我先與汝俱受佛語我常憶持抱在心懷而汝忘失了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我和尚善為我說無上之法我從今始惠施一切諸龍無畏說是語已即捨龍宮還本住處爾時龍王遣金翅鳥還本處已慰喻諸龍及諸婦女汝見金翅生怖畏者不異餘衆生覩見汝時亦復如是生大怖畏如汝諸龍愛惜身命一切衆生亦復如是當觀自身以喻彼身是故應生大慈之心以我修習慈心因緣故令怨憎還其本處流轉生死所可恃怙無過慈心夫慈心者除重煩惱之妙藥也慈是無量生死飢餓之妙食也我等往昔以失慈心故今來墮此畜生之中若以修慈為門戶者一切煩惱不能得入生天人中及正解脫慈為良藥更無過者諸龍婦女聞是語已遠離恚毒修習慈心爾時龍王自見同輩悉修慈心歡喜自慶善哉我今所作已辦我雖業因生畜生中而得修行大士之業爾時龍王復向諸龍而作是言已為汝等作善事竟為已示汝正眞之道復為汝等然正法炬開諸惡道開人天路汝已除棄無量惡毒以上甘露補置其處欲請一事汝等當知於十二月前十五日閻浮提人以八戒水洗浴其身心作清淨為人天道而作資糧遠離憍慢貢高貪欲瞋恚愚癡我亦如是欲效彼人受八戒齋法汝當知之若能受持如是八戒雖無妙服而能得洗浴雖無墻壁能遮怨賊雖無父母而有貴姓離諸瓔珞身自莊嚴雖無珍寶巨富無量雖無車馬亦名大乘不依橋津而度惡道受八戒者功德如是汝今當知吾於處處常受持之諸龍各言云何名為八戒齋法龍王答言八戒齋者一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐臥高廣牀上七者不著香華瓔珞以香塗身八者不作倡伎樂不往觀聽如是八事莊嚴不過中食是則名為八戒齋法諸龍問言我等若當離王少時命不得存今欲增長無上正法熾然法燈請奉所勑佛法之益無處不可何故不於此中受持亦曾聞有在家之人得修善法若在家中行善法者亦得增長何必要當求於靜處龍王答言欲處諸欲心無暫停見諸妙色則發過去愛欲之心譬如濕地雨易成泥見諸妙色發過去欲心亦復如是若住深山則不見色若不見色則欲心不發諸龍問言若處深山則得增長是正法者當隨意行爾時龍王即將諸龍至寂靜處遠離婬欲瞋恚之心於諸衆生修大慈心具足忍辱以自莊嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經歷多日斷食身羸甚大飢渴疲極眠睡龍王修

行如是以戒具足忍辱於諸衆生心無害想時有惡人至龍住處龍眠睡中聞有行聲即便驚覺時諸惡人見已心驚喜相謂曰是何寶聚從地湧出龍見諸人心即生念我爲修德來至此間而此山間復有惡逆破修德者若令彼人見我真形則當怖死怖死之後我則毀壞修行正法我於往昔以瞋因緣受是龍身三毒具足氣見觸毒如是諸人今來至此必貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷多年求見財利未曾得見如是龍身文彩嚴莊悅可人目剝取其皮以獻我王者可得重賞時諸惡人尋以利刀剝取其皮龍王爾時心常利樂一切世間即於是人生慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸諭慰沃其心汝今不應念惜此身汝雖復欲多年擁護而對至時不可得免如是諸人今爲我身貪其賞貨當墮地獄我寧自死終不令彼現身受苦諸人尋前執刀剝剝龍復思惟若人無罪有人肢解默受不報不生怨結當知是人爲大正士若於父母兄弟妻子生默忍者此不足貴若於怨中生默受心此乃爲貴是故我今爲衆生故應當默然而忍受之若我於彼生忍受者乃爲真伴我之知識是故我今應於是人生父母想我於往昔雖無量世故捨身命初未曾得爲一衆生彼人若念剝此皮已當得無量珍寶重貨願我來世常與是人無量法財爾時龍王既被剝已遍體血出苦痛難忍舉身戰動不能自持爾時多有無量小蟲聞其血香悉來聚集唼食其肉龍王復念今此小蟲食我身者願於來世當與法食菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時乃至剝皮食肉都不生怨況復餘處也

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第四

音釋

机 舉履切 掁 直庚切 挨也 嗤 赤之切 笑也 豖 音卓 豕也 啐 擭 羊刈切 挽也 鞴 蒲拜切 韋囊也

那先比丘經卷上 聚五

失譯人名附東晉錄

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天王大臣長者人民及事九十六種道者凡萬餘人日於佛前聽經佛自念人衆日多身不得安佛意欲捨人衆去到閑屏處坐思惟念道佛即捨人衆去入山至校羅叢樹間其樹有神佛坐其下思念清淨之道去叢樹不遠有羣象五百餘頭中有象王賢善知善惡之事譬如人狀象輩衆多周帀象王邊中有雄雌長齒中齒少齒者象王渴欲行飲水時諸小象走居前入水飲飲已於水中走戲撓撈水令濁惡象王不能得清水飲象王飢欲行食草諸小象復走居前食噉美草走戲蹈踐其上象王不能得淨草食象王自念我羣衆多患是諸象及小象子撓水令濁令草不淨而返常飲濁水食足踐之草象王自念我欲棄是諸象去至一屏處快耶象王即棄羣而去轉行入山到校羅叢樹間象王見佛佛坐樹下心大歡喜則

前至佛所低頭屈膝爲佛作禮却在一面住佛自念我棄衆人來在是間象王亦復棄衆象來到是樹間其義適同佛爲象王說經言佛於人中最尊象王於諸象中亦尊佛言我心與象王心適相中合我與象王俱樂是樹間象王聽經竟心即開解曉知佛意便視佛所彷徉經行處以鼻取水灑地以鼻撈草掃地以足蹈地令平好象王曰朝暮承事如是久後佛便取無爲泥洹道去象王不知佛處爲周旋行求索佛不得啼泣愁憂不樂不敢食飲時國中有佛寺舍在山上名迦羅洹中有五百沙門共止其中皆已得阿羅漢道常以月六齋日誦經至明時象王亦在山上近於寺邊象王知有六齋日誦經至其日象王常行入寺聽經諸沙門知象王喜聽經欲誦經時須象王來到乃誦經象王聽經徹明不睡不卧不動不搖象王數聞經承事佛故久後象王亦以壽終死便得爲人作子生婆羅門家不復聞佛經亦不見沙門便棄家入深山學婆羅門道在山上止近比亦有一婆羅門道人俱在山上相與往來共爲知識其一人自念我猒世間縣官憂苦老病死後當入地獄餓鬼畜生貧窮中用是故我除頭鬚被袈裟作沙門求度世無爲道其一人自念我願欲求作國王得自在令天下人民皆共屬我隨我教令兩人共願如是久後二人各復壽終得於世間作人其一人前世宿命欲求作國王者生於海邊爲國王太子父母便字子爲彌蘭其一人前世宿命欲求度世無爲泥洹道者生於天竺罽賓縣父母便字爲陀猴生便被袈裟俱生所以與袈裟俱生者本宿命所願其家有一象王亦同日生天竺名象爲那父母便因象字其子名爲那先那先長大年十五六有舅父字樓漢樓漢作沙門有絶妙之才世間無比眼能徹視耳能徹聽自知所從來生行即能飛出能無間入無孔自在變化無所不作天上天下人民及蜎飛蠕動之類心所念樓漢皆預知之那先便自往到舅父計自說言我意佛道欲除頭鬚被袈裟作沙門今我當爲舅父作弟子寧可持我作沙門耶樓漢知那先宿命作善有慧甚重哀之因聽令作沙彌那先始作小沙彌受十戒日誦經學問思惟經戒即得四禪悉知諸經獨未受大沙門戒於時國山中有佛寺舍名曰惒禪惒禪寺中有五百沙門皆得阿羅漢道中有第一阿羅漢名頞陂曰能知天上天下去來見在之事那先年滿二十因作六沙門受大沙門戒便到惒禪寺中至頞陂曰所時五百阿羅漢適以十五日說大沙門戒經在講堂上坐大沙門皆入那先亦在其中衆沙門悉坐頞陂曰悉視坐中諸沙門心皆是阿羅漢獨那先未得羅漢道頞陂曰便說譬喻經言若入折米米正白中有黑米即剔不好今我坐中皆清白獨那先爲黑未得阿羅漢道那先聞頞陂曰說經如是大愁便起爲五百沙門作禮已即出去那先自念我不宜在是座中坐我亦未得度脫其餘沙門皆已度脫譬若衆師子中有狐狗今我亦如是我從今不得道者不復入衆中坐也頞陂曰知那先意便呼那先著前以手摩那先頭

汝今得阿羅漢不久勿愁憂也頞陂曰便欲坐止那先那先復有一師年八十餘字迦惟曰其縣中有一優婆塞大賢善常日飯迦惟曰弟子那先至為師持應器行取飯具師令那先口含水行到優婆塞家取飯具優婆塞見那先年少端正行與人絕異宿知有慧預聞有明志之名能說經道優婆塞見那先入其舍中便即起立前為作禮却叉手言我以諸沙門日久來嘗有為我說經者今從我那先求哀願為我說經解我愚癡那先即自念我受師教令我口含水不得語我今吐水者為犯師戒如是當云何那先念優婆塞亦高才有志我為其說經想即得道那先便吐水而坐即為說經人布施作善奉行經戒今世安隱後世便生天上下生人中即當明慧富貴後不復入地獄餓鬼畜生中人不奉行經戒者於今世苦後世復墮三惡道中無有出時優婆塞聞經心即歡喜那先知優婆塞心歡喜便復說深經言世間萬物皆當過去無有常在者萬物過去皆苦世間人身亦如是

世間人皆言是我身過我許是皆不得自在泥洹道者最樂泥洹者不生不老不病不死不愁不憂諸惡勤苦皆悉消滅那先說經已優婆塞即得第一須陀洹道那先亦自得須陀洹道優婆塞大歡喜便為那先好美飯那先語優婆塞先取具著師鉢中那先飯竟澡漱訖畢持飯具還與師師見飯具言若今日持飯具來大好已犯衆人約當逐出汝那先愁不樂師言會衆比丘僧衆比丘僧悉會坐師言那先犯我曹衆人約來當共逐出不得止衆中也頞陂曰說譬喻言如人持一箭射兩準如是曹人不應逐出也那先自說得道亦令優婆塞得道不應逐出那先師迦維曰言正使一箭中百準會為衆人約不得留止餘人悉不能如那先得道當已絕後不逐出那先者餘人復效無以却後衆坐中皆默然隨師教即逐出那先那先便以頭面著師足起遶為衆比丘僧作禮禮竟便去入深山中坐樹下晝夜精進念道不懈便自成得阿羅漢道能飛行亦能眼徹視耳徹聽亦能知他

人心所念自知前世所從來生得阿羅漢已便即來還入和禪寺中諸衆比丘僧中叩頭求哀悔過和禪諸比丘僧諸比丘僧即聽之那先作禮竟便出去那先轉行入諸郡縣街曲里巷為人說經戒教人為善中有受五戒者中有得須陀洹道中有得斯陀含道者中得阿那含道者中有作沙門得阿羅漢道者第一四天王第二忉利天帝釋第七梵天王皆來到那先前作禮以頭面著足却坐那先皆為諸人說經名字徹聞四天那先所行處諸天人民鬼神龍見那先無不歡喜者皆得其福那先便轉到天竺舍竭國止泄坻迦寺中有前世故知識一人在海邊作國王太子名彌蘭彌蘭少小好喜讀經學異道悉知異道經法難異道人無有能勝者彌蘭父王壽終彌蘭即立為國王王問左右邊臣言國中道人及人民誰能與我共難經道者邊臣白王言有有學佛道者人呼為沙門其人智慧博達能與大王共難經道今在北方大秦國國名舍竭古王之宮其國中外安隱人民皆

善其城四方皆復道行諸城門皆雕文刻鏤宮中婦女各有處所諸街市里羅列成行官道廣大列肆成行象馬車步男女熾盛乘門道人親戚工師細民及諸小國皆多高明人民被服五色焜煌婦女傅白皆著珠環國土高燥珍寶衆多四方賈客賣買皆以金錢五穀豐賤家有儲畜市邊羅賣諸美羹飯飢即得食渴飲蒲萄雜酒樂不可言其國王字彌蘭以正法治國彌蘭者高才有智明世經道能難去來見在之事明於官事戰鬭之術智謀無不通達時王出城遊戲諸兵衆屯繞外其王心自貢高我爲王能答九十六種經道人所問不窮人心適發便豫知所言王語諸傍臣曰尚早入城亦無所作是間寧有明經道人沙門能與我共難經說道者無王傍臣名沾彌利望群沾彌利望群白王言然有沙門字野恕羅大明經道能與王共難經說道王便勑沾彌利望群行往請來沾彌利望群即行請野恕羅言大王欲見大師野恕羅言大善王欲相見者當自來耳我不往也沾彌

利還白王如是王即乘車與五百騎共往到寺中王與野恕羅相見前問訊已便就坐五百騎從悉皆亦坐王即問野恕羅言卿用何故棄家捐妻子剃頭鬚被袈裟作沙門乎卿所求何等道野恕羅報王我曹學佛道行忠政於今世得其福後世亦得其福用是故我除頭鬚被袈裟作沙門王問野恕羅言有人白衣有妻子於家有妻子行忠政於今世得其福不後世亦得其福不野恕羅言白衣於家有妻子有行忠政於今世得福於後世亦得其福王言白衣於家有妻子有行忠政於今世後世同得其福卿無故而棄妻子除頭鬚被袈裟作沙門爲野恕羅便默然無以報王傍臣白言是沙門大明健有智迫促未及說耳王傍臣舉手言王得勝王得勝野恕羅便默然受負王即左右顧視諸優婆塞諸優婆塞面亦不慙王念是諸優婆塞面亦難慙者獨復有明經健沙門能與我相難者耳王語沾彌利寧復有明慧沙門能與共難經說道者無時那先者諸沙門師常與諸沙門俱

出入諸沙門皆使說經那先時皆知諸經要難能說十二部經說經而種種別異章斷句解已知泥洹之道無有能窮者無有能得勝者能解諸疑能明思者所言智如江海能伏九十六種道爲佛四輩弟子所敬爲諸智者所歸仰常以經道教授人那先來到舍竭國其所相隨弟子皆復高明那先如猛師子沾彌利白王有異沙門字那先智慧深妙明諸經要能解諸疑無所不通能與王共難經道王問沾彌利審能與我共難經道不沾彌利應唯然能與王共難經道尚能與第七梵天共難經道何況於人王即勑沾彌利便行請那先來沾彌利即往到那先所白言大王欲相見那先即與諸弟子相隨到王所王雖未嘗與那先相見那先在衆人中被服行步與人絕異王遙見隱知是那先王自說言我前後所見人衆大多入大座中大多未嘗自覺恐怖如今日見那先那先今日定勝我我定不如矣我心惶惶不安也沾彌利白王言那先已來在外那先既至王問沾彌利何所是

那先者沾彌利因指示王王即大歡喜正我所隱者竟是那先王即見那先衣被行步與衆人絶異那先即到前相問訊語言王便大歡喜因共對坐那先語王言佛經說言人安隱最爲大利人知猒足最爲大富人有所信最爲大厚泥洹道者最爲大快王便問那先卿字何等那先言父母字我爲那先便呼我爲那先有時父母呼我爲維先有時父母呼我爲首羅先有時父母呼我維迦先用是故人皆識知我世間人皆有是字耳王問那先誰爲那先者王復問言頭爲那先耶那先言頭不爲那先也王復問眼耳鼻口爲那先耶那先言眼耳鼻口不爲那先王復問頸項肩臂足手爲那先耶那先言不爲那先王復問髀脚爲那先耶那先言不爲那先王復問顔色爲那先耶那先言不爲那先王復問苦樂爲那先耶那先言不爲那先王復問善惡爲那先耶那先言不爲那先王復問身爲那先耶那先言不爲那先王復問肝肺心脾脉腸胃爲那先耶那先言不爲那先王復問顔色苦樂善惡身心合是五事寧爲那先耶那先言不爲那先王復問假使無顔色苦樂善惡身心無是五事寧爲那先耶那先言不爲那先王復問聲響喘息爲那先耶那先言不爲那先王復問何所爲那先者那先問王言名車何所爲車者軸爲車耶王言軸不爲車那先言輞爲車耶王言輞不爲車那先言輻爲車耶王言輻不爲車那先言轂爲車耶王言轂不爲車那先言轅爲車耶王言轅不爲車那先言軛爲車耶王言軛不爲車那先言與爲車耶王言與不爲車那先言扛爲車耶王言扛不爲車那先言蓋爲車耶王言蓋不爲車那先言合聚是諸材木著一面寧爲車耶王言合聚是諸材木著一面不爲車也那先言假令不合聚是諸材木寧爲車耶王言不合聚是諸材木不爲車那先言音聲爲車耶王言音聲不爲車那先言何所爲車者王便默然不語那先言佛經說之如合聚是諸材木用作車因得車人亦如是合聚頭面耳鼻口頸項肩臂骨肉手足肝肺心脾腎腸胃顔色聲響喘息苦樂善惡合聚名爲人王言善哉善哉王復問那先能與我共難經說道不那先言如使王持智慧與我相問者能相難王持驕貴者意不能相難王問那先言智者諸何等類那先言智者談極相詰語相解語相上語相下語有勝有負正語不正語自知是非是爲最智智者不用作瞋怒智者如是王復問那先言王者語何等類那先言王者語自放恣敢有違戾不如王語者王即强誅罰之王者語如是王言願用智者語不用王者語莫復持對王者意與我語與我語當如與諸沙門語當如與諸弟子語當如與諸優婆塞語當以與衆沙門給使者語無得懷恐怖極正心當相開悟那先言大善王言我欲有所問那先言王便問王言我已問那先言我已答王言答我何等語那先言王亦問我何等語王言我無所問那先亦無所答王內自思惟念是沙門大高明慧我甫始當多有所問王意自念日欲冥當云何明日當請那先歸於宮中善相難問王告沾彌利語那先

今日追冥明日相請歸於宮中善相難問沾彌利望羣即白那先言日欲冥王當還宮明日王欲請那先那先言大善王即騎馬還宮於馬上王續念那先字意念欲言那先那先念至明日明日沾彌利望羣及傍臣白言王審當請那先不王言當請之沾彌利望羣言請者當使與幾沙門俱來王言在那先欲與幾沙門俱來耳王主藏者名慳慳白王言令那先與十沙門俱來可耳王復言聽那先欲與幾沙門俱來耳慳復白王言令那先與十沙門俱來可王復言聽那先自在欲與幾沙門俱來慳復白王令那先與十沙門俱來可耳王聞慳語大數王便瞋怒慳所汝眞慳無葦汝字爲慳不望汝強惜王物自汝物當云何汝不知逆我意當有誅罰之罪王言可去哀赦汝罪今我作王爲不能堪飯沙門耶慳便慙愧不敢復語沾彌利望羣即往到那先所便前作禮白言大王請那先那先言王當令我與幾沙門俱行沾彌利望羣言自在那先欲與幾沙門俱行那先便與野惒羅等八十沙門俱行沾彌利望羣悉俱行旦欲入城沾彌利望羣道中並問那先昨日對王言無有何用爲那先那先問沾彌利望羣卿意何所爲那先者沾彌利望羣言我以喘息出入命氣爲那先那先問沾彌利望羣言人氣一出不復還入義五其人寧復生不十二沾彌利望羣言氣出不還定爲死也那先言如人吹笳氣一出不復還入如人持鍛金筩吹火氣一出時寧得復還入不沾彌利望羣言不復還入如人以角吹地氣一出時寧復還入不沾彌利望羣言不復還入那先言同氣出不復還入人何以故猶不死沾彌利望羣言喘息之間我不能知願爲我曹解說之那先言喘息之氣皆身中事如人心有所念者舌爲之言是爲舌事意有所疑心念之是爲心事各有所主分別視之皆空無有那先也沾彌利望羣心即開解便受五戒爲優婆塞那先便前入宮到王所上殿王即爲那先作禮而却那先即坐八十沙門皆共坐王極作美飯食王手自著那先前飯衆沙門飯食已竟澡手畢訖、王即賜諸沙門人一張㲲袈裟華屣各一量賜那先野惒羅各三領袈裟各一量革屣王語那先野惒羅言留十人共止遣餘人令去那先即遣餘沙門令去留十人共止王勅後宮諸貴人妓女悉於殿上帷中聽我與那先共難經道時貴聚五人妓女悉出殿上十三帷中聽那先說經時王持座坐於那先前王言當說何等那先言王欲聽要言者當說要言王言卿曹道何等最要者用何等故作沙門那先言我曹欲棄世間勤苦不欲更後世勤苦用是故我曹作沙門我曹用是爲最要善王言諸沙門皆不欲更今世後世勤苦故作沙門耶那先言不悉用是故作沙門沙門有四輩王言何等四那先言中有負債作沙門中有畏縣官作沙門者中有貧窮作沙門者中有眞欲棄滅今世後世勤苦故作沙門那先言我本至心求道故作沙門耳王言今卿用道故作沙門耶那先言我少小作沙門有佛經道及弟子諸沙門皆多高明我從學經戒入我心中 以是故棄今世後世勤苦故作沙門王

言善哉王問言寧有人死後不復生者不那先言中有於後世生者中有不復生者王言誰於後世生者誰不復生者那先言人有恩愛貪欲者後世便復生人無恩愛貪欲者後世不復生也王言人以一心念正法善故後世不復生耶那先言人以一心念正法念善智慧及餘善事故後世不復生王言人以一心念正法善與智慧是二事其義寧同不那先言其義各異不同王問那先牛馬六畜頗有智無有智那先言牛馬六畜各自有智其心不同那先言王曾見穫麥者不左手持麥右手刈之那先言智慧之人斷絕愛欲譬如穫麥王言善哉王復問那先何等爲餘善事者那先言誠信孝順精進念善一心智慧是爲善事王言何等爲誠信者那先言誠信者無所復疑信有佛有佛經法信有比丘僧信有阿羅漢信有今世信有後世信有孝順父母信有作善得善信有作惡得惡信是以後心便清淨即去離五惡何等五惡一者貪婬二者瞋恚三者睡眠四者戲樂五者所疑人不去是五惡心意不定去是五惡意便清淨那先言譬如遮迦越王車馬人從溺渡水令水濁惡過渡以去王渴欲得水飲王有清水珠置水中水即爲清王便得清水飲之那先言人心有惡譬如濁水佛諸弟子得度死生之道心以清淨如珠清水人却諸惡誠信清淨譬如明月珠王言善哉善哉王問言人精進誠信者云何那先言佛諸弟子自相見輩中脫諸惡心中有得須陀洹者中有得斯陀含者中有得阿那含者中有得阿羅漢者中有因相效奉行誠信者皆亦得度世道那先言譬如山上大雨其水下流廣大兩邊人俱不知水深淺畏不敢渡如有遠方人來視水隱知水廣狹深淺自知力勢能入水便得渡過兩邊人衆便效隨後亦得渡去佛諸弟子亦如是見前人淨心得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道皆從善心精進所致也佛經言人有誠信之心可自得度世道人能制止却五所欲自知身苦者乃能得度世人皆從智慧成其道德王言善哉善哉王言何等爲孝順者那先言諸善者皆爲孝順凡三十七品經皆由於孝順爲本王言何等爲三十七品經那先言有四意止有四意斷有四神足有五根有五力有七覺意有八種道行王復問那先言何等爲四意止者那先報王言佛說一爲身身觀止二爲觀痛痒痛痒止三爲觀意意止四爲觀法法止是爲四意止王復言何等爲四意斷那先言佛說已分別止四事不復念是爲四意斷以得四意斷便自得四神足念王復問何等爲四神足念那先言一者眼能徹視二者耳能徹聽三者能知他人心中所念四者身能飛行是爲四神足念王復問何等爲五根者那先言一者眼見好色惡色意不貪著是爲根二者耳聞好聲惡罵聲意不貪著是爲根三者鼻聞香臭意不貪著是爲根四者口得美味苦辛意不貪著是爲根五者身得細滑意亦不喜身得麤堅意亦不惡是爲五根王復問何等爲五力者那先言一能制眼二能制耳三能制鼻四能制口五能制身令意不墮是爲五力王復問

何等爲七覺意者那先言一意覺意二分別覺意三精進覺意四可覺意五猗覺意六定覺意七護意是爲七覺意王復問何等爲八種道行那先言一直見二直念三直語四直治五直業六直方便七直意八直定是爲八種道行凡是三十七品經皆由孝順爲本那先言凡人負重致遠有所成立皆由地成世間五穀樹木仰天之草皆由地生那先言譬如師匠圖作大城當先度量作基址已乃可起城那先言譬如伎人欲作當先淨除地平乃作佛弟子求道當先行經戒念善因知勤苦便棄諸愛欲便思念八種道行王言當用何等棄諸愛欲那先言一心念道愛欲自滅王言善哉善哉王復問言何等爲精進者那先言持善助善是爲精進那先言譬如垣牆欲倒從邊拄之舍欲傾壞亦復拄之是爲精進那先言譬如國王遣兵有所攻擊兵弱欲不如王復遣兵往助之兵便得勝人有諸惡如兵少弱時人持善心消滅惡心譬如王增兵得勝持五善心消五惡心譬如戰鬬得勝

是爲精進助善如是那先言精進所助致人善道已得度世道無有還期王言善哉王復問何等爲意當念諸善事者那先言譬如人取異種華以縷合連繫之風吹不能散那先復言譬如王守藏者知王帑藏中金銀珠玉瑠璃珍寶有其多少道人欲得道時意念三十七品經譬如是正所謂念度世之道者也人有道意因知善惡知當可行知當不可行分別白黑自思惟以後便棄惡就善那先言譬如王有守門者知王有所敬者知王有所不敬者知有利王者知有不利王者守門者知王所敬者知利王者便內之知王不敬者知不利王者守門者即不內那先言人持意亦如是諸善者當內之諸不善者不當內守意制心譬亦如是那先說經言人當自堅守護其意及身中六愛欲持意堅守自當有度世時王言善哉善哉王問那先言何等爲一其心者那先言諸善中獨有一心最第一人能一其心諸善皆隨之那先言譬如樓陛當有所倚諸爲善者皆著一心那先言譬如王

將四種兵出行戰鬬象兵馬兵車兵步兵皆導引王前後佛諸經戒及餘善事皆隨一心亦譬如兵那先說經言諸善中一心爲本學道人衆多皆當先歸一心人身生死過去如水下流前後相從無有住時王言善哉王復問何等爲智慧者那先言我前說已人有智慧能斷諸疑明諸善事是爲智慧那先言譬如持燈火入冥室火適入室便亡其冥自明明人有智慧譬如火光那先言譬如人持利刀截木人有智慧能截斷諸惡譬如利刀那先言人於世間智慧最爲第一人有智慧能得度脫生死之苦王言善哉王言那先前後所說經種種別異但欲趣却一切惡耶那先言然佛經所說種種諸善者但欲却一切惡也那先言譬如王發四種兵雖行戰鬬初發行時意但欲攻敵耳佛所說經種種諸善但欲共攻去一切惡耳王言善哉善哉那先說經甚快也王復問那先言人死所趣善惡之道續持故身神行生耶更貿他神行生耶那先言亦非故身神亦不離故身神那先因問

王身小時哺乳時身至長大時續故身非王
言小時身異那先言人在母腹中始隨精時
至精濁時故精耶異也堅爲肌骨時故精耶
異也初生時至年數歲時故精耶異也如人
學書時傍人寧能代其工不王言不能代其
工那先言如人犯法有罪寧可取無罪之人
代不王言不可那先以精神罪法語王王意
不解王因言如人問那先那先解之云何那
先言我故小時身耳從小至大續故身爾大
與小時舍爲一身養是命所養那先問王言
譬如人然燈火寧至天明不王言然燈油至
明那先言燈中炷火至一夜時續故火光不
至夜半時故火光不至明時故火光不王言
非故火光那先言然燈從一夜至夜半復更
然燈火耶向晨時復更然燈耶王言不中夜
聚五
十九
起更然火續故一炷火至明耳那先言人精
神展轉相續亦譬如是一者去一者來人從
精神生至老死後精神更趣所向生展轉相
續是非故精神亦不離故精神人死以後精
神乃有所趣向生那先言譬如乳湩化作酪

取酪上肥煎成醍醐寧可取醍醐與酪上肥
還復名作乳湩其人語寧可用不王言其人
語不可用那先言人神乳湩從乳湩成酪從
酪成肥從肥成醍醐人神亦如是從精神生
從生至長從長至老從老至死死後神更復
受生一身死當復更受一身譬如兩主更相
然王言善哉善哉王復問那先人有不復於
後世生者其人寧能自知不那先言然有能
自知者王言用何知之那先言其人自知無
恩愛無貪欲無諸惡用是故自知後世不復
生那先問王譬如田家耕犁種穀多收斂著
笆中至後歲不復耕不復種但仰笆中穀食
其田家寧復望得新穀不王言其田無所復
望那先言其田家何用知不復得穀王言其
田家不復耕不復種故無所望那先言得道
亦如是自知已棄捐恩愛苦樂無有貪心是
故自知後世不復生王復言其人於後世不
復生者於今寧有智異於人不那先言然有
智異於人王言寧能有明不那先言然有明
王言智與明有異同乎那先言智與明等耳

王言有智明者寧悉知萬事不寧有所不及
知不那先言人智有所及有所不及王言何
等爲智有所及有所不及那先言人前所不
學前所不及知人前所學前所及知智者所
見人及萬物皆當過去歸空不得自在人心
二十
聚五
所貪樂皆種苦本從是致苦慧者知非常成
敗之事是智爲異於人王問言人有智慧癡
愚所在那先言人有智慧諸愚癡皆自消滅
那先言譬如人持燈火入冥室室中皆明冥
即消滅智如是人有智慧諸癡愚皆悉消滅
王言人智今爲所在那先言人行智以後智
便消滅智所作者故作那先言譬如人夜於
火下書火滅字續在智者如是有所成已智
便消滅其所作續在王言智有所成已便自
滅是何等語那先言譬如人備火豫作戒火
五瓶水如有失火者其人持五瓶水水滴滅
火火滅以後其救火人寧復望得完瓶歸家
用不王言其人不復望瓶破火滅豈復望瓶
耶那先言道人持五善心消滅諸惡亦譬如
瓶水滅火王言何等爲五善那先言一者信

善有惡二者不毀經戒三者精進四者有慧念善五者一心念道爲是五善人能奉行是五善者便得智慧便知身及萬物非常便知苦不得自在便知空無所有那先言譬如醫師持五種藥詣病者家以藥飲病人病者飲藥得愈醫寧復望得故藥復行治人不王言不復望得故藥那先言五種藥者如五善智其醫者如求道人其病者如諸惡愚癡者如病人得道度世者如病得愈人智所成致人度世道人已得道智亦自滅那先言譬如健鬭人把弓持箭前行向敵以五箭射敵得勝其人寧復望箭歸不王言不復望箭那先言五箭者人五智也智人從智得道如健鬭得勝敵家諸惡者如諸惡道人持五善心滅却諸惡諸惡皆滅善智即生人從善智得成度世道者常在不滅王言善哉王言如人得道後世不復生者後寧復更苦不那先言或有更苦者或有不更苦者王言更苦不更苦云何那先言身更苦耳心意不更苦王言身更苦心意不更苦云何那先言身所以更苦者其身見在故更苦心意棄捐諸惡無有諸欲是故不復更苦王言假令得道人不能得離身苦者是爲未得泥洹道耶王言人得道已亦無恩愛身苦意安何用爲得道王言假令人得道已成當復何留那先言譬如果物未熟不強熟也已熟亦無所復待那先言王屬所道者舍犁曰所說舍犁曰在時言我亦不求死我亦不求生我但須時可時至便去王言善哉善哉

那先比丘經卷上

音釋

撓撈 撓爾絞切撈郎刀切
彷徉 彷蒲光切徉余章切彷徉徘徊也
罽賓 梵語也此云䏣祛罽居例切
蜎 縈緣切蟲行貌
蝡 乳兗切蟲動貌
惒 音和
頞 阿葛切
泄坻 泄先結切坻音池
焜煌 焜戶袞切煌胡光切焜煌光也
輻 方六切輪輳也
轂 古祿切所湊也
輮 于元切輞也
軛 乙革切較端橫木也
輿 羊諸切車也
扛 古雙切對舉也
笳 居牙切胡人捲蘆葉而吹之者
篅 徒來切斷竹也
褺 音牒衣也
穫 黃郭切刈也
瀨 音例獲石淺水也
址 諸氏切基也
帑 坦浪切金帑所藏也
貿 莫候切易財也
[illegible] 杜本切篇也

那先比丘經卷中

失譯人名附東晉錄　　聚六

王問人更樂者爲善耶不善也人更苦爲善耶爲不善也佛得無不說有樂或有苦王言如使有爲無有苦那先問王言如人燒鐵著手中寧燒人手不復取冰著手中其冰寧復燒人手不王言然兩手皆威也那先問王言如是兩手中物皆熱耶王言不兩熱那先言兩冷耶王言不兩冷也那先言兩手中皆燒那先言我重問王王前後兩熱當言兩熱兩冷當言兩冷何緣一冷一熱能同言燒人手乎王言智慮甚淺近不能及是難也願那先爲我解之那先言佛經說之凡有六事令人內喜有六事令人內愁復有六事令人不喜亦不愁外復有六事令人愁王問何等爲六事令人內喜那先言一者目有所視復有所望是故令人內喜二者耳聞好聲復有所望是故令人內喜三者鼻聞好香復有所望是故令人內喜四者舌得美味復有所望是故令人內喜五者身得細滑復有所望是故令

人內喜六者心得樂受復有所望是故令人
內喜如是六事令人內喜王復問何等爲外
六事令人喜那先言一者眼見好色念之不
可常得皆當棄捐便自思惟審然無常異故
令人外喜二者耳聞好聲念之不可常得皆
當棄捐是故令人外喜三者鼻聞好香念之
不可常得皆當棄捐是故令人外喜四者口
得美味念之不可常得皆當棄捐是故令人
外喜五者身得細滑念之不可常得皆當棄
捐是故令人外喜六者心念愛欲思惟念之
是皆無常皆當棄捐念之是以後更喜是爲
六事令人外喜王復問何等爲內六事令人
內愁那先言一者令人內愁者目所不喜而
見之令人內愁二者耳不所欲聞而聞之令
人內愁三者鼻不欲所臭而齅之令人內愁
四者口不欲所得而得之令人內愁五者身
不欲所著而著之令人內愁六者心不可所
喜而有之令人內愁是爲六事令人內愁王
復問何等爲外六事令人不喜那先言一者
目見惡色令人不喜二者耳聞惡聲令人不

喜三者鼻聞臭腥令人不喜四者舌得苦辛
令人不喜五者身著麤堅令人不喜六者心
有所憎令人不喜是爲外六事令人不喜王
復問何等爲六事令人不愁亦不喜那先言
一者目有所見亦不喜不愁二者耳有所聞
音亦不喜亦不愁三者鼻有所齅亦不喜亦
不愁四者口有所得亦不喜亦不愁五者身
有所觸亦不喜亦不愁六者心有所念亦不
喜亦不愁是爲內六事令人不喜不愁王復
問何等爲外六事令人愁者那先言一者目
所見死者因自念身及萬物無常其人自念
言我有是念何以不得道因外愁二者耳不
樂好音其人自念言我有是念何以不得道
因外愁三者鼻不喜臭香其人自念言我有
是念何以不得道因外愁四者口不味苦甜
其人自念我有是念何以不得道因外愁五
者身不好細滑亦不得麤堅其人自念言我
有是念何以不得道因外愁六者心不喜愛
欲其人自念言我有是念何以不得道因外
愁是爲六事令人外愁王言善哉善哉王復

問那先人以死後誰於後世生者那先言名
與身於後世生王問那先故人名身行生耶
那先言不也非故名亦非故身持是名身於
今世作善惡乃於後世生耳王言如使今世
用是名身作善惡於後世身不復生者極可
作善惡徑可得脫不復更諸苦耶那先言於
今世作善後世不復生者便可得脫無耶人
作善惡不止當後生耳是故不得脫那先言
譬如人盜他人果蓏其主得盜果者將至王
前白言是人盜我果其盜者言我不盜是人
果是人所種小栽耳本不種果也我自取果
我何用爲盜我不盜是人果我不應有罪過
那先問王言如是兩人共爭誰爲直者誰不
直者王言種栽家爲直本造所種盜者無狀
應爲有罪那先言盜何用爲有罪王言所以
盜者有罪本種栽家所種從栽根生故上有
果耳那先言人生亦譬如是人今世用是名
身作善惡乃生於後世今世作善惡者是本
也那先言譬如人盜他人禾穟其主得盜便
牽問之汝盜我禾穟爲盜者言我不盜卿禾

𥝰卿自種禾我自取𥝰我何用爲犯盜兩人
相牽至王前白如是誰爲直者誰爲不直王
言種禾穀爲直盜者爲不直那先言何以知
盜禾𥝰者爲不直王言是種禾者爲本有不
種禾者爲無緣何有𥝰那先言人生亦譬如
是人今世用是名身作善惡乃生於後世今
世作善惡者是其本也那先言譬如人冬寒
於一舍中然火欲自温炙其人棄火而去稍
稍然及壁土燒屋連及樓舍舍主因言起火
者牽至王前白言是人起火延及燒我樓舍
然火者言我然小火自温炙耳我不燒樓舍
那先問王誰爲直者王言本然火者爲不直
本所生也那先言人生亦爾譬如人今世用
是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者
是本也那先言譬如人夜然燭火著壁欲用
自照飯食燭稍却及壁上及竹木林材便燒
一舍火大熾延及燒一城城中舉城中人民共
呰言汝何爲燒一城中乃如是然火者言我
但然小燭火以自照飯食耳是自大火非我
火也如是便共爭訟相牽至王前那先問王

言如是誰爲直者誰爲不直者王言然火者
爲不直那先言何以知王言本是火所生也
汝飯食已不當滅火也而令火燒一城中那
先言人生亦譬如是人今世用是名身作善
惡乃生於後世今世作善惡者是其本也人
用不知作善惡故不能得度脫那先言譬如
人以錢娉求人家小女以後女長大他人復
更求娉求女得女以爲婦前所娉家來自說
言汝反取婦爲後家言汝自小時娉女我自
大時娉婦我何用爲嬰汝婦耶便相牽詣王
前那先言王如是誰爲直者誰爲不直者王
言前娉家爲直那先言王何以知王言是女
本小今稍長大是故知爲直也是前娉家婦
也那先言人生亦譬如是人今世用是名身
作善惡乃生於後世今世作善惡者是其本
也那先言譬如人持瓶從牧牛家買乳湩得
湩已復還寄其主言我今還不久其人須臾
來還取瓶湩湩以轉作酪買湩家言我持湩
寄卿今反持酪還我牧牛者言是汝故乳今
自轉爲酪兩人因共爭訟相牽詣王前那先

問王言如是誰爲直者王言牧牛家爲直那
先言王何以知王言汝自買湩停置地自轉
成酪牧牛家當有何過那先言人生亦譬如
是人今世用是名身作善惡乃生於後世今
世作善惡者是其本也王復問今那先當復
於後世生耶那先報王言用是爲問我前說
已如使我有恩愛者後世當復生如使我無
恩愛者不復生那先言譬如人竭力事王王
當知其善使賜其財物其人得物極自施用
衣被飲食歡樂自樂其人論議言我有功於
王王未曾有賞賜我也那先問王如彼人得
賞賜反言未曾得其人語寧可用不王言其
人語不可用那先言是故我語王言如使我
有恩愛者當復於後世生如使我無恩愛者
不復於後世生王言善哉善哉王問那先言
卿前所說人名與身何等爲名何等爲身者
那先言今見在爲身心所念者爲名王復問
人何故有名行於後世生而身不行生那先
言人身以名前後相連譬如鷄子中汁及與
上皮乃成鷄子人名與身相連如是不分也

王言善哉王復問那先何等為久者那先言以過去事為久當來事亦為久見在事為無有久王言善哉王復問那先言審為有久不那先言或有久或無有久王復言何等為有久何等為無有久那先言其得道泥洹者為無久未得道當復更死生者為有久人於今世好布施孝於父母於當來世當得其福王言善哉善哉王復問那先言諸以過去事當來事今見在事是三事何所為本者那先言已過去事當來事今見在事愚癡者是其本也愚癡生即生神神生身身生名名生色色生六知一為眼知二為耳知三為鼻知四為口知五為身知六為心知是為六知是六事皆外向何等為外向眼向色耳向聲鼻向香口向味身向滑心向貪欲是為六外向名為沛沛者合沛者知苦知樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生有致便生因老從老因病從病因死從死因哭從哭因憂從憂因內心痛凡合是諸勤苦合名為人人以是故生死無有絕時人故本身不可得也那先言

譬如人種五穀生根從根生莖葉實至後得穀已後年復種得穀甚多那先問王如人種穀歲歲種穀寧有絕不生時不王言歲歲種穀無有絕不生時也那先言人生亦如是展轉相生無有絕時那先言譬如雞生卵卵生雞從卵生卵從雞生雞人生死亦如是無有絕時那先便畫地作車輪問王言今是輪寧有角無王言正圓無有角那先言佛經說人生死如車輪展轉相生無有絕時那先言人從眼萬物色識即覺知是三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生耳聞聲識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從因生作善惡從善惡便生鼻聞香識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生口得味識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致

從有致因生從因生作善惡從善惡便生身得細滑識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生意有所念識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從因生作善惡從善惡便生那先言人展轉相生無有絕王言善哉王復問那先卿言人生死不可得本不可得本意云何那先言有本者當不復生有本者當復過去用是為本王言無本者當不復生見有本者當過去如是本為未絕耶那先言然皆當過去王復問那先人生死寧有從旁增益者不那先問王言世間人及蚑行蝡動之類寧有從旁增益者不王言我不問那先世間人及蚑行蝡動之類我但欲問卿人生死本耳那先言樹木生以栽為本五穀生以穀為本天下萬物皆各以其類本生人從六情恩愛為本那先言人有眼有色有識有耳有聲有識有鼻有香有識有舌有味有識有身有細

滑有識有念有法有識從是生苦樂從苦樂
生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生合是諸苦
乃成爲人耳眼耳鼻口身神識念使有致并
合爲沛從沛生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛
生貪欲從貪欲因生有致從有致因生從生
因老因病從病因死因憂從憂因哭從哭因
內心痛人生如是那先言無眼不見色不覺
不知從不覺不知無有合無有合無有苦樂
無有苦樂便不生恩愛無恩愛不生貪欲無
貪欲無有致無有致不生不老不生不老不
病不死不病不死不愁不哭不愁不哭不內
心痛無是諸苦便度脫得泥洹道無耳無所
聞無鼻無所齅無口無所味無身無細滑無
識無所念無所念無沛無沛無苦樂無苦樂
無恩愛無恩愛無貪欲無貪欲無胞胎無所
胞胎無所生不生不老不老不病不病不死
不死不愁不愁不哭不哭不內心痛揁棄諸
苦便得泥洹道王言善哉王復問那先言世
間寧有自然生物無那先言無有自然生物
皆當有所因那先因問王今王所坐殿有人

功夫作之耶自然生乎王言人功作之材椽
出於樹木垣牆泥土出於地那先言人生亦
如是界如和合乃成爲人是故無自然生物
也皆有所因那先言譬如窯家作器取土水
和以爲泥燒作雜器物其泥不能自成爲器
會當須人工有薪火乃成爲器耳世間無有
自然生者也那先語王言譬如箜篌無絃無
柱無人鼓者寧能作聲不王言不能自作聲
那先言如使箜篌有絃有柱有人工鼓者其
聲寧出不王言有聲那先言如是天下無自
然生物皆當有所因那先問王如鑽火燧無
兩木無人鑽者寧能得火不王言不能得火
那先言設有兩木有人鑽之寧能生火不王
言然即生火那先言天下無有自然生物皆
當有所因那先問王言譬如陽燧鉤無人持
之亦無日無天寧能得火那先言如陽燧有
人持之有天有日寧能得火不王言得火那
先言天下無有自然生物皆當有因那先問
王言若人無鏡無明人欲自照寧能自見其
形不王言不能自見那先言如有有鏡有明

有人自照寧能自見形不王言然即能自見
那先言天下無有自然生物皆有所因王言
善哉王復問那先世間人寧爲有人無那先
言世間不能審有人也適當呼誰爲人王言
身中命即爲人不那先問王人身中命能用
眼視色不能用耳聽音聲不能用鼻聞香不
能用舌知味不能用身知細滑不能用意有
所知不王言能那先言今我與王其於殿上
四面有窻自在欲從何窻者寧能見不王言
得見那先言設令人命在身中自在欲從何
孔視耳能以眼視色不能用耳視色不能用
鼻視色不能用口視色不能用身視色不能
用意視色不王言不能那先言設令命在耳
能以耳有所聞不能以耳有所見不能以耳
知香臭不能以耳知味不能以耳知細滑不
能以耳有所念不那先言設令命在鼻能以
鼻知香臭不能以鼻聞音聲不能以鼻知味
不能以鼻知細滑不能以鼻有所念不那先
言設令命在口能以口知味不能以口有所
見不能以口聽音聲不能以口聞臭香不能

以口知細滑不能以口有所念不那先言設令命在身中能以身知細滑不能以身有所見不能以身聽音聲不能以身知臭香不能以身知味不能以身有所念不那先言設令命在識能以識有所念不能以識聽音聲不能以識知臭香不能以識知味不能以識知細滑不王言不能知也那先言王所語前後不相副那先言如我與王共在殿上坐徹壞四窻者視寧廣遠不王言然廣遠那先言設令命在身中挒眼去之其視寧廣遠不決耳令大其聽寧能遠不決鼻令大聞香寧能遠不決口令大知味寧能多不副剝皮膚知細滑寧多不決判去意其令寧大不王言不也那先言王亦語前後不相副那先問王言王持藏人來入在王前住王寧覺知在前住不王言知在前那先言持藏者即入王室寧知入室不王言知入室也那先言設令人命在身中人持味著口中能知甜醋酸鹹辛苦王言知之那先言王所語前後不相副也那先言如人沽美酒著大器中急塞一人口倒置

酒中令當酒其人寧知酒味不王言其人不知那先言何以故不知味王言未入口到舌上故不知味那先言王所語前後不相副王言我愚癡智未及是難願相解之那先言人從眼見色神動神動即生苦樂意念合耳鼻口身意皆同合為意有所念神動神動即生苦樂從苦樂生意從生念展轉相成適無常主王言善哉王復問那先人生眼時眼與神俱生耶那先言然同時俱生王復問眼居前生耶神居前生耶那先言眼居前生神居後生王言眼語神言我所行生處汝當隨我後生相語言兩耶神語眼言汝所生處我當隨汝後生兩相語不那先言兩不相與語王言御不言同時俱生何以故不相語那先言有四事俱不相語那先自言何等四一為下行二為向門三為行轍四者為數是四事俱不相語王復問何等為下行者那先報王言高山上天雨其水隨流當如何行王言下行那先言後復天雨其水流當復如何行王言當隨前流水處行那先問王言前水寧語後水

言汝當隨我後來後水寧語前水言我當隨汝處流行前水後水相語言爾不王言水流各自行前後不相語也那先言眼亦如水眼不語神言汝當隨我後生神亦不語眼言我當隨汝後行生也眼與神俱不相語也是名為下行耳目鼻口身意亦爾王復問何等為向門者那先言譬如大城都有一門其中有一人欲出當從何向王言當從門出耳那先言後復有一人欲出當復從何向出王言故當從前一人門出耳那先言王前出人寧語後人言汝當隨我後出後人寧語前人言我當隨卿所從門出兩人寧相語言爾不王言前人後人俱不相語也那先言眼亦如門眼不語神言汝當隨我後生神亦不語眼言我今當隨汝後生眼與神俱不相語也是為向門耳鼻口身意亦爾王復問那先言何等為轍行者那先問王言前車行有轍後車行當從何所行王言後車當從前車轍中行那先言前車輪寧語後輪言汝當隨我處從後來後車輪寧語前輪我當隨汝處行寧相語言

爾不王言俱不相語也那先言人亦如是眼不語神我所生處汝當隨我生神亦不語眼我當隨卿後生那先言耳鼻口身神俱不相語王復問那先何等爲數那先言數者校計也書疏學問是爲數耳目鼻口身神稍稍習知共合是六事乃爲有所知不從一事有所知也王言善哉王復問那先言人目生時與苦樂俱生不那先言目與苦樂俱生皆根從合生王復言何等爲合者那先言兩相觸爲合合者譬如兩羊相抵是爲合一羊如目一羊如色合爲名沛譬如一手爲目一手爲色兩手合爲沛譬如兩石一石爲目一石爲色兩石合爲沛耳目鼻身神皆同合爲沛譬如兩石一石如神一石如志兩石合爲沛神志合如是是名爲沛王言善哉王復問那先樂何等類那先言自覺知爲樂那先言譬若人事國王其人賢善王賜與財物其人得之用自快樂在所欲爲其人自念我事王得賞賜令得樂樂如是那先言譬如人心念善口言善身行善行善如是死後得生天上其人於天上極意自娛樂自念言我在世間時心念善口言善身行善是故我自致生此間得樂甚樂是爲覺王言善哉王復問那先何等爲覺者那先言從知爲覺譬如王有持藏者入藏室中自視室中自知有若干錢金銀珠玉繒帛雜香色皆知雜處是爲覺知王言善哉王復問那先言人有所念何等類那先言人有所念因有所作譬如人和毒藥自飲亦復行飲人身自苦亦復苦他人身那先言譬如人作惡死後當入泥犁中諸所教者皆入泥犁中惡人有所念所作言如是王言善哉王復問那先言何等爲內動者那先言志念內便動王言動行時云何那先言譬如銅鎗銅釜有人往燒之其器有聲舉手有餘音而行人如是志動念因行那先言燒時爲動有餘音爲行王言善哉王復問那先言能合取分別之不是爲合是爲智是爲念是爲意是爲動那先言假令以合不可復分別也那先言王使宰人作美羹中有水有肉有葱蒜有薑有鹽豉有糯王勑廚下人言所作美羹如前取羹中水味來次取肉味來次取葱味來次取薑味來次取鹽豉味來次取糯味來羹以成人寧能一一取羹味與王不王言羹美一合以後不能一一別味也那先言諸事亦如是一合不可別也是爲苦樂是爲智是爲動是爲念王言善哉善哉王復問那先言人持目視鹽味寧可別知不那先言王知乃如是耶能持目視知鹽味王言目不知鹽味耶那先言人持舌能知鹽味取不能以目知鹽味也王復言人用舌知味云那先言人皆用舌別知味王言諸鹽味皆當用舌別知耶那先言然諸鹽味皆當用舌別知耳王復問那先言車載鹽牛輓鹽車牛寧能別知鹽味不那先言車牛不能別知知鹽味也王問那先言鹽味寧可稱不那先言王智乃爾能稱鹽味王問那先言鹽味不可稱也其輕重可稱耳王言善哉王復問那先凡人身中五知作衆事所成耶作一事成五知耶那先言作衆事所成非一事所成也譬如一地五穀當生時各各自生動類人身中五事皆用衆事各所生

王言善哉善哉王復問那先世間人頭鬚髮膚面目耳鼻口身體四支手足皆完具何故中有壽命長者中有短命者有多病者中有少病者中有貧者中有富者中有貴者中有賤者中有大士者中有小士者中有端正者中有醜者中有為人所信者中有為人所疑者中有明孝者中有愚者何故不同那先言譬如諸樹木果衆中有醋不甜者中有苦者中有辛者中有甜者中有正醋者那先問王言是皆樹木何故不同王言所以不同者其栽各自異那先言人亦如是心所念者各各異是故令世間人不同耳中有短命者中有長命者中有多病者中有少病者中有富者中有貧者中有貴者中有賤者中有大士者中有小士者中有端正者中有醜者中有語用者中有語不用者中有明者中有愚者那先言是故佛所言隨其人作善惡自當得之中有豪貴者中有貧窮者皆是前世宿命世作善惡各自隨其德得之王言善哉善哉王復問那先言人有欲作善者當前作之耶當後作之乎那先言當居前作之在後作之不能益人也居前作者有益於人那先問王言王渴欲飲時使人掘地作井能赴王渴不王言不赴渴也當居前作井耳那先言人亦如是人所居皆當居前在後作者無益也那先問王王飢時乃使人耕地糞地種穀飢寧用飯耶當豫有儲王言不也當先有儲跱那先言人亦如是當先作善有急乃作善者無益身也那先問王譬如王有怨當臨時出戰鬭王能使人教馬教象教人作戰鬭具乎王言不也當宿有儲跱臨時便可戰鬭臨時教馬教象教人無益也那先言佛經說言人當先自念身作善在後作善無益也那先言王莫棄大道就邪道無效愚人棄善作惡後坐啼哭無所益也人家棄捐忠正就於不正臨死時悔在後王言善哉善哉王復問那先卿曹諸沙門言世間火不如泥犁中火熱也卿曹復言持小石著世間火中至暮不消也卿曹復言極取大石著泥犁火中即消盡是故我不信也卿曹復言人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不消死是故我重不信是語也那先問王王寧聞見水中有雌蟒雌蛟雌鼈雌蟹懷子以沙石為食不王言然皆以是為食那先問王沙石在腹中寧消不王言然皆消那先言其腹中懷子寧復消不王言不消也那先言何以故不消王言相祿獨當然故不消那先言泥犁中人亦如是數千萬歲不消死者其人所作罪過未盡故不消死那先問王言雌師子雌虎雌狗雌猫懷子皆肉食噉骨入腹中時寧消不王言皆消盡那先問王言其腹懷子寧復消不王言不消也那先言用何故不消王言獨用祿相故不消也那先言泥犁中人亦如是數千萬歲不消死者泥犁中人所作過惡未解故不消死那先問王言雌牛雌馬雌驢雌麋雌鹿懷子皆食草芻為飲不王言然皆以是為食那先言其芻草寧於腹中消盡不王言皆消盡那先言其腹中子寧消盡不王言不消盡也那先言何故不消盡王言獨以相祿當然故使不消盡那先言泥犁中人亦如是是罪過未盡故不消

死那先問王言夫人及長者富家女飲食皆美恣意食食於腹中寧消不王言皆消那先問王言腹中懷子寧消不王言不消也那先言何以故不消王言獨相祿故使不消也那先言泥犂中人亦如是所以數千歲不消死者用先世作惡故未解故不消死那先言人在泥犂中長在泥犂中老過盡乃當死王言善哉王復問那先卿曹諸沙門言天下地皆在水上水在風上風在空上我不信是也那先便前取王書水適以三指撮舉之問王言是中水爲風所持不王言然爲風所持那先言風持水亦如是王言善哉王復問那先言泥洹道皆過去無所復有耶那先言泥洹道無所復有也那先言愚癡之人從來索內外身愛坐是故不能得度脫於老病死那先言智者學道人內外身不著也人無有恩愛無有恩愛者無貪欲無貪欲者無有胞胎無有胞胎者不生不老不生不老不病不死不病不憂不哭不憂不哭不內心痛便得泥洹道王言善哉王復問那先言諸學道者悉能得

泥洹道不那先言不能悉得泥洹道也正向善道者學知正事當所奉行者奉行之不當奉行者遠棄之當所念者念不當所念者棄之人如是者得泥洹道王言善哉王復問那先人不得泥洹道者寧知泥洹道爲快不那先言然雖未得泥洹道由知泥洹道爲快也王言人未得泥洹道者何以知爲快耶那先問王言人生未嘗截手足爲痛處王言人雖未嘗更截手足由知爲痛也那先言何用知爲痛也王言其人截手足時嗥呼用是知爲痛那先言人亦如是前得泥洹道者轉相語泥洹道快用是故信之王言善哉王復問那先那先寧曾見佛不那先言未曾見也王言那先諸師寧曾見佛不那先言諸師亦不見佛也如使那先及諸師不見佛者定爲無有佛也那先問王言王見五百水所合聚處不王言我不見也那先言王父及太父皆見是水不王言皆不見也那先言王父及太父皆不見此五百水合聚處天下定爲無此五百水所聚處耶王言雖我父及太父皆不見此

水者實有此水那先言雖我諸師不見佛者其實有佛王言善哉

那先比丘經卷中

音釋

穟（徐醉切禾秀也）咍（呼始切慙聲也）娉（匹正切娶問也）蚑（去奚切蟲行貌）椽（重緣切屋椽也）窯（餘招切燒瓦窯也）燧（徐醉切陽燧取火於日者）捌（音列捩也）袛（典禮切緉也）鋗（呼玄切小盆也）豉（是義切豆豉也）糯（奴臥切稻之黏者）掘（渠勿切穿地也）[口身]（升人切與呻同）

那先比丘經卷下　聚七

失譯人名附東晉錄

王復問言無有復勝佛者耶那先言然無有勝佛者王復問何以知爲無有勝佛者那先問王言如人未曾入大海中寧知海水爲大不有五河河有五百小河流入大河一者名恒二者名信他三者名私他四者名諱叉五者名施披夷爾五河水晝夜流入海海水亦不增不減王寧能聞知不王言實知那先言以得道人共道說無有能勝佛者是故我信之王言善哉王復問那先何用知無有能勝佛者那先問王造作書師者爲誰王言造書師者名質那先言王寧曾見質不王言質以死久遠未曾見那先言王未曾見質何用知質爲造書師王言持古時書字轉相教告用是故我知名爲質那先言用是故我曹見佛經戒如見佛無異佛所說經道甚深快人知佛經戒已後便轉相教用是故我知爲無有能勝佛者王復問那先自見佛經道可久行之那先言佛所施教禁經戒甚快當奉行之至老王言善哉王復問那先人死已後身不隨後世生耶那先言人死已後更受新身故身不隨那先言譬如燈中炷更相然故炷續在新炷更然人身如是故身不行更受新身那先問王王小時從師學書讀經不王言然我續念之那先問王王所從師受經書師寧復知本經書耶悉舊得其本經書王言不也師續自知本經書耳那先言人身如此置故更受新身王言善哉王復問那先審爲有智無那先言無有智那先言譬如人盜他人果蓏盜者寧有過無王言有過那先言初種栽時上無果蓏何緣盜者當有過王言設不種栽何緣有果是故盜者無狀那先言人亦如是用今世作善惡生於後世更受新身王言人用是故身行作善惡更新善惡所在那先言人諸所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅其字續在火至復成之今世所作行後世成如受之如是王言善哉王言那先寧能分別指視善惡所在不耶那先言不可得知善惡所在那先問王樹木未有果時言寧能分別指視言其枝間無有果寧可豫知之不耶王言不可知那先言人未得道不能豫知善惡所在王言善哉王復問人當於後世生者寧能自知不那先言其當生者自知王言何用知之那先言譬如田家耕種天雨時節其人寧豫知當得穀不王言然猶知當得穀多那先言人亦如是人當於後世生豫自知王言善哉王復問那先審有泥洹無那先言審有王言那先寧能指示我佛在其處不那先言不能指示佛在其處佛以般泥洹去不可得指示指示見處那先言譬如人然大火以即滅其火火寧可復指示知光所在不王言不可知處那先言佛以般泥洹去不可復知處王言善哉王復問那先沙門寧自愛其身不那先言沙門不自愛其身王言如令沙門不自愛其身者何以故自消息臥欲得安溫輭飲食欲得美善自護視何以故那先問王言寧曾入戰鬬中不王言然我曾入戰鬬中那先言在戰鬬中曾爲刀刃箭所中不王言我

曽頗爲刀刃所中那先問王刀刃矛箭瘡柰
何王言我以膏藥綿絮裹耳那先問王言王
爲愛瘡故以膏藥綿絮裹耶王言我不愛瘡
那先言殊不愛瘡者何以持膏藥綿絮裹以
護之王言我欲使疾愈耳不愛其瘡那先言
沙門亦如是不愛其身雖飲食心不樂不用
作美不用作好不用作肌色趣欲支身體奉
行佛經戒耳佛經說言人有九孔爲九矛瘡
諸孔皆臭處不淨王言善哉王復問那先佛
爲審有三十二相八十種好身皆金色有光
影耶那先言佛審有三十二相八十種好皆
有金色有光影王言佛父母寧復有三十二
相八十種好身皆金色有光影耶那先言佛
父母無是相王言如使父母無是相者佛亦
無是相王復言人生子像其種類父母無有
是相者佛定無是相那先言佛父母雖無是
三十二相八十種好身金色者佛審有是相
那先問王王曽見蓮華不王言我見之那先
言此蓮華生於地長於泥水之中色甚香好
寧復像類泥水色不王言不像類地泥水色

那先言雖佛父母無是諸相者佛審有是諸
相佛生於世間長於世間而不像世間之事
王言善哉王復問那先佛審如第七天王梵
所行不與婦女交會不那先言然審離於婦
女淨潔無瑕穢王言假令佛如第七天王所
行者佛爲第七天王梵弟子那先問王第七
天王者有念無念王言第七天王梵有念那
先言是故第七天王梵及上諸天皆爲佛弟
子那先問王言鳥鳴聲何等類王言鳥鳴聲
如鴈聲那先言如是鳥爲是鴈弟子各自異
類佛亦如是非第七天王梵弟子王言善哉
王復問那先佛寧悉學知奉行經戒不那先
言佛悉學知奉行經戒王言佛從誰師受經
戒那先言佛無師佛得道時便悉自知諸經
道佛不如諸弟子學知佛所教諸弟子皆當
奉行至老王言善哉王復問那先人父母死
時悲啼哭淚出人有聞佛經亦復悲啼淚出
俱淚出寧有別異不那先言人有父母啼泣
皆感恩愛思念愁憂苦痛此曹憂者愚癡憂
耳其有聞佛經道淚出者皆有慈哀之心念

世間勤苦是故淚出其得福甚大王言善哉
王復問那先以得度脱者未得度脱者有何
等別異那先言人未得度脱者有貪欲之心
人得度脱者無有貪欲之心但欲趣得飯食
支命耳王言我見世間人皆欲快身欲得美
食無有猒足那先言人未得度脱者飯食用
作榮樂好人得度脱者雖飯食不以爲樂不
以爲甘趣欲支命王言善哉王復問那先人
家有所作念久遠之事不那先言人愁憂時
皆念久遠之事王言用何等念之用志念耶
用念念耶那先問王言寧曽有所學知以後
念之不王言然我曽有所學知以後復忽忘
之那先言王是時無忘耶而忘之乎王言我
時妄念那先言可差王爲有象王復問那先
人有所作皆念如甫始有所作今見在所作
皆用念知耶那先言巳去之事皆用念知之
今見在之事亦用念知之王言如是人但念
去事不能復念新事那先言假令新者有所
作不可念者亦如是王言人新學書技巧爲
唐捐耶那先言人新學書書者有念故令弟

子學者有知是故有念耳王言善哉王復問那先人用幾事生念耶那先言人凡有十六事生念一者久遠所作生念二者新有所學生念三者若有大事生念四者思善生念五者曾所更苦生念六者自思惟生念七者曾雜所作生念八者教人生念九者像生念十者曾有所忘生念十一者因識生念十二者校計生念十三者負債生念十四者一心生念十五者讀書生念十六者曾有所寄更見生念爲十六事生一　王復問那先何等爲念久者那先言佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩儺單羅念億世宿念時事及餘道人皆能念去世之事如阿難女弟輩甚衆多念此以便生念二王復問何等爲新所學生念者那先言如人曾學知校計後復忘之見人校計便更生念三王復問那先何等爲大事生念者那先言譬如太子立爲王自念爲王豪貴是爲大事生念四王復問那先何等爲思善生念者那先言譬如爲人所請呼極善意賓遇待之其人自念言昔日爲某所請呼善意待

人是爲思善生念五王復問那先何等爲更苦生念那先言譬如人曾爲人所撾捶閉繫牢獄是爲更苦生念六王復問那先言何等爲自思惟生念者那先言譬如曾有所見若家室宗親及畜生是爲自思惟生念七王復問那先言何等爲曾雜所作生念者那先言譬如人名萬物字顏色香臭甜苦念此語事是爲雜生念八王復問那先言何等爲教人生念者那先言人自喜忘邊人或有者或忘者忘爲教人生念九王復問那先言何等爲像生念者那先言人牛馬各自有像類是爲像生念十王復問那先何等爲曾所忘生念者那先言譬如人卒有所忘數數獨念得之是爲曾所忘生念十一王復問那先何等爲因識生念者那先言學書者能求其字是爲因識生念十二王復問那先何等爲校計生念者那先言如人共校計成就悉知策術分明是爲校計生念十三王復問那先何等爲負債生念者那先言譬如顧鼓所當債歸是爲債爲生念十四王復問那先何等爲一心

生念者那先言沙門一其心自念所從來生千億世時事是我爲一其心生念十五王復問那先何等爲讀書生念者那先言帝王有久古之書念言某帝某年時書也是爲讀書生念十六王復問那先何等爲曾有所寄更見生念者那先言若人有所寄更眼見之便生念是爲所寄生念王言善哉王復問那先佛寧悉知去事甫始當來事耶那先言然佛悉知之王言假令佛悉知諸事者何故不一時教諸弟子何故稍稍教之那先問王國中寧有醫師無王言有醫師寧能悉知天下諸藥不王言能悉識知諸藥那先問王其醫師治病爲一時與藥稍稍與之王言人未病不可豫與藥應病乃與藥耳那先言佛雖悉知去來見在之事亦不可一時悉教天下人當稍稍授經戒令奉行之耳王言善哉王復問那先卿曹沙門言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後者皆得生天上我不信是語復言殺一生死即當入泥犁中我不信是語那先問王如人持小石置水上石浮耶沒

耶王言其石没那先言如令持百枚大石置
船上其船寧没不王言不没那先言船中百
枚大石因船故不得没人雖有本惡一時念
佛用是故不入泥犂中便得生天上其小石
没者如人作惡不知佛經死後便入泥犂中
王言善哉王復問那先卿曹用何等故行學
道作沙門那先言我以過去苦現在苦當來
苦欲棄是諸苦不欲復受更故行學道作沙
門王復問那先苦乃在後世何爲豫學道作
沙門那先問王王寧有敵國怨家欲相攻擊
不王言然有敵國怨家常欲相攻擊也那先
問王敵主臨來時王乃作鬬具備守掘塹耶
當豫作之乎王言當豫有儲待那先問王用
何等故豫作儲待王言備敵來無時故那先
問王敵尚未來何故豫備之那先復問王飢
乃田種渴乃掘井耶王言皆當豫作之那先
言尚未飢渴何故豫作調度王言善哉王復
問那先第七梵天去是幾所那先言甚遠令
石大如王殿從第七梵天上墮之六月日乃
墮此間地耳王言卿曹諸沙門言得羅漢道

如人屈伸臂頃以飛上第七梵天上王言我
不信是行數千萬億里何以疾乃爾耶那先
問王王本生何國王言我本生大秦國國名
阿荔散那先問王阿荔散去是間幾里王言
去二千由旬合八萬里那先問王頗曾於此
遙念本國中事不王言然恒念本國中事耳
那先言王試復更念本國中事曾有所作爲
者王言我即念已那先言王行八萬里反復
何以疾王言善哉王復問那先若有兩人於
此俱時死一人上生第七梵天一人生罽賓
去是七百二十里誰爲先到者那先言兩人
俱時到耳王言相去遠近大多何以俱至那
先問王試念阿荔國王言我已念之那先復
言王試復念罽賓王言我已念之那先問王
念是兩國何所疾者王言俱等耳那先言兩
人俱死一人生第七梵天上一人生罽賓亦
等耳那先問王若有一雙飛鳥一鳥於大樹
上止一鳥於小卑樹上止兩鳥俱止誰影先
在地者王言其影俱到地耳那先言兩人俱
死一人生第七梵天上一人生罽賓亦俱時

至耳王言善哉王復問那先人用幾事學知
道那先言用七事學知道何等爲七一者念
善惡之事二者精進三者樂道四者伏意爲
善五者念道六者一心七者適遇無所憎愛
王復問那先人用此七事學知道耶那先言
不悉用七事學知道智者持智別知善惡用
是一事別知耳王復問那先假令用一事知
者何爲說七事那先問王如人持刀著鞘中
倚壁刀寧能自有所割截不王言不能有所
割截那先言人心雖明會當得是六事共成
智耳王言善哉王復問那先人家作善得福
大耶作惡得殃大耶那先言人作善得福大
作惡得殃小人家作惡日自悔過是故其過
日小人家作善日夜自念歡喜是故得福大
那先言昔者佛在時其國中有人杌無手足
而取蓮華持上佛佛即告諸比丘言此杌手
足兒却後九十一劫不復墮入泥犂中畜生
薜荔道中得生天上天上壽終復還作人是
故我知人作小善得福大作惡其人自悔過
日消滅而盡是故我知人作過其殃小王言

善哉王復問那先智者作惡愚人作惡此兩人殃叅誰得多者那先言愚人作惡得殃大智人作惡得殃小王言不如那先言王言我國治法大臣有過則罪之重愚民有過則罪之輕是故智者作惡得殃大愚者作惡得殃小那先問王譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱前取燒鐵誰爛手大者耶王言不知者爛手大那先言愚者作惡不能自悔故其殃大智者作惡知不當所爲日自悔過故其殃少王言善哉王復問那先人有能持此身飛行上至第七梵天上及至欝單越地及所欲至處者不那先言能王言奈何持此身上第七梵天及欝單越地及所欲至處乎那先問王王寧自念少小時跳戲一丈地不王言我年少時意念欲跳便跳一丈餘地那先言得道之人意欲跳至第七梵天上及至欝單越地者亦爾王言善哉王復問那先卿曹諸沙門言有骨長四千里何等身骨乃長四千里那先問王曾聞大海中有大魚名質身長二萬八千里者不王言然有是我

曹聞之那先言如是二萬八千里魚其脇骨長四千里王怪之爲王復問那先卿曹諸沙門説言我能斷喘息之事王言奈何斷喘息氣耶那先問王寧曹聞志不王言我聞之那先言王以爲志在人身中耶王言我以爲志在人身中那先言王以爲愚人不能制其身口者不能持經戒者如此曹人亦不樂其身那先言其學道人能制身口能持經戒能一其心得四禪便能不復喘息耳王言善哉王復問那先爲呼言海海爲是水名爲海耶用他事故言海那先言人所以呼爲海者水與鹽叅各半是故爲海耳王復問那先何以故海悉鹹如鹽味那先言所以海水鹹者淡斋以來久遠及魚鼈蟲多共清便水中是故令鹹耳王言善哉王復問那先人得道以寧能悉思惟深奥衆事不那先言然人得道以能悉思惟深奥之事那先言佛經最深奥知衆事不可稱量衆事皆智平斷之王言善哉王復問那先人神智自然此三事寧同各異那先言人神者主覺智者曉道自然者虛空無有

人王復問那先言得人何等爲得人者眼視色耳聽聲鼻聞香口知味身知麤輭志知善惡之事何所爲得人者那先問王如令人能目自視脱瞳子去之視寧廣遠不裂大其耳聽聲寧廣遠不決鼻令大其聞香寧多不開口令大知味寧多不剥割肌膚寧令信知麤輭不拔去其志感念寧多不王言不也那先言佛在所作甚難佛所知甚妙王復問那先所作何等甚難何等甚妙那先言佛言能知人腹中目所見事悉能解之能解目事能解耳事能解鼻事能解口事能解身事能解敗事能解疑事能解所念事能解神事那先言人取海水含之寧能別知口中水是泉水是某流水是某河水王言衆水皆合爲一難各別知那先言佛所作爲難皆能別知是諸水味令海水見目前之事王尚不能別知令人神不見人身中有六事不可見那先言是故佛解之從心念至目所見從心念至耳所聽從心念至鼻所鼽從心念至口知味從心念至身知苦樂寒溫麤堅從心念有所向佛悉

知分別解之王言善哉那先言夜已半我欲去王即勑傍臣取四端氍布搵置麻油中持以爲炬當送那先歸恭事那先如事我身傍臣皆言受教王言得師如那先作弟子如我可得道疾王諸所問那先輙事事荅之王大歡喜王即出中藏好衣直十萬已上那先王語那先從今已去願那先日與八百沙門共於宮中飯食及欲所得皆從王取之那先報王我爲道人略無所欲王言那先當自護亦當護我身那先言何等當自護及護王身王報言恐人論議呼王爲慳那先爲王解諸狐疑而不能賜與恐或人言那先不能解王狐疑故王不賞賜王言那先受者當令我得其福那先亦當護其名王言譬如師子在金檻中猶爲拘閉常有欲望去心今我雖爲國王在宮省中其意不樂欲棄國去而行學道王語竟那先便起歸佛寺那先適去王竊自念我問那先爲何等事那先爲解我何等事王自念我所問那先莫不解我意者那先歸佛寺亦自念王問我何等事我亦報王何等事那先自念王所問者我亦悉爲解之念此事至天明明日那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐王前爲那先作禮已乃却坐王白那先那先適去我自念問那先何等語那先報我何等語我復自念所問那先那先莫不解我意者我念是語歡喜安卧至明那先言我行歸舍亦自念王爲問我何等事我亦爲王說何等事我復自念王所問我輙爲解之用是故歡喜至明語竟那先欲去王便起爲那先作禮

那先比丘經卷下

音釋

譆呼嫁切　讎時流切　撾搥撾張瓜切搥主橤切撾搥杖擊也　塹七豔切坑塹也　鞘仙妙切刀室也　辟荔梵語也此云餓鬼辟蒱細切荔郎計切　搵烏沒切以手捺物也

舊雜譬喻經卷上　聚八

吳　康　僧　會　譯

昔無數世有一商人號曰薩薄時適他國賣齎貨所止近在佛弟子家佛弟子家時作大福安施高座衆僧說法講論罪福善惡由心心身口所行及四諦非常苦空之法遠道賈人時來寄聽心解信樂便受五戒白優婆塞上座以法勸樂之言善男子護身口心十善具者戒有五神五戒有二十五神現世衛護令無枉橫後世自致無爲大道賈人聞法重喜無量後還本國國中都無佛法便欲宣化恐無受者以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外皆便奉法去賈人土千里有國民多豐樂寶物饒好二國圮塞絕不復通百餘年中所以故有閱叉居其道中得人便噉前後無數是故斷絕無往來者賈人自念吾奉佛戒如經所道及有二十五神見助不疑聽彼鬼唯一人耳吾往伏之必獲也時有同賈五百餘人便語衆人吾有異力能降伏鬼汝等能行詣彼者不及有大利衆人自共議二國

不通從來大久若得達者所得不訾便相可適進道而去來至中路見鬼食處人骸骨髮狼籍滿地薩薄自念鬼神前後所可食人令證驗現我死職當恐此衆人便語衆輩汝等住此吾欲獨進得勝鬼者當還相迎不得來者知爲遇害便各還退勿復進也於是獨前方行數里逢見鬼來正心念佛志定不懼鬼到問曰卿是何人答曰吾是通道導師也鬼大笑曰汝聞我名不而欲通道薩薄曰知汝在此故來相求當與卿鬪若卿勝者便可食我若我得勝通萬姓道益天下利矣鬼言誰應先下手乎賈人言吾來相求故應先下手鬼聽可之以右手杖之手入鬼腹堅不可出左手復打亦入如是兩腳及頭都入鬼中不能復動於是閱叉即以頌而問曰

手足及與頭　五事離絆羇　但當前就死
跳踉復何爲

賈客偈答

手足及與頭　五事雖被繫　執心如金剛
終不爲汝擘

鬼復說偈

吾爲神中王　作鬼多力旋　前後敢汝輩
不可復稱數　今汝死在近　何爲復調語

賈客偈答

是身爲無常　吾早欲棄離　魔今適我願
便持相布施　緣是得正覺　當成無上智

鬼說偈歸依

忘妙摩訶薩　三界中希有　畢爲度人師
德備將不久　願以身自歸　頭面禮稽首

於是閱叉前受五戒慈心衆生即爲作禮退入深山薩薄還呼衆人前進彼土於是二國並知五戒十善降鬼通道乃識佛法至真無量皆共奉戒近然三尊國致太平後昇天得道乃五戒賢者直信之恩力也佛告諸比丘時薩薄者我身是菩薩行尸波羅蜜所度如是過去無數劫爾時有孔雀王從五百婦孔雀相隨經歷諸山見青雀色大好便捨五百婦追青雀青雀但食甘露好果時國王夫人有疾夜夢見孔雀王寤則白王王當重募求之王命射師有能得孔雀王來者賜金百斤婦以汝小女諸射師分布諸山見孔雀從一青雀便以蜜麨處處塗樹孔雀日日爲青雀取食如是玩習人便以蜜麨塗己身孔雀便取蜜麨人則得之語人我以一山金相與可捨我人言王與我金并婦足可自畢已便持白王孔雀白大王王重愛夫人故相取願乞水來呪之與夫人飲澡浴若不瘥者相煞不晚王則與水令呪授與夫人飲病則除宮中內外諸有百病皆因此水悉得除愈國王人民來取水者無央數孔雀白大王寧可木繫我足自在往來湖水中方呪令民遠近自恣取水王言大佳則引木入湖水中自極制方呪之人民飲水聾盲視聽跛傴皆伸孔雀白大王國中諸惡病悉得除愈人民供養我如天神無異終無去心大王可解我足使得飛往來去入湖水中暝上此梁上宿王則令解之如是數月於梁上大笑王問曰汝何等笑答曰我笑天下有三癡一曰我癡二曰獵師癡三曰王癡我與五百婦相隨捨追青雀貪欲之意爲射獵者所得是爲我癡射獵人我

與一山金不取言王當與己婦并金是射獵者癡王得神醫王夫人太子國中人民諸有病者悉得除愈皆更端正王既得神醫而不牢持反縱放之是爲王癡孔雀便飛去佛告舍利弗時孔雀王者我身是也時國王汝身是時夫人者今調達婦是時獵師者調達是也昔有國王行射獵於曠澤中大飢渴疲極遙望鬱然有屋樹木即往趣之中有一女人王從求飲食果實之蓏所求悉得王請女人與相見侍人白言裸形無衣王即解衣與之有自然火燒衣如是至三王驚問女何因如此女人答言前世爲王妻王飯沙門梵志又欲上衣我時言但設飯則可不須與衣故受此罪若王相念作衣與國中沙門道士若曉佛經者呪願女人得脫此勤苦王受其言還國作衣求沙門道人了不得時國無曉佛經者王憶念問舍度父當知之度父言曰昔有人度無錢以五戒經一卷相與讀之耳王言汝知佛經則以衣與度父使呪願令躶形女人得福無量解脫勤苦女人則時有新衣著身故在兒道中命盡當生第一天上也

昔海邊有國王行射獵得一沙門持作伎沙門夜誦經作梵聲王言此伎大工歌有客輒伎歌時有異國優婆塞賈往到其國王請之出沙門令歌優婆塞聞說深經內心踊躍即去國人以千萬往贖至三千萬王乃與之賈人作禮曰我以三千萬相贖在所到道人叩彈指踊在空中曰卿自贖不贖我也所以者何往昔王爲賣葱人汝來於王買葱不畢三錢我時任卿卿遂不還三錢今此王子息乃至三千萬汝當還本三錢也王即意解悔過受五戒爲優婆塞師曰債無多少不可負亦不任人也

佛在世有小兒與兄嫂共居兒日日到佛所受經戒兄嫂諫不止後取兒牽抱之以杖捶之言佛比丘僧當救汝兒啼呼恐怖自歸三尊則得須陀洹道承佛威神便與木抱縛相隨俱飛去出壁入壁出地入地自在所爲兄嫂見之惶怖叩頭悔過兒便爲兄嫂說善惡之行俱到佛所受戒佛則爲現宿命本末兄嫂歡喜心開垢除得須陀洹道

昔有羅漢與沙彌於山中行道沙彌日日至道人家取飯道經歷提基上行崎嶇危嶮常躃地覆飯汙泥土沙彌取不汙飯著師鉢中取汙飯澡洗食之如是非一日師曰何因澡棄飯味答曰行乞去時晴還雨於提基躃地覆飯師黙然禪思之知是龍嬈沙彌便起到提上持杖叩撽之龍化作老公來頭面著地沙門言汝何因嬈我沙彌乎答曰不敢嬈實愛其容貌耳龍言何以日見其行師曰行乞飯龍言從今日爲始願日日於我室食畢我壽命沙門黙然受請還語沙彌汝往乞止彼食勿復持飯來沙彌日日於彼食後見師鉢中有兩三粒飯香美非世間飯問和尚曰於天上飯乎師黙不應沙彌便伺師知於何許飯便入牀下持牀足和尚坐禪定意牀相隨俱飛到龍七寶殿上龍及婦諸婇女俱爲沙門作禮復爲沙彌作禮師乃覺呼出正汝心勿動此非常之像何因汙意飯已即將還語之彼雖有殿舍七寶婦人婇女故爲畜生耳

設爲沙彌雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汙意復謂沙彌言此百味飯飯入口即化成蝦蟆意惡吐嘔逆反已乃却飯不復入二曰婦女端正無比欲爲夫婦禮從成兩蛇相交三曰龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心胷龍有此三苦汝何因欲之沙彌不應遂晝夜思想於彼不食得病而死魂神即生爲龍作子威神致猛其父命盡得脱生人中師曰人未得道不可令見道及國王內也

昔有國王夫人生一女父母名爲月女端正無比王與衣被珍寶輙言自然也至年十六王恚言此是我與汝何言自然後有乞兒來向王言此寳汝夫月女言諾自然便追去乞人慳悋不敢取女言汝乞食常不飽王與汝婦何爲讓便俱出城晝藏夜進行到大國國王時崩無太子夫婦於城外坐出入行人問曰何等人汝何姓名何國來答曰自然如是十餘日時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之唯有此夫婦應相耳是時舉國羣臣共奉迎之爲王王夫婦以正法治國人民安寧諸小王來朝月女父王在中飲食已去月女特留父王月女以七寶作魚機關帳牽一魚百二十魚現推一魚户則開下爲父作禮白父今已得自然父曰夫人行然臣不及矣師曰月女與乞兒宿命夫婦俱田作令婦取餉夫逢見婦與沙門相逢於岸水邊止從乞婦食則分飯上道人道人止飯夫遥見兩人不謂有惡持杖往見道人飛去婦言卿分自在勿恚夫言兩分者我與共食也師曰夫有惡意故墮貧家作子後見道人歡喜自悔責故同受此福耳

昔佛徒衆比丘行逢三醉人一人走入草中逃一人正坐搏頰言無狀犯戒一人起舞曰我亦不飲佛酒將亦何畏乎佛謂阿難草中逃人彌勒作佛時當得應真度脱正坐搏頰人過千佛當於最後佛得應真度脱起舞人未央得度也

昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應真道也

昔維衛佛在世時國中諸大姓各各一時供佛及比丘衆時有一大姓貧無以供佛者白言願比丘衆有欲得藥者某悉當給之時有一比丘身體有疾大姓以一甘果與之食比丘得安隱除愈大姓後壽盡生天上勝諸天有五事一者身無病二者端正三者命長四者得財富五者智慧如是九十一劫中上爲天下生大姓家不墮三惡道乃至釋迦文佛時爲四姓家作子名曰多寶見佛歡喜作沙門精進得道號爲應真夫施高行沙門一人踰波耶穢濁一國人矣

昔有夫婦俱持五戒事沙門有新學比丘不知經至其門乞夫婦請道人前坐作飯食已畢夫婦俱下地作禮言少小事道人未曾聞經願開解蔽闇不及比丘低頭無以答曰苦哉苦哉夫婦心意俱解言世間實苦應時俱得道迹比丘見兩人歡喜亦得道迹也師曰宿命累世三人兄弟願學道迹同行故俱道

證

昔有國王出射獵還過繞塔爲沙門作禮羣臣共笑之王覺知問羣臣有金在釜釜沸中以手取可得不答曰不可得王言以冷水投中可得不臣白王可得也王言我行王事射獵所作如釜湯沸燒香然燈繞塔如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何可但有惡無善乎

昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜閱叉鬼來持之當噉汝沙門言相離遠鬼言何以爲遠沙門言汝害我我當生忉利天上汝當入地獄中是不爲遠也鬼則置辭謝作禮而去

昔有國王令人呼知識知識言謝王適穿地作坑欲藏七寶王聞大驚令人復呼知識白王令適下寶著坑中王便復令呼知識白王令適下平地平地已便往王問汝何癡藏七寶以語人耶知識言屬饌具甘美欲飯佛及比丘僧是爲穿地作坑斟布羹飯是爲下寶坑中掃地行澡水闡經是爲平地白王此寶五家不能辱也王言善哉善哉汝不當早相告我當早相告我當數藏寶王則開藏大布施飯佛及比丘僧佛爲說清淨呪願即發道意矣

昔有四姓請佛飯時有一人賣牛湩大姓留止飯教持齋戒止聽經賓乃歸婦言我朝相待未飯便强令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲粮復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少婬意四曰少睡卧五曰得生天上常識宿命所行也

佛及比丘衆應請有一沙門與一沙彌後來道逢婬女人牽沙門沙門與之有有欲畢到飯家佛呼沙彌汝到須彌山下取甘泉來沙彌已得道便挑鉢於前叉手退須臾得水來還其師慙愧蹴踖悔過自責即得羅漢此女人宿命對也逢對畢罪乃得道矣

昔阿育王日飯千羅漢後有來年少沙門與千道人俱入宮年少沙門坐已上下視王宮殿復視正夫人不休王有恚意飯已各自去王留上座三人問此年少從何來姓名爲何師事誰本何許人此非沙門何因將入宮占相正夫人眼不轉休答曰此沙門從天竺來師名某已姓某名某有慧明達經故來以視坐起宮殿復上視忉利天適等無異念王前世以杷沙著佛鉢中巍巍乃爾今復日飯千羅漢其福無量也所以視正夫人者萬六千人之上端正無比却後七日壽盡當入地獄世間無常用是故視之耳王惶怖呼夫人自歸三道人道人言王雖日飯吾等千人千人不能釋解夫人意故當得年少沙門爲說經可疾見諦道王使請道人道人還王與夫人俱頭面著地頌歸命令重罪得微輕道人則爲夫人說宿命所可經見者爲現法要應時歡喜衣毛竪立則得須陀洹也夫人本五百世爲道人姊宿共誓先得道當相度師曰人無宿命終不從解亦不相見語言終不入意人各有本師也

昔有婦人常曰我無所亾其子取母指鐶擿去水中已住問母金鐶所在母言我無所亾

母後日請目連阿那律大迦葉飯時當得魚道人於市買魚歸治於腹中得金鏁母謂子我無所亡子大歡喜往至佛所問我母何因有此不亡之福佛言昔有一仙人居北陰寒至冬天人人悉度山南時有老獨母貧窮不能行獨止為衆蓋藏器物春人悉來還母以物一一悉付還其主衆人皆歡喜佛言時獨母者是汝母前世護衆人物故得是無所亡福耳

昔有四姓家子為離越作小居處則足自容復作經行處後壽盡上生忉利天上得實舍周帀四千里所欲自樂歡喜持天華散離越屋上天言我作小泥屋耳乃得好殿舍念恩故來散華耳

昔有三道人共相問汝何因得道曰我於王國中觀蒲萄大盛好至晡時人來折摭取悉敗狼藉在地我見覺無常緣是道也一人曰我於水邊坐見婦人搖手澡器臂鐶更相叩因緣合乃成聲我緣是道也一人曰我於蓮華水邊坐見華盛好至晡有數十乘車來人馬於中浴悉取華去萬物無常乃爾我覺得道也

昔有梵志大高才學問反駮論議造立無端彈易正要引虛為實牽物連喻莫當之者諸國遂師之後到舍衛國白日然火行城中人問曰何以故如是曰國冥無明故然火也國王大恥之而懸鼓城門下募求明人有能折此人者時有一沙門入國問之何以有此答曰王恥梵志雖爾意有所為有明者撾鼓沙門舉足蹹之王聞大歡喜則請沙門梵志上殿飯食沙門語王善哉是梵志智慧明達真是道人非奴非卒非擔死人種梵志默然無以答伎樂同時作便取梵志著糞箕中掃迹驅逐出國相傳告語也

昔有四姓名伊利沙富無央數慳貪不肯好衣食時有貧老公與相近居日日飲食魚肉自恣賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便煞一雞炊一升白米著車上到無人處下車適欲飯天帝釋化作犬來上下視之請謂狗言汝若不能倒懸空中我當與汝不狗便倒懸空中四姓意大恐何由有此曰汝眼脫著地我當與汝不狗兩眼則脫落地四姓便徙去天帝化作四姓身體語言乘車來還勑外人有詐稱四姓驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物盡為之發狂天帝化作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有寶令人多憂五家卒至無期積財不食不施死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝不覺無常富且慳貪不食欲何望乎天帝為說四諦苦空非身四姓意解歡喜天帝則去四姓得歸自悔前意施給盡心得道迹也

昔有大姓家子端正以金作女像語父母有女如此者乃當娶也時他國有女人亦端正亦以金作男像白父母有人如此乃當嫁之耳父母各聞有是便遠娉合此二人為夫婦時國王舉鏡自照謂羣臣天下人顏容寧有如我不答曰臣聞彼國有男子端正無比則遣使請之使者至以王告之王欲見賢者則嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則

還取書籍之要術而見婦與客爲姧悵然懷感爲之結氣顏色衰耗惟怪更醜臣見其如此人行道轗軻顏色痟瘦使斷馬厩以安措之夜於厩中見王正夫人出與馬下人通心乃自悟王夫人當如此何況我婦乎意解顏色如故則與王相見王曰何因止外三日答曰臣來相迎我有所忘道還歸取之而見婦與奴爲姧意忿之爲慘怒顏色衰變住厩中三日昨於厩見正夫人來與養馬兒私通夫人乃爾何況餘乎意解顏色復故王言我婦尚爾何況凡女人兩人俱便入山除鬚髮作沙門思惟女人不可與從事精進不懈俱得辟支佛道也

昔有婦人生一女端正無比年三歲國王取視呼道人相後中夫人不道人言此女人有夫王必後之我當牢藏之便呼鵠來汝所處在何所白王我止大山半有樹人及畜獸所不得歷下有洄澓水船所不行王言以此女寄汝養便撮持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚卒爲水所漂去有一樹正倚迴水下流有一男子得抱持樹墮洄水中不得去迴抱樹踊出住倚山男子得上鵠樹與女通女便藏之鵠日擧女稱之已重子身來者輕也鵠覺女重左右求得男子擧棄之往如事白王王曰道人工相人也師曰人有宿命對非力所能制也逢對則相可諸畜生亦如是也

昔有國王持婦女急政夫人謂太子我爲汝母生不見國中欲一出汝可白王如是至三太子白王王則聽太子自爲御車出羣臣於道路奉迎爲拜夫人出其手開帳令人得見之太子見女人而而如是便詐腹痛而還夫人言我無相甚矣太子自念我母向如此何況餘乎夜便委國去入山中遊觀時道邊有樹下有好泉水太子上樹逢見梵志獨行來入水洗浴出飯食作術吐出一壺壺中有女人與於屏處作家室梵志遂得臥女人則復作術吐出一壺壺中有年少男子復與共臥已便吞壺須臾梵志起復內婦著壺中吞之已作杖而去太子歸國白王請道人及諸臣下持作三人食著一邊梵志既至言我獨自耳太子曰道人當出婦共食道人不得止出婦太子謂婦當出男子共食如是至三不得止出男子共食已便去王問太子汝何因知之答曰我母欲觀國中我爲御車母出手令人見之我念女人能多欲便詐腹痛還入山見是道人藏婦腹中當有姧如是女人姧不可絕願大王赦宮中自在行來王則勑後宮中其欲行者從志也師曰天下不可信女人也

昔有二人從師學道俱去到他國於道路見象迹一人言此母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒一人言爾何知曰以意思知也汝不信者前到當見之二人俱及象悉如所言至後象與人俱生如是一自念我與俱從師學我獨不見要後還白師我二人俱行此人見一象迹別若干要而我不解願師重開講我不偏頗也師乃呼一人問何因知此答言是師所常道者也我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊

右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足蹈地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思惟一密乃達之也夫簡略者不至非師之過也

昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣相追俱去到急水邊男子言汝持財物來我先度之當還迎汝男子便走去不還婦人獨住在水邊見狐捕取鷹捨取魚不得魚復失鷹婦謂狐汝何癡甚捕兩不得一狐言我癡尚可汝癡劇我也

昔龍王女出遊爲牧牛者所縛捶國王出行界見女便解之便使去龍王問女何因啼泣女言國王枉捶我龍王曰此王常仁慈何橫捶人龍王冥作一蛇於牀下聽王王語夫人我行見小女兒爲牧牛人所捶我解使去龍王明日人現來與王相見語王王有大恩在我許女昨行爲人所捶得王往解之我是龍王也在卿所欲得王言寶物自多願曉百鳥畜獸所語耳龍王言當齋七日七日訖來語慎勿令人知也如是王與夫人共飯見蛾雌語雄取飯雄言各自取雌言我腹不便王失笑夫人言王何因笑王默然後與夫人俱坐見蛾緣壁相逢爭共鬪墮地王復失笑夫人言何等笑如是至三言我不語汝夫人言王不相語者我當自煞王言待我行還語汝王便出行龍王化作數百頭羊度水有懷妊牸羊呼羝羊汝還迎我羝羊言我極不能度汝牸言汝不度我我自煞汝不見國王當爲婦死羝羊言此王癡爲婦死耳汝便死謂我無牸羊也王聞之王念我爲一國主不及羊智乎王歸夫人言王不爲說者當自煞耳王言汝能自煞善我宮中多有婦女不用汝爲婦曰癡男子坐婦欲煞身也

昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜妓樂無憂也王問羣臣我聞天下有禍何類答曰臣亦不見也王便使一臣至隣國求買之天神則化作一人於市中賣之狀類如猪持鐵鎖繫縛臣問此名何等答曰禍母曰賣幾錢曰千萬臣便顧之問曰此何等食曰日食一升針臣便家家發求針如是人民兩兩三三相逢求針使至諸郡縣擾亂在所患毒無憀臣白王此禍母致使民亂男女失業欲煞棄之王言大善便於城外刺不入斫不傷梏不死積薪燒之身體赤如火便走出過里燒里過市燒市入城燒城如是過國遂擾亂人民飢餓坐猒樂買禍所致也

昔有鸚鵡飛集他山中山中百鳥畜獸轉相重愛不相殘害鸚鵡自念雖爾不可久也當歸爾便去卻後數月大山失火四面皆然鸚鵡遙見便入水以羽翅取水飛上空中以衣毛澗水灑之欲滅大火如是往來往來天神言咄鸚鵡汝何以癡千里之火寧爲汝兩翅水滅乎鸚鵡曰我由不知而滅也我曾客是山中山中百鳥畜獸皆仁善悉爲兄弟我不忍見之耳天神感其至意則雨滅火也

佛與比丘俱行避入草中阿難問佛何因捨道行草中佛言前有賊後三梵志當爲賊所得三人後來見道邊有聚金便止共取令一人還聚中市飯一人取毒著飯中殺二人我當獨得金二人復生意見來便共殺之已便

食毒飯俱死三人各生惡意展轉相殺如是
也
昔有四姓藏婦不使人見婦使青衣作地窟
與琢銀兒相通夫後覺婦言我生不行卿莫
妄語夫言當將汝至神樹所婦言佳持齋七
日入齋室婦密語琢銀兒汝當云何汝詐作
狂亂投於市逢人抱持牽引之夫齋竟便將
婦出婦言我生不見市卿將我過市琢銀兒
便抱持卧地在所爲婦便孝呼其夫何爲使
人抱持我夫言此狂人耳夫婦俱到神所叩
頭言生來不作惡但爲此狂所抱耳婦則得
活夫默然而慙婦人姧詐乃當如是也
昔有一女行適人諸女共送於樓上飲食相
娛樂橘子墮地諸女共觀誰敢下取得橘來
當共爲作飲食當嫁女便下樓見一童子已
取橘去女言童子以橘相與童子曰汝臨嫁 聚八 十九
時先至我許我還橘不爾不相與女言諾童
子便與橘女得持還衆人共作飲食送女至
夫所女言我有重誓願先見童子還爲卿婦
夫便放去出城逢賊女向賊求哀我有重誓
當解賊放去適前逢噉人鬼女叩頭願乞解
誓鬼放去到童子門請前坐童子不干爲設
飲食以私金一餅送之師曰如是夫賊鬼童
子四人皆善雖爾意有所在或有言夫勝者
爲持婦急言賊勝者爲持財物急言鬼勝者
爲持飲食急言童子勝者爲謙謙也
昔有沙門飯已滅除莊飾面目整頓衣被視
前後阿難白佛言此比丘非法乃爾佛言適
以從女中來餘態未盡故耳比丘則現羅漢
道般泥洹去也
昔舍衛城外有家人婦爲清信女戒行純具
佛自至門分衛婦以飯著鉢中却作禮佛言
種一生十種十生百種百生千種如是生萬
生億得見諦道其夫不信道德默於後聽佛
呪願曰瞿曇沙門言何若過甚哉施一鉢飯
乃得爾所福復見諦道佛言卿從何所來答
曰從城中來佛言汝見尼拘類樹高幾許答
曰高四十里歲下數萬斛實其核大如芥子
答曰少少耳佛言一外乎答曰一核耳佛言
汝語何若過乎栽種一芥子乃高四十里歲
下數十萬子答曰實爾佛言地者無知其報
力爾何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱
量夫婦心意開解應時得須陀洹道也
昔有沙門已得阿那含道於山上煑草染衣
時有失牛者過求牛見山上有火煙便往視
見釜中悉牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮 聚八 二十
人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙彌
見日已中搥揵抵不見師至便入户坐思惟
見師乃人所辱則往頭面著足言何因如此
曰久遠時罪也沙彌言可暫歸食兩人則放
神足俱去沙彌未得道常有恚未除顏見濇
信士及國人國人乃取我師如此使龍雨砂
石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城
塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲
業故得此殃耳汝何緣作此罪乎汝去不須
復與我相追師曰罪福如是可不愼矣
昔有國王大臣五人一臣宿請佛佛不受臣
則還因王請佛佛言此臣今必命當終明日
將誰復作福乎臣當令相師相之云當兵死
常以兵自衛已亦拔劒持之夜極欲卧以劒

付婦持之婦睡落劒斷其夫頭婦便啼叫言君死王則召四大臣問汝曾營衛之微修奸變其婦與相隨而忽至此罪爲誰在邊者便斬四臣右手阿難問佛何因佛言其夫前世作牧羊兒婦爲白羊母其四臣前世作賊見兒牧羊便呼兒俱舉右手指令殺白羊母與五人烹之兒啼泣悲哀殺羊食賊如是展轉生死今世共會故畢其宿命罪也

昔有大姓家富巨億常好惠施所求不逆後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢卧室內又無見者時有力士仰王廚食恒常飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足曰累年仰王飲食常不供足恒抱飢餓聞四姓貲財巨億故來乞丐魚身請與相見示其形體力士退自思惟力石乃耳近不如無手足人聯取其物往到佛所問其所疑世或有勢尊如國王者死無手足殖富乃爾近我筋幹國中無敵而常抱餓飲食不足何緣如此佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮驅使助之魚身具所當得已與王行而謂王言今日有務不得俱行廢此事爲斷我手足無異故時行者今王是也不行夫言者魚身是也時貧窮佐助者汝身是也於是力士心意開悟即作沙門得阿羅漢道也

舊雜譬喻經卷上

音釋

圮（皮部切，毀也）閲（飲▢切）訾（將支切，量也）扠（初加切，扶也）絆（博漫切）羈（居宜切）調（丑玦切，訣也）瘥（楚懈切，病除也）跛（補火切，足▢也）傴（委羽切，僂也）贖（神蜀切，貿也）崎嶇（崎，丘奇切；嶇，豈于切，崎嶇險也）崄（虛檢切，危也）躃（蒲益切，倒也）嬈（乃了切，戲弄也）擻（蘇口切，抖擻也）湩（竹勇切，乳汁也）摘（陟格切，手取也）晡（奔模切，申時也）摵（莫結切，手拔也）轗軻（轗，苦感切；軻，枯我切，轗軻不得志也）痟（音消，病也）瘷（▢切，馬▢也）頗（滂禾切，不正也）劇（竭戟切，甚也）妊（如鴆切，孕也）羝（都黎切，牡羊也）掊（蒲侯切，打也）嫯（音豪，健也）

舊雜譬喻經卷下　聚九

吳　康　僧　會　譯

佛爲諸弟子說經時有射獵人擔弩及負十有餘死鳥過往觀佛其意精銳願聞說經心欲聽受佛則止不爲說之獵人退去便言若我作佛必普遍爲人說道無所違逆阿難問佛此人撰情欲聽典教何以逆之佛言此人是大菩薩立心深固昔爲國王於衆婇女意不平均不見幸者共爲殺王王生射獵家諸婇女皆墮鳥獸中今畢其罪後又成就若爲說經恐其意懼墮羅漢道故不爲說耳

昔佛寺中有金釜以烹五味供給道人時有凡人入觀見金釜欲盜取之無所因緣詐作沙門被服入衆僧中聞上座論經說諸罪福生死證要影響之報不可得離之證盜人意中開悟內懷慙悔撰情專心則見道迹思惟所由釜是我師特先禮釜繞之三帀爲衆沙門具自道說夫覺悟各有所因心專一者莫不見諦也

昔阿那律已得羅漢衆比丘中顏容端正有

似女人時獨行草中有輕薄年少見之謂是女人邪性泆動欲干犯之知是男子自視其形變成女人慙愧鬱毒自放深山遂不敢歸經逾數年其家妻子生不知處謂已死亡悲號無寧阿那律分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞匃福力使得生活阿那律默然不應心有哀念乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得還歸家室相見凡得道人不可以惡向之反受其殃也

昔有比丘於空閑樹下坐行道意樹上有一獼猴見比丘食下住其邊比丘以餘飯與之獼猴得食輒行取水以給澡洗如是連月後日食忽忘不留飯獼猴不得食大怒取比丘袈裟上樹悉裂敗之比丘忿此畜生以杖撾誤中墮地獼猴即死數獼猴並來噪讙共擧死獼猴到佛寺中比丘僧知必有以則合會諸比丘推問其意此比丘具說其實於是造敎自從今日比丘每食皆當割省留餘以施蠕動不得盡之檀越匃飯由此爲始也

昔有鶖遺遇枯旱湖澤乾竭不能自到有食之地時有大鶴集住其邊鶖從求哀乞相濟度鶴遂銜之飛過都邑上鶖不默聲問此何等如是不止鶴便應之應之口開鶖乃墮地人得屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌其譬如是也

昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面著地作禮言願令我後世心意淨潔智慧如道人道人言令卿得慧勝我其人作禮而去後命盡生忉利天上天上壽盡來下生大姓家作子後得作沙門智慧得見道迹此至意所致也

昔有梵志從國王匃王欲出獵令梵志止殿上須我方還乃出獵追逐禽獸與臣下相失到山谷中與鬼相逢鬼欲噉之王曰聽我言朝來於城門中逢一道人從我匃我言止殿上待還今乞暫還與此道人物已當來就卿受噉鬼言今欲噉汝汝寧肯來還王言善哉誠無信者我當念此道人耶鬼則放王王還宮出物與道人以國付太子王還就鬼鬼見王來感其至誠辭謝不敢食也師曰王以一誠全命濟國何況賢者奉持五戒布施至意其福無量也

昔阿育王常好布施飯食沙門令太子自斟酌供具太子默恚言我作王時悉當殺諸道人道人心知太子瞋恚謂太子言我不久在世間太子驚曰道人明乃爾知我心意即反念我作王時當供養道人勝我父心遂和則去惡就善道人言比卿作王時我生天上已太子曰聖哉沙門後作國王以五戒十善爲國政遂致隆平矣

昔有四姓取兩婦大婦日日以好飯供養沙門沙門日往取飯小婦患毒之明日沙門復來小婦則出取鉢以不淨著鉢中以飯覆上授還沙門沙門持去於山中適欲飯見不淨則澡洗鉢後不敢復往小婦口中及身體則作死人臭見皆走避後壽終墮沸屎地獄如是展轉三惡道數千萬歲罪畢得爲人常思欲食大便不得腹中絞痛後爲人婦夜起盜食大便如是數數夫怪之促往尋視見婦食屎此宿命行所致也

人有四難得成一者塔二者招提僧舍三者

飯比丘僧四者出家作沙門是四事以立其
福無量所以者何三界時有耳已得作人復
有財產能拔慳貪之本應時惠施功業託立
是亦難得誰能知此福者唯佛耳

佛言比丘不以飯食轉相呼爲親道唯以經
法轉相教戒爲親耳比丘以飯食美味轉相
貢施見世於比丘善名後世無所應於佛得
惡論何以故外行家見比丘言佛弟子但以
美飯食好衣轉相施耳誰教者是佛也於佛
得惡論比丘以經戒道法轉相請乃爲大親
厚耳何以故外行家見比丘言佛弟子但以
經戒道法轉相施耳無他相與於比丘現世
得善名後得解脫於佛有善論何以言之佛
是比丘師教弟子但以經道是故不必以飯
食爲惠也但以善言轉相施上耳

佛言比丘當知足何等爲當知足謂趣求一
衣一食常在經行念不念外求能止不亂意
是爲知足亦不當知足謂所謂經戒若得四
禪及四空定須陀洹斯陀含未可計知足也
如是爲不當計足矣

有比丘分衛道住促迫卒失小便行人見之
皆共識笑言佛弟子行步有法庠被服有威
儀而此比丘立住失小便甚可笑也時有外
行尼揵種見人識笑此比丘即自念言我曹
尼揵種裸身而行都無問者佛弟子住小便
而人皆共笑之如是者我曹師爲無法則故
人不笑耳將獨佛弟子法清淨有禮儀易爲
論議故便自歸佛所作沙門即得須陀洹比
丘譬如師子衆獸中王人中師所語當用法
行步坐起當有威儀爲人法則不得自輕自
輕自毀以辱先賢也

天王釋及第一四天王十五日三視天下誰
持戒者見持戒者天即歡喜時以十五日天
王釋在正殿坐處自念言天下若十五日三
齋者壽終可得吾位矣邊諸天大驚言但十
五日三齋乃得如釋處有比丘已得阿羅漢
即知釋心念白佛言寧能審如釋語不佛言
釋語不可信爲不諦說何以故十五日三齋
精進者可得度世何爲釋處如是爲不諦說
爲未足信誰能知齋福者唯佛耳

海中有大龍龍欲雨閻浮利地恐地無當此
水者龍意念地無當我雨者還自雨海中耳
佛惠弟子威德甚大欲以施外行九十六種
道家恐無能堪者是故佛弟子展轉自相惠
耳譬如龍自還雨海中也

昔有梵志年百二十少小不妻娶無婬泆之
情處深山無人之處以茅爲廬蓬蒿爲席以
水果蓏爲食飲不積財寶國王娉之不往意
靜處無爲於山中數千餘歲日與禽獸相娛
樂有四獸一名狐二者獼猴三者獺四者兔
此四獸日於道人所聽經說戒如是積久食
諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲使徙去此四
獸大愁憂不樂共議言我曹各行求索供養
道人獼猴去至他山中取甘果來以上道人
願止莫去狐亦復行化作人求食得一囊飯
麨來以上道人可給一月糧願止留獺亦復
入水取大魚來以上道人給一月糧願莫去
也兔自思念我當用何等供養道人耶自念
當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白
道人言今我爲兔最小薄能請入火中作炙

以身上道人可給一日粮兎便自投火中火爲不然道人見兎感其仁義傷哀之則自止留佛言時梵志者提和竭佛是時兎者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是也

昔有五道人俱行道逢雨雪過一神寺中宿舍中有鬼神形像國人吏民所奉事者四人言今夕大寒可取是木人燒之用炊一人言此是人所事不可敗便置不破此室中鬼常噉人自相與語言正當噉彼一人是一人畏我餘四人惡不可犯其可止不敢破像者夜聞鬼語起呼伴何不取破此像用炊乎便取燒之噉人鬼便奔走夫人學道常當堅心意不可怯弱令鬼神得人便也

昔有國王棄國行作沙門於山中精思草茅爲屋蓬蒿爲席自謂得志大笑言快哉邊道人問之卿快樂今獨坐山中學道將有何樂耶沙門言我作王時所憂念多或恐鄰王奪我國恐人劫取我財物或恐我爲人所貪利常畏臣下劫我財寶反逆無時今我作沙門人無貪利我者快不可言以是故言快耳

昔有國王大好道德常行繞塔百帀未竟邊國王來攻欲奪其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來者唯大王置斯旋塔還爲權慮以攘重寇王言聽使兵來我終不止心意如故繞塔未竟兵散罷去夫人有一心定意無所不消也

昔有國王行常過爲佛作禮不避泥雨傍臣患之自相與語王作意何以煩碎乃爾王耳聞之王還宮勑臣下行求百獸頭及人頭一枚來臣下白王言已具王令於市賣之皆售獨人頭不售臣下白言賣百獸頭皆售此人頭臭爛初無買者王語傍臣汝曹不解耳我前者過佛所爲佛作禮汝曹言王意煩碎欲知我頭者如此死人頭不潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡不知反言煩乎傍臣言實如大王所說叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣等皆下馬爲佛作禮以王爲法也

昔有國王出遊每見沙門輒下車爲沙門作禮道人言大王止不得下車王言我上不下也所以言上不下者今我爲道人作禮壽終已後當生天上是故言上耳不下也

昔有人死已後魂神還自摩挲其故骨邊人問之汝已死何爲復用摩挲枯骨神言此是我故身身不殺生不盜竊不他婬兩舌惡罵妄言綺語不嫉妒不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也

昔外國有沙門於山中行道有鬼變化作無頭來到沙門前報言無頭痛之患目所以視色耳以聽聲鼻以知香口以受味了無頭何一快乎鬼復沒去復化無身但有手足沙門言無身者不知痛痒無五藏了不知病何一快乎鬼復沒去更作無手足人從一面車轉輪來至沙門道人言大快無有手足不能行取他財物何其快哉鬼言沙門守一心不動鬼便化作端正男子來頭面著道人足言道人持意堅乃如是今道人所學但成不久頭面著足恭敬而去也

昔沙門於山中行道裹衣解墮地便左右顧視徐牽衣衣之山神出謂道人此間亦無人

民衣墮地何爲俑閣著衣沙門言山神見我我亦復自見上日月諸天見我我於義不可身露無有慙愧非佛弟子也

昔有六人爲伴俱墮地獄中同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目揵連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄中共在一釜中各欲說本罪湯沸踊躍不能得再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犂中爲一日何時當竟第二人言那者無有期亦不知何時當得脫第三人言特者咄咄當用治生爲如是不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足令悔何益四人言涉者言治生亦不至誠我財產屬他人成爲得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中出便不復犯道禁得生天上樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道入邪道折車軸悔無所復及也

祈羅漢譬喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴剎土問訊彼佛三事佛身安隱不說法如常不受者增進不舍利弗即承佛威神往詣彼剎宣命如是彼佛報言皆悉安隱於時彼佛轉阿惟越致輪爲七住菩薩說法舍利弗聞之從彼剎還姿色光明行步勝常佛告舍利弗汝到彼何故拔步怡悅如是舍利弗白佛言譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須彌山寧歡喜不佛言甚善舍利弗言我到彼剎得聞彼佛說阿惟越致深奧之事是以欣踊不能自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利弗譬如長者大迦羅越純以紫磨金摩尼珠爲寶內有掃除銅鐵鉛錫棄在於外糞壤之中有貧匱者喜得持歸言我大得迦羅越寶寧是長者珍妙寶非答言非也佛語舍利弗汝所聞得如是貧者彼佛所說但十住事及在舉中清淨之者汝所聞者不足言耳舍利弗即愁毒如言我謂得寶反是鉛錫舍利弗說是事時無央數人皆發無上平等度意無央數人得阿惟顏住也

昔摩訶目揵連坐於樹下自試道眼見八千佛剎意自念言如來所見尚不如我作師子步行詣佛所佛告目連汝聲聞種今者何故作師子步目連白佛我自所見八方面八千佛剎想佛所視又不如我故師子步佛言善哉目連所見廣大乃爾佛告目連譬如燈明比方摩尼相去甚多佛言我眼所見十方各如十恒沙剎一沙爲一佛剎盡見其中所有一切有從兜術天來入母腹中者及有生者有出家行學道者有降伏魔者有釋梵來勸助者有轉法輪一切說法者有欲般泥洹者有已般泥洹燒舍利者如是等輩不可計數我持是眼悉已見之佛放眉間毫相之光徹照上方放身中光遍照八隅放足下光明洞照下方各百千剎應時十方諸剎六反震動其大光明無所罣礙時目揵連即於佛前見無央數千恒沙邊剎其中所有如佛說前佛言佛屬所說十恒沙剎令佛所現乃爾所乎佛語目連用汝不信故小說耳今我所現如是之比不可勝計摩訶目揵連聞說是事身

即蹸地如太山崩舉聲大哭我憶知佛有是功德令方如此寧令我身入大泥犁右脇見者過於百劫不取羅漢目連便言諸在會者世尊說我神足第一尚不足言所作功德不及知此何況未有所得者耶發心所作當志如佛莫得效我化爲敗種一切會者龍神人民無央數千皆發無上平等度意發大道心者即得阿惟越致已得不退轉者皆悉逮得阿惟顔住也

昔有龍王名曰拔坻感神廣遠多所感動志性急憨數爲暴虐多合龍共爲非法風雨霹靂震殺人民鳥獸蠕動秙無央數有尊羅漢萬人自共議言若殺一人墮地獄一劫百償死罪猶故不畢今者此龍殘害衆生前後不訾遂爾不休轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉汝等出家求無爲道欲救一切危厄之命度有罪者大快當爾是爲報恩時諸羅漢自相謂言不足乃使萬人俱行於是一人各各更往輒被危害不能自前還相謂言雖獨行不能降化屈折此龍使改爲善當更合會萬人功德俱時共行即都復往龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖不知所至逆爲所辱頓伏來還阿難白佛此龍殘殺乃爾所人及諸畜獸其罪大多已不可計令復加雹怖萬羅漢雨其衣被狀如溺人其罪深大叵復勝計是時佛在耆闍崛山與萬菩薩萬羅漢俱往詣異山到龍止所龍便瞋恚興暴雨疾雷雹霹靂其放一雹令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時雹適下住於空中化成天華佛放光明廣有所照諸在山中射獵行者遭值雲雨杳冥迷惑不識東西合萬餘人皆尋光來詣佛所住龍復霹靂放下大石方四十丈若石至地者陷入地中當四十丈石於佛上與前華合化成華蓋小龍雹石各方一丈亦皆如是前諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍於雲間自見雹石化爲華蓋懸於虛空而不下至復自念言我當以身堅自槃結令四十丈欲以投佛及衆僧上即時自撲無所能中適身毒痛倒地甚久舉頭開目仰視見佛我之所爲皆不如意疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時即便命盡上生爲天諸餘小龍亦皆幷命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者汝言罪大不可勝計自撲在地發一善心知佛爲尊命盡爲天此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意是時獵人諸在山中來詣佛者皆自念言此龍之罪尚得解脫我之所害方知此龍蓋亦無幾欲發道意心尚猶豫佛告阿難此萬羅漢欲度諸罪力所不任若無我者爲龍所制不能度惡還益其罪欲度一切當先禪定思惟可度然後乃行汝等不能度者怛薩阿竭能度不度是時獵人開說如是皆發無上平等度意天龍人民其在會者佛爲說經皆得阿惟越致昔龍王拔坻與釋迦文佛共爲婆羅門拔坻弟子時有萬人見釋迦文爲人才猛捨其師事釋迦文拔坻懷恚罪至爲龍佛德既成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍惡遂盛廣欲爲害萬人慈

傷故欲往度曾爲師故四道雖足猶受其辱若爲菩薩龍欲加惡終不敢也

昔有一國人民熾盛男女大小廣爲諸惡性行剛弊兇暴難化佛將弟子到其鄰國五百羅漢心自貢高摩訶目揵連前白佛言我欲詣彼度諸人民佛即聽之往說經道言當爲善若爲衆諸惡其罪難測覆一國人皆共撾罵不從其教於是復還舍利弗謂目揵連欲救誨人當以智慧如更見毀舍利弗白佛我欲詣彼勸度人民佛復聽往爲說經戒復不從用而被唾辱摩訶迦葉及尊弟子合五百人以次適往不能度之咸見輕毀阿難白佛彼國人惡不受善教多所折辱一羅漢其罪不訾況乃違戾爾所人教當獲重罪虛空不容佛言此罪雖爲深重菩薩視之靜爲無罪佛遣文殊師利往度脫之即到其國都讚歎言賢者所爲何乃快耶詣其王所皆面稱譽各令大小人人聞知言其勇健其復仁孝其有聰慧隨其所在應意歎譽皆歡喜不能自勝言此大人所說神妙知我志操何一快善衆人各持金寶香華散菩薩上咸持好氍錦綵衣服甘脆美味飲食餚饍供奉菩薩皆發無上平等度意文殊師利謂人民曰汝供養我不如與我師我師名佛可往共供之福倍無量一切甚悅隨文殊師利往詣佛所佛爲說經應時即得阿惟越致三千國土爲大震動山林樹木皆讚言嗏文殊師利善度如是佛告阿難深大之罪令爲所在五百羅漢躃地淚出菩薩威神所化如是何況如來可復稱說耶我爲敗種無益一切也

昔佛坐樹下時佛爲無央數人說法中有得須陀洹有得斯陀含有得阿那含有得羅漢者如是之等不可計數時佛面色無有精光狀類如愁阿難深知佛意長跪白佛禮侍佛以來未曾見佛尊顏無有光明如今日也有何變應令佛如此今日誰有失大行者誰有爲惡墮地獄者誰有離遠本際者耶佛告阿難譬如商客多持珍寶及數千萬遠行求利道逢盜賊亡失財寶其身裸住無以自活窜愁憂不阿難白佛甚愁甚劇佛告阿難我從無數劫來勤苦爲道欲救度一切人民皆令得佛我今已爲自得作佛而無一人作功德者是以不樂身色爲變阿難白佛今佛弟子有得羅漢已過去者今現在住及當來者不可計數有得阿那含斯陀含須陀洹亦爾叵計云何無因功德度者佛告阿難譬老公嫗生十數女當能典家成門戶不阿難言不能也佛言雖有羅漢無央數千因我法生猶非我子會亦不能坐佛樹下故譬如生女雖爲衆多行嫁適人公嫗孤獨我亦如是時佛涕泣墮三滴淚三千世界爲大震動無央數天龍神人民皆發無上平等度意應時佛面端正悅好無數光明千億萬變十方徹照倍異於常其見光者無不蒙度阿難白佛何以重光神變妙好乃如是佛告阿難如老公嫗祠天禱地求索子姓晚得生男竪立門戶豈不歡喜而自勞賀今諸一切發摩訶衍意是以踊躍佛種不絕故也佛遣須摩提菩薩上國六千億恒沙數刹令詣彼國取師子座衆欲食具如伸臂頃還來到此嚴莊師子高廣之

座請諸一切無不會者其發無上平等度意
者皆坐自然師子千葉金蓮華上座有於七
寶交露帳中及於七寶樹下坐者竪諸幢旛
七寶爲柄天錦爲旛天綃爲華蓋佛應時令
大千國土變爲浴池七寶蓮華滿其中生佛
自變身現作菩薩或復現形如釋梵四天王
者廣爲大檀供養一切百味飲食其香廣聞
十方一切其聞食香皆發無上平等度意香
香遍身從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦
發無上平等度意十方無涯底剎爲大震動
剎剎諸佛各遣左右尊菩薩來賀釋迦文因
一切人民多發菩薩心之故也中有持紫磨
金蓮華來者有持摩尼寶蓮華來者有持明
月珠蓮華來者各各持雜寶蓮華共散佛
上佛之威神皆令所散合成華蓋覆遍十方
無央數剎華蓋光明亦照諸剎幽冥之處恒
爲明況犁薜荔禽獸六畜皆發大意咸欲求
佛佛爲一切會者說經不可計菩薩皆得阿
惟顔住復不可計天人得無所從生法忍復
不可計龍神人民得阿惟越致復一切菩薩
和薩皆發無上平等度意
昔有一人年少貧苦行詣他國得一甘果香
美且大世所希有輒愛惜之不敢飲嘗心念
父母欲以果與即持果歸還維耶離時佛入
城與諸菩薩大弟子俱詣長者家就檀越請
佛適過去人未至家手持果投在佛處從少
及長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋光色衆
變亦無缺減便住足邊視之無猒心自僥倖
亡悲亡喜地之行跡猶尚乃爾況此人身誠
非世有度是行人必當來還我當輟置父母
之分待此人至以果上之佛未周旋人坐路
傍悲思淚出道路行者來問此人爲持果坐
此悲耶答言守此無極尊跡待留神人冀其
當還欲以此果自歸上之遲見光顔未得如
願自鄙薄祐是故悲耳行路問者聚觀如雲
豈怪此人謂之狂癡詎知行者還在何所斯
欲待之乎佛到檀越長者家坐衆僧集訖以
次坐定長者大小手下飯具衆味適設皆悉
備足佛遙達覩道中守跡持果延竦欲上佛
者於是食訖檀越自念世尊達覩屬不見及
即遙呪願外持果者將以所供有不可乎佛
告阿難長者供具福往耳所爲雖廣意有所
冀心懷四懼志在滅度外有年少手持甘果
一心無他專守我足跡慈悲待我思欲上果
用一切故發大道意是以在座並遙達覩長
者念言是人果施而無異饌佛歎其德甚爲
高妙我雖豪富所設爲豐計意輕重福爲不
如願侍隨佛往見此人佛便起座到守跡人
所菩薩弟子長者居士并餘衆輩應時皆從
彼持果者遙見佛往身相衆好光踰日月即
前迎佛稽首作禮因以此果長跪上佛即發
無上平等度意佛放光明徹照無極三千世
界爲大震動十方諸佛及諸菩薩應時皆現
如鏡中像不以遠近無不見者佛受其果轉
施諸佛等令一果周遍無極十方諸佛及諸
菩薩各從袈裟伸金光手放千億焰其一焰
端各各自然有寶蓮華珠交路帳師子之座
上有坐佛及諸菩薩皆持寶鉢受得此果各
持一果神變達覩釋迦文佛亦復如是於此
世界照曜十方虛空神天一切充滿八維上

下無空缺處皆助歡喜讚善稱歎三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得不起忍佛授其決後當作佛號果尊王無上正覺所有國土如阿彌陀剎應聞世尊所莂國土自然清淨得阿惟顏長者居士向道跡者無數千人不退轉地大度其德如是也

昔佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命垂盡有七事為應一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後當棄天座七寶殿館浴池園果自然飲食眾妓女樂更當下生於拘夷那竭國疥癩母猪腹中作子甚預愁憂不知當作何等方便得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當為疥癩母猪作豚以是為毒趣受他身不敢為怨也佛言欲離豚身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡來下生於維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪兒墮地語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少子怪若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不晚母即收兒往白長者言產生一男甫初墮地長跪叉手自歸三尊闔門怪之謂為熒惑父言止止此兒非凡人生在世行年百歲或八九十每尚不曉自歸三尊況兒墮地能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗摩訶目揵連適過兒旁兒前禮足言和南舍利弗摩訶目揵連舍利弗摩訶目揵連驚怪小兒能禮比丘兒言道人不識我耶佛於天上為母說經我時為天當下作猪從佛之教自歸得人比丘即禪亦尋知之即為呪願言咨棃祇兒語目連及舍利弗願以我聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等目連舍利弗然受其言兒便還歸白父母言屬者遊戲見佛第二弟子過即因請佛及四輩飯願辦其甘脆父母受之從其所言異其年幼聞發大意又奇所作探識宿命為極珍妙盡世名味求具精細過踰兒意佛及眾僧各以功德作神足來到兒舍飯父母小大供養畢訖行香澡水如法皆了佛為說經父母及兒內外親屬應時皆得阿惟越致自歸之福所度如是況乃終年修道教乎

舊雜譬喻經卷下

音釋

泆弋質切泆救也　噪嚾噪先到切群鳥鳴也嚾音喚叫呼也　絞古巧切急利也　核音亥動也　拔抵拔蒲八切抵音他　憋匹蔑切急速也　縶十結切集韻音祭小解也又曰犹語疑云善哉餓也　嫗威過切老婦之稱　餘輸猗切小　娩美辯切生子免身也　熒惑熒互扃切惑役猗切熒惑火星也

四經同卷　聚十
禪要訶欲經
內身觀章句經
法觀經
迦葉結經

禪要訶欲經　聚十　一
失譯師名

行者求道欲修定時爾時法師應隨根相行四攝道示教利喜廣淨信戒淨信戒已次除六欲所謂色欲形容欲威儀欲言聲欲細滑欲人相欲著上五欲令觀可惡不淨之相著人相欲令觀骨人分分斷相觀彼全死能斷二欲威儀欲言聲欲若觀壞屍悉斷六欲可惡不淨有二種觀一即死屍臭爛不淨我身不淨亦復如是如是觀已心生猒患取是相已至閑靜處山澤塚間空舍樹下自觀不淨處可得繫心身中不令馳散二者聞法憶想分別自觀身中三十六物髮毛爪齒涕淚涎唾汗垢肪𦙁皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃腸肚胞膽痰癊生藏膿血屎尿諸蟲死穢不淨聚以爲身往來五道熾然衆苦猶如浮屍隨流東西所至之處物皆可惡又念我身以骨爲柱以肉爲泥筋纏血澆如瘡如毒皮毛九孔以爲門戶腸胃胞膜以爲庫藏妬慢惡心謂以爲身貪求無猒猶如溪壑是故行者除三欲想受信施時如火毒想救諸蟲想繫死屍想涎沫齒垢汗滋味想我無空慧壞白淨想貪愛因緣成惡露想如是思惟慚愧具足能度生死爲世福田若觀骨人二足甲骨指骨趺骨踝骨脛骨膝骨髀骨胯骨腰骨脊骨頸骨頭骨頷骨兩手甲骨指骨掌骨腕骨臂骨肘骨膊骨臂骨心骨齒骨肋骨左右思惟皆如目見所著外身亦如是觀三百二十骨相拄在內皮囊九孔惡漏於外如是觀身猶如死屍爲鬼所起行來語默常是死（聚十　二）屍即於我身作死屍想青瘀想膖脹想膿爛想破壞想血塗想食殘想蟲出想骨鏁想分離想腐敗想世界衆生無可樂想若心恐怖應作因緣虛妄空觀猶如幻化無所有觀第一義空清淨智觀若心懈怠當自責言老病死苦甚爲至近命如電逝須臾難保人身難得善師難遇佛法欲滅正言似反如曉時燈雖有無用惡人出家助俗毀法貪婬邪濁令道衰滅惡法增長大闇將至破定因緣衆患甚多內諸煩惱外魔魔民鬼疫行災世間空荒惡對揚謗諸惱萬端八苦輪迴晝夜無捨我身可哀屬當斯禍於煩惱賊未有微損於禪定法未有所得雖服法衣猶思欲味內實虛空俗人無異諸惡趣門一切皆開諸善法中未入正定於諸惡法未畢不作我今云何著是屎囊而生憍恣不能精勤制伏其心如此弊身賢聖所訶不淨可惡九孔流出若貪此身與畜生同死投大黑闇當復何依令得人身不能出要若生惡趣解脫何由如是鞭心還攝本處又時勸發令心喜悅解脫法王慧命常住神通光明恒照五道直說道教易（聚十　三）解易行既是我師我得歸命香華讚歎心安喜悅如依天帝遊空無畏諸大菩薩阿羅漢等皆我同伴以能伏心如猫制鼠諸根調順六通自在我亦如是應自伏心求出生死如

因在獄四顧牢客唯有厠孔更無異路如人
中毒唯糞能治更無餘藥思惟是已諦觀不
淨復作是念初習行時心多進退八法惡風
吹破我心我若得道心安若山上妙五欲尚
不能壞何況弊欲如六日連得羅漢已婦特
伎人盛自莊飾欲壞目連爾時爲說偈言

汝身骨幹立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是妙物　皮囊盛屎尿　九孔常流血
如鬼無所直　何足以自貴　汝身如行厠
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨厠去
若人知汝身　如我所惡猒　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自嚴飾　香華以瓔珞
凡愚所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　雖服珍妙衣　如莊嚴厠舍
汝骨肋著脊　如椽依梁棟　五藏在腹內
不淨如屎篋　我觀汝不淨　猶如五色囊
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
終始不可著　汝欲來嬈我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心　隨俗生世苦
命速猶電光　老病死時至　對來無豪強
無親可恃怙　無處可隱藏　天福尚有盡
人命豈久長　最脆不過命　如風吹浮雲
浮雲壞甚速　形命不久連　身死魂靈散
當知非我身　勉時力精進　難得不過人
生死不斷絕　貪欲嗜味故　養怨益丘塚
虛受諸辛苦　身臰如死屍　九孔流不淨
如厠蟲樂糞　愚貪身無異　雖明在宮中
五欲色味鬧　志意不甘樂　常思幽隱禪
晝夜觀窓牖　有天叉手言　時至今可行
衆伎皆睡眠　世間不足樂　恒與憂惱俱
恩愛正合會　當復之別離　家室轉相哭
不知死所趣　慧人見苦諦　是故行學道
世間歡日少　憂惱甚大多　安由得此苦
自作不由他　俗人樂恩愛　道以爲怨家
富貴是苦本　如鳥墮網羅　人命甚速駛
五馬不能追　殘命日滅盡　各各自思惟
恩愛正合會　夫盛當有衰　是故自拔出
得道當來歸

禪要訶欲經

內身觀章句經

漢　失　譯　師　名

一切一其心　皆聽美言訓　佛所從得道
且聽我彼經　彼空亦不斷　有行皆非常
夫行不敗壞　佛以講授經　深微難見事
非章原之句　通彼能敷演　是以故爲師
從本以存本　有造法之積　從慧以除棄
上士所講說　所從因緣有　有行皆無有
亦有前世際　無知彼諸行　亦如欲演身
日親之所講　夫災患無數　皆以歸流身
刪定如本文　所演衆要言　靡麗五字句
明誓以勸勉　以頌文具足　偶字音商備
若華實雜糅　皆聽彼我誨　身非人非命
不丈夫非士　若體若有艷　斯事都無彼
夫身造而有　以有即敗亡　無強皆歸終

如沫蹈踐碎 無强則無常 無常即無樂
無常亦爲苦 非身身非我 身非常亦苦
非彼應爲身 若體雖我有 身都無可有
若以都無體 有存亦有亡 慧者以本末
何彼已有體 若以無主者 不得以自由
有校計若此 何彼體我有 斯體身爲空
體我有爲虛 應因緣爲有 非身逝心造
非衆人身造 亦非自身造 都無有身造
亦身不無造 以身無造者 從彼爲得諦
亦非都骨節 從前世方來 亦非天造身
非神所化成 非無行無本 無因爲自有
是身有所由 有事亦有物 有本有所起
稍稍爲生有 本以癡亦愛 心與愛有漏
亦有縛亦結 行二品爲漏 斯爲本亦餘
世與受因緣 以由彼斯身 以漸能致有
初如有精沫 精沫爲轉凝 足爲生兩兩
以兩爲轉厚 以序有四體 爲生頭第五
若干骨積聚 從行爲用成 頭九爲髑髏
頰頰爲二骨 齒根三十二 齒三十二骨
頸爲與身本 鼻爲與上咢 心與頸嚨喉

凡爲骨十八 頰車與頸四 咽亦爲骨四
左臂與右臂 凡有骨五十 若其斯左脅
應有十三肋 亦斯右脅然 應有肋十三
斯爲四十八 三三三相連 二爲二相連
其餘不相連 身者以爲彊 如束葦無彊
脊膂三十二 尻與腰爲三 若其斯左髀
骨爲二十五 右髀爲亦然 爲骨二十五
肩臂有骨四 凡三百二十 數演名之諦
佛以日斷嗣 彼段悉以聚 諸根以爲縫
非瘡而褁之 肉血以塗身 如木機關縷
爲如幻師幻 骨機關亦然 以筋經縛成
合聚骨若此 以爲是形體 愚者莫不著
智者而不著 生革以隱蔽 九孔爲大瘡
周帀爲滲漏 不淨腐臭處 口啄如爲孔
滿之以諸穀 是身爲若此 以進若干腐
毛髮與爪齒 塵埃亦皮革 骨節亦骨髓
爲凡筋與脉 腸與心亦脾 大腸亦小腸
肝與肺亦腎 脂肪亦大便 淚與唾亦汗
爲屏淨膏亦血 寒熱肪小便 腦之與腦膜
皆以沉沒彼 如泥塗老牛 如其成不知

身之內與外 夫城骨與墻 內血爲塗嚴
爲怨所破壞 恒爲以內外 彼中若千百
以爲食其肉 其外亦災害 皆以多尤彼
斯身腐敗壞 譬如久故城 晝夜供持之
壞如已復壞 如坎與空聚 恒盜賊俱止
取之欺殆人 身爲毒虵穴 夫毒虵劇毒
恒于身居止 喜怒恚奸蔽 孚不和大毒
正使滿百歲 恒以和安隱 忿則無返復
須臾復不安 斯身爲災禍 嫌而有恐畏
如虎遊荒澤 有畏多恐怖 諸念爲以仰
爲一切苦器 亦爲諸劇事 斯身主爲受
沉於苦之法 一切諸病宅 爲老死之法
身爲增恩愛 苦以寒與熱 或風而不和
是則病始生 爲敗壞諸根 夫疾賊害人
老死窄厄人 如雪聚得火 疾而爲解釋
斯若此無數 身之多災禍 吾所演一切
未能已備具 要以爲諸苦 腐身爲不實
多因緣以成 大邪以爲軀

十一因緣章

佛言行者有十一因緣滅道制令人(不墮惡

道當不識者謂萬物一爲大會謂人衆二者多食謂諸美亦謂過飽三者爲多行謂多業四爲多喧謂多語五爲多睡眠六爲會聚謂禪中七爲習行謂多事八爲愛身九爲輕謂非法語十爲貪謂多欲十一爲不好善處居謂惡人中行道者當斷是十一因緣得道疾

內身觀章句經

法觀經

西晉竺法護譯

佛言第一何以故數息用息輕易知故以世間人皆貪身未能捨身守意又身中事難分別皆不信本無意不止何以有故說空意顛倒習息見有無故先說息稍稍解人意上頭爲數已得行爲第一禪佛言坐禪當三定何等爲三定一者身定二者口定三者意定痛痒止爲身定聲止爲口定意念止爲意定念止者爲受行常念道聲止者斷四惡痛痒止者爲不隨貪意在內已身定口定意定當立戒身意持持者爲一切無所犯又身意持名爲治治者意持意行三十七品經故經言所不識所不能止爲息中不識意去時不能止意去知是當精進行出力守正坐叉手低頭持意內著心中隨息生滅當識意去時已識當能止便不隨蓋蓋在戲疑聽六根如是爲不可佛言數息意令息數不互何意令意爲互行佛言已三定戒應律爲道法愛行道故經言貪道法行道已坐行道上夜後夜驚意守食時至禺中日西至夕名爲四守當精不離是爲勤力夜半日出日中晡時是名爲四止讀經經行旋塔內外自觀身體內視五滅外從頭至足從足至頭一一觀視斯何等有皆當臭敗節節解墮本無所有來作去亦滅盡無所有反覆徊念用數心意復不解眼見死人諦念從頭至足若坐若起若飯食常念著心中用堅其心是爲數念出息入息念滅時已覺息滅盡時無所有校計思惟知人物皆當復盡意止已定便知空故經言一者勤力二者數念三者思惟佛言自觀身有時當觀他人身當觀身者爲挍計當觀他人身者爲自觀身意著當觀他人身死敗有時可自觀身亦可觀他人身著當觀他自觀者爲自觀身意不著可觀他人身亦爲觀他人身意不著有時不可自觀身亦不可觀他人身不可自觀身者爲自見身肥白好不可觀他人身亦爲見他人身肥白好端正膩眉赤絜見肥當念膖脹見白念死人骨見膩眉念死人欲壞時色轉青黑見赤絜念血皆當壞敗何等可貪是意自觀身有三十二物者謂髮毛爪齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕唾膿血肪髓汗小便七事屬水溫熱主消食二事屬火風有十二事是三十二物皆從地水火風出何等爲地人生從穀精氣穀爲地意爲種精氣爲水雨便合生身故求一衣一食是爲養氣護主人身爲本無故滅盡無常得道便知身非身念身不久要當死敗意爲人種便守意一心癡人不守意護魂神但養四柯爲色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起

飯食貪味便隨苦往來生死不脫卒逢惡對
魂神空去趣善惡之道身死隨地日夜消腐
亦本無所有但意行故化成身死皆歸土萬
物亦爾皆當過去是爲非常人不自計多念
萬端皆不爲一以是爲苦身死索牽萬物亦
爾滅是爲已復生生復苦便作善惡行種栽
未知所趣是爲非身道人行道當爲斷人不
知四非常終不得道以自計身視諸死敗知
人物皆無所有意便守止得行歡喜已得行
心便安不離五者其心一是道佛言念身觀
頭髮腦念髮本無所有來作爲化成皆當腐
落腦如凝米粥皆當臭敗眼但有窌水皆汁
出空埳耳但有肉垢皆穿漏鼻口涕唾皆流
棄消壞舌咽喉肺脈肝心心中惡血肝膽膈
脾著胃腎著脊胃中有未消食大腸有屎小
腸胞有尿發便腹少增減身死氣盡皆當膖
脹壞爛腸胃屎尿相澆潰臭處可惡下有尻
肉兩脛兩足肥肉稍盡筋脉壞敗骨鎖節節
解墮脛腱確正白髀骨如車輪尻骨與脊骨
相連脊與肋骨相連肩骨與肘臂手相連皮

革消腐節節解墮頸骨與髑髏相連肉血消
盡磨磨但有骨氣出不報爲死人身侹正直
不復搖風去身冷火去黃汁從九孔流出水
去死不復食地去三四日色轉正青膿血從
口鼻耳目中出正赤肌肉壞敗骨正白久久
轉黑作灰土視郭外冢死人死人骨如是自
身亦如是皆當滅盡是爲空出息盡時便知
空知空便知身空何以故知命近在息空故
佛言是意當先觀思惟滅念待息意便守意
意不出身爲道人待在外爲萬物念在內爲
思識欲滅念待當念物非常敗皆非我所我
亦非物主意念死時持何等去持善持一心
持經多作多樂故佛言是汝物持去其餘一
切皆非我所意當識念何等恩愛當別離
各自消腐念之但亂人意墮人罪要當還身
守淨趣泥洹道佛從一心至九道念四色皆
當消滅謂人死四五日欲臭壞色轉正青五
日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉
壞敗腸胃生蟲還自食皮革消腐骨頗正白
久久轉黑作灰土明地水火風空皆非我所

意汝從無數世已來亦爲人作妻子奴婢亦
作畜生牛馬蟲象勤苦重負亦爲人所屠剝
膾炙今爲人復與人作妻子奴婢亦取畜生
屠剝膾刺斫自在身死皆當復受行道人汝
寧見死人不氣絕便無所知身侹正直便臭
壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖一心
一心令人上天得泥洹道佛知九道皆空無
所有故還就一心行道人急滅念待無所他
知便至拘深國行拘深俱在所見用不在故
不見佛言意欲貪念非常敗婬當念對瞋恚
念等心愚癡念本一切行非常無爲安隱人
不知非常終不去貪亦不離薜荔道世間所
有如夢耳夢飯食見好寤便不見世間所有
如是生便死適成便壞要皆歸空當何等可
貪人有妻子財產亦爾何以故人治生得錢
利時若家室合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆
無常一旦別離亦便不見正使有憂恐萬苦
意在生死中爲日積罪黠人自約少欲趣求
一衣一食從定意行不求地止常還身守淨
斷求念空閒曰行道守意根本從何起佛言

天地成後人從十五天上來下壽無有夭折生死五道從六衰起人生心意本自善無有貪愛痛痒思想生死識爲耳目鼻口所欺目光視色耳聲音鼻知香口知味身知寒溫麤細心爲作十事成五陰意爲識合爲六衰因作善惡行種栽從是便有老病死生五道求道欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻香止口味止身如斷六衰行觀懷心念坐禪滅意識得道者五陰悉滅知本無便念空想空徑向泥洹問所以守意者意爲識主行故惡六衰爲禍行種五道根本道人精思自守四意欲止無邪念識思想走何道人欲滅念識思想當一切行非常斷身十事身口意三者定五陰六衰乃止三定者口無所知爲口定身無所知爲身定意無所復念爲意定佛言道有四要界持啓封乃得出何等爲四一爲識苦不復向萬物是爲得出三惡道啓二者知身非身便壞身不復受是爲從人得出門第六天上啓三者知非常意不復向是爲得出十八天啓四者知空滅空是爲得出二十八天啓空滅乃爲墮道故經言行道覺者得出謂覺苦空非身非常得出者謂得出四要界得第一禪上七天無有身景何以故行道壞身故

法觀經

迦葉結經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時世尊滅度未久諸羅漢等悉會共議未集經藏法律諸義各心念言吾等所作已辦越塵勞山枯竭愛河一切智日佛天中天眼忽不見吾等患猒載攝是身今欲般泥洹即說偈曰

已度愚人淵　恩愛海難越　破壞俗朽老
及生死之輪　見諸種衆著　身如蚖蛇篋
我等當滅度　意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等各自從意所好山巖流河泉源深岸之中於彼滅度盡其恩愛如燈忽滅時無數千阿羅漢等悉般泥洹天住虛空白大迦葉今眞人等已滅度安於是天人即說頌曰

宣尊之音聲　其久心無礙　今是爲已逝
佛者消垢安　如應衆導首　以爲定離慧
忽愚癡窈冥　法德光不見

尊者迦葉聞是言已心自念言快哉天人說此世間不久當復窈冥此當云何即自念言便以解了今攝結義當集經律諸法化要用哀愍故安隱世間何以故世尊從無數劫作行積功累德勤苦難量欲安世間集是法律以救攝於是奉護佛法所化未滅度頃當共合集攝護法化於是賢者大迦葉等會比丘僧便告言曰阿那律等能仁無常金剛山壞佛勝日冥非常之闇蔽能仁光非常之日空竭佛海非常之火燒一切智今正是時常護世間念父功德當立父事稱譽父教所作使成於是頌曰

未結無上義　不當捨滅度　具安佛之子
須集衆經卷

於是衆比丘僧適說是已尊者迦葉五百羅漢欲合集結正法律義便詣羅閱祇聚會歲臘爾時賢者阿難亦具歲臘其諸耆年心念

如是此阿難者世尊之弟又常親侍聞持大
智解一切法爾時聖衆即便歎曰
於是和順衆　奉佛教如掌　十力所稱譽
所言淨持慧
於是七月十五日新歲已竟便集經卷法律
諸藏五百羅漢悉俱聚會耆年大迦葉告賢
者阿那律卿觀世間誰離十力如來弟子衆
僧何所羅漢所作已辦而不來會乎於是阿
那律即以天眼察視世間報曰仁者大迦葉
有耆年名曰憍桓鉢在尸利天宮而作新歲
彼不來會唯大迦葉當遣僧使請呼至此樹
時衆中有幼者新受大戒三年比丘比丘字
不那三垢已斷逮三達智曉三藏經徧于三
明不著三界循得自在於彼六迦葉告衆僧
曰年少比丘子汝能爲衆僧使乎時賢者不
那起住叉手受如尊教輙能行耳大迦葉曰
善哉善哉比丘賢聖衆中有是年幼比丘甚
爲佳矣說是則已頌曰
尸利若干種　衆華光盛耀　疾速往到彼
如蜂採輭香　憍桓鉢神通　所止而有勝

如乎承衆教　宣化如是意　大迦葉之等
衆僧還吾告　於此興僧事　速來至于期
於是賢者不那從衆羅漢受是命已譬如金
翅鳥踊出龍宮如人朐項倒憍桓鉢所稽首
禮足談語問訊便說頌曰
寂然善哉性　樂定滅調順　恐淨迦葉請
及餘尊自在　合會有僧事　最與佛無量
彼因欲命具　來下見衆勝
於是賢者憍桓鉢聞不那言一時心念謂不
那曰仁者不那有比丘僧得無鬭變諍訟之
事十力所轉法輪之教衆邪異道無亂之乎
外道畜生如鸞鹿輩得無欲以壞於佛法邪
黨得無以螢火之明欲障日之光耀乎得無
以非寂志見沙門像無梵志行自謂清淨又
不那仁者當說佛告比丘衆教而卿反謂迦
葉之等比丘之衆將無大哀世尊般泥洹將
無演慈世珍不見異道抂亂正法之教儻無
十力轉法輪王自在非常忽而不見將無大
哀安隱一切救護衆生寂而不起佛日不沒
乎佛喻月光得無星礙有覆蔽將無道樹覺

意生花興盛之好沙門果實歸于無當世間
大燈得無非常風滅之耶得無非常水滅于
佛火儻無愚癡子諍亂佛教將法輪義追返
不還無佛月耀光明爲盡將阿須倫障大光
明爾時賢者不那曰唯憍桓鉢佛船已壞慧
山已崩諸持法之等亦欲滅度越彼世間憍
桓鉢曰惡人得無合鬭變諍云何於世間得
聞正法於是而寂謂不那曰以爲拔惡餘在
無要離如來光世間無復威神之耀當往何
求即時頌曰
世間以爲空　無佛無所樂　閻浮利何索
便於是滅度
於是賢者憍桓鉢取鉢衣服與不那曰以奉
聖衆宣我聲曰一切衆賢悉願忍以於善哉
義尊之無放逸賢者憍桓鉢說是已竟便而
滅度滅度已從身出火還自闍維如火積薪
然炬矣闍維已竟便於空中放四流泉來下
灌身水清且涼其色如水精琉璃之色彼流
水自然有聲而說頌曰
第一流水曰

智慧住生死　不當信浮雲　無常壞金剛
佛山王以崩
第二流水曰
所有常動搖　多畏勤苦害　不自在捨已
佛嘆滅度安
第三流水曰
如是無放逸　所作成其身　無數惱害擾
如然燈疾滅
第四流水曰
衆中最有勝　當爲稽首禮　尊者憍桓鉢
至於般泥曰　樂從佛十力　願隨而滅度
譬如六牙象　其子慕逐母　於彼稽首禮
一切賢聖衆　唯願尊上僧　原我之所咎
於是賢者憍桓鉢滅度之後賢者不邪便取
衣鉢如彈指頃即時來還以奉衆僧次第禮
竟便說頌曰
人中之最尊　大哀而寂然　憍桓鉢聞之
應時便滅度　於彼稽首禮　一切賢聖衆
唯願尊上僧　原我之所咎
說是已後便自滅度於時一切衆僧皆計非

常須臾思惟正經戒律諸法之解即悉赴會
比丘僧爾時賢者大迦葉告阿那律曰仁者
且觀是衆會中誰有婬怒癡縛結未解恩愛
陰蓋須學戒辯凡夫聚會也時阿那律察座
訖白大迦葉有比丘名阿難世尊侍者方當
學成彼來會此於是賢者大迦葉謂賢者阿
難汝且起去我等不與卿共結經要阿難報
曰願尊者大迦葉歡悅我不缺戒亦無邪見
亦不壞業亦不失行亦不犯衆迦葉報曰唯
且阿難卿侍如來親近世尊無有缺戒何足
爲怪又仁謂言我無所犯起取證舍勅來我
當計卿前後過罪於是大迦葉適起此心三
千世界六返震動百千天人住於虛空舉聲
稱怨哉此大迦葉何以出辭乃爾於時賢者
迦葉謂阿難言仁者云何謂無所犯何故從
佛求令女人出家爲沙門阿難報曰唯大迦
葉世尊母終時摩訶摩耶瞿曇彌勤苦養育
躬奉世尊爲菩薩時乳哺令長欲報其恩故
求令作沙門慇念親族欲令得度是故求佛
令作沙門又聞過去諸佛平等正覺有四輩

衆我念世尊法教之化得無減少故從佛求
使作沙門尊者迦葉曰唯阿難是爲不足達
孝報恩如來法身供養之德令女人作沙門
者譬如成就稻田天大雨雹而破壞之佛
正法者本當久立坐于女人出家作沙門令
住千歲又阿難汝言我用慇念親族之故求
爲沙門是爲不應沙門之法以有親族恩念
故矣又阿難汝言過去諸平等正覺具有四
輩故求爲沙門者爾時世人婬怒癡薄無有
縛結志樂空閑心無瑕穢豈得比之今時人
手是爲一過下箕著地又阿難汝復有過又
世尊所說其有精進得四神足者便能自在
住壽一劫若復踰劫汝何爲不從世尊求哀
慈傷世間阿難答曰唯尊者時魔波旬耗勞
我意故不從佛求哀耳迦葉答曰是爲大過
何謂侍於無欲當降魔力反從魔教是爲二
過阿難汝且不識是過汝復有過世尊訶汝
汝時恨言他犯他坐是爲三過次復有過汝
以足越世尊金縷織成衣是爲四過阿難次
復有過世尊臨般泥洹時欲至雙樹從汝求

水而不與之是爲五過汝復有過時佛世尊説諸雜碎隨順禁戒汝亦不念爲當來人分別問之是爲六過汝爲以世尊陰馬之藏示於衆人是爲七過阿難汝復有過何以故以世尊紫磨金色示于女人令上啼哭淚汙其足是爲八過阿難汝復有過是衆會中無婬怒癡而汝獨有三垢之瑕汝方當學成其道化衆所作已辦而汝未達是爲九過且起出會終不與卿共結經也賢者阿難普察四座悲哀音鳴呼甚毒何因乃爾乎我身今日已離如來無救無護目不覩明世間爲冥又賢者大迦葉其佛世尊臨滅度時告阿難汝莫啼悲無以我累於大迦葉令偶小誤而不相原唯仁者迦葉恍豫意解後不敢失也尊者迦葉謂阿難曰汝莫啼哭仁功德本以普具足我等法要會當如言直諫之辭不得不設阿難且起吾不與卿共結經要於是賢者阿那律謂大迦葉我等云何遠離阿難佛之侍者博聞總持積要之藏次佛第三而結經要乎尊者大迦葉曰吾等不與阿難言學之類但共結集經義法要阿難且起自退而去吾與成就阿羅漢等乃俱結經於是阿難起坐悲哀顧視衆比丘憂色而出應時其夜被祇支子爲示開解斷一切結得羅漢道逮三達智果大神通諸羅漢衆異日共會無數百千如阿須倫捨月之光其明照耀普現世間阿難心悅脫諸瑕穢所作已辦尊者迦葉曰善哉善哉阿難卿逮平等吾心欣踊世尊所謂累者教令已度卿耳如是順次得斷諸漏又汝阿難其佛世尊講說法眼蒙仁博聞持法之恩當令永立於是頌曰

彼佛住世尊　所至爲第一　悉有如人民
道術不齊逝　於是甘露味　爲至普賢人
佛定滅寂然　以故教化布

於是諸耆年謂阿難曰汝當住須結集正經法律衆法之解於是衆會無數百千告阿難已念法恭敬具足玄廣普察比丘思佛功德而不可限於是頌曰

此比丘衆勝　以達遠佛德　不復有威耀
如空離日光

於是賢者阿難即觀師子之座衆比丘僧周帀圍繞如師子王處衆師子阿難坐已賢者大迦葉爲阿難說頌曰

大智願說之　安住子唯講　何所之經卷
世尊最先說

迦葉爲阿難說是偈適竟阿難意即得佛覺而念經道無所畏懼亦不動搖無所疑難遥向世尊般泥洹處一心叉手便口頌曰

聞如是一時　佛遊波羅奈　仙人鹿苑說
具足法輪經

衆尊甚多悉共勸助乃上師子座如師子行第一說言聞如是一時隨尊所處所可聞經皆悉誦宣時一切衆羅漢等聞是言已便皆避坐下處于地心念如是嗚呼無常力吾等自覩如來說法適爾近耳今日云何聽聞如是爾時眞人說此頌曰

咄三界恍惚　如月現于水　譬如彼幻化
猶芭蕉無堅　三界無等侶　功德最清淨
佛者常有終　忽乖如風起

爾時賢者大迦葉須臾閑禪思便嗟歎曰嗚

呼終力一切無脫於是頌曰

不顧無智者　亦不護有智　脫與及未度
無有人歸盡　不以言呪濟　不用麤辭免
世間無等耳　同如海水鹹

於是大迦葉從阿難聞是言已便慇懃受轉法輪經告阿若拘憐五比丘汝等所受如是不答曰若斯如是比類結集正經藏結集律藏結集諸法藏結集經時諸天即來住于虛空舉聲稱曰

衆上爲阿難　示現諸教禁　造集正法經
哀愍衆人民　於是精集行　釋迦文喜導
未來及現在　爲得第一定

於是結集正經律禁諸法解已尊者大迦葉即說頌曰

是爲哀愍人　所建法經卷　結集十力教
則爲無有量　其世間邪見　及念窈冥滅
其光照耀遠　冥中然大燈

迦葉結經

音釋

䏊蘇干切脂肪也膜音莫腴膜也膭于貴切穀府也胞音包痰癊疢音談病液也瘗音蔭心中病也胯苦化切兩股間也糅如又切雜也頞䪼頞烏葛切鼻莖也䪼之劣切秀骨也咢五各切齒根肉也與齶同嚨盧紅切喉嚨也膂力舉切脊骨也尻苦刀切脊梁盡處爲尻笮側伯切壓也窌匹兒切正作膌膈古核切胷膈也濆音噴水噀也脡他鼎切直也確苦角切堅也侹他鼎切長也窈音杳深也眴音舜目動也耗呼毛切撓也

百喻經卷上　群一

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時佛住王舍城在鵲封竹園與諸大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三萬六千人俱是時會中有異學梵志五百人俱從座而起白佛言吾聞佛道洪深無能及者故來歸問唯願說之佛言甚善問曰天下爲有爲無答曰亦有亦無梵志曰如今有者云何言無如今無者云何言有答曰生者言有死者言無故說或有或無問曰人從何生答曰人從穀而生問曰五穀從何而生答曰五穀從四大火風而生問曰四大火風從何而生答曰四大火風從空而生問曰空從何生答曰從無所有生問曰無所有從何而生答曰從自然生問曰自然從何而生答曰從泥洹而生問曰泥洹從何而生佛言汝今問事何以爾深泥洹者是不生不死法問曰佛泥洹未答曰我未泥洹若未泥洹云何得知泥洹常樂佛言我今問汝天下衆生爲苦爲樂答曰衆生甚苦佛言云何名苦答曰我見衆生死時

苦痛難忍故知死苦佛言汝今不死亦知死苦我見十方諸佛不生不死故知泥洹常樂五百梵志心開意解求受五戒悟須陀洹果復坐如故佛言汝等善聽今為汝廣說衆喻

愚人食鹽喻　愚人集牛乳喻　以梨打破頭喻　婦詐語稱死喻　渴見水喻　子死欲停置家中喻　認人為兄喻　山羌偷官庫喻　歎父德行喻　三重樓喻　婆羅門殺子喻　煮黑石蜜漿喻　說人喜瞋喻　殺商主祀天喻　醫與王女藥令卒長大喻
灌甘蔗喻　債半錢喻　就樓磨刀喻　乘船失盂喻　人說王所縱暴喻　婦女欲更求子喻　入海取沉水喻　賊偷錦繡用裹氀毼喻　種熬胡麻子喻　水火喻　人效王眼瞤喻　治鞭瘡喻　為婦貿鼻喻　貧人燒麤褐衣喻　牧羊人喻　雇倩瓦師喻　估客偷金喻　斫樹取果喻　送美水喻　寶篋鏡喻　破五通仙眼喻　殺群牛喻　飲木筩水喻　見他塗舍喻　治禿喻
毗舍闍鬼喻　估客駝死喻　磨大石喻
食半餅喻　奴守門喻　偷犛牛喻　貧人能作鴛鴦鳴喻　野干為折樹枝所打喻
小兒爭分別毛喻　醫治脊僂喻

愚人食鹽喻一

昔有愚人至於他家主人與食嫌淡無味主人聞已更為益鹽既得鹽美便自念言所以美者緣有鹽故少有尚爾況復多也愚人無智便空食鹽食已口爽反為其患譬彼外道聞節飲食可以得道即便斷食或經七日或十五日徒自困餓無益於道如彼愚人以鹽美故而空食之致令口爽此亦復爾

愚人集牛乳喻二

昔有愚人將會賓客欲集牛乳以俟供設而作是念我今若預於日日中搆取牛乳牛乳漸多都無安處或復酢敗不如即就牛腹盛之待臨會時當頓搆取作此念已便捉牸牛母子各繫異處却後一月爾乃設會延置賓客方牽牛來欲搆乳取而此牛乳即乾無有時為衆賓或瞋或笑愚人亦爾欲修布施方言待我大有之時然後頓施未及聚頃或為縣官水火盜賊之所侵奪或卒命終不及時施彼亦如此

以梨打破頭喻三

昔有愚人頭上無毛時有一人以梨打頭乃至二三悉皆傷破時此愚人默然忍受不知避去傍人見已而語之言何不避去乃住受打致使頭破愚人答言如彼人者憍慢恃力癡無智慧見我頭上無有髮毛謂為是石以梨打我頭破乃爾傍人語言汝自愚癡云何名彼以為癡也汝若不癡為他所打乃至頭破不知逃避比丘亦爾不能具修信戒聞慧但整威儀以招利養如彼愚人被他打頭不知避去乃至傷破反謂他癡此比丘者亦復如是

婦詐語稱死喻四

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦無貞信後於中間共他交往邪婬心盛欲就傍夫捨離已婿於是密語一老母言我去之後汝可齎一死婦女屍安著屋中語我夫言云我已死老母於後伺其夫主不在之時以一死屍置

其宗中及其夫還老母語言汝婦已死夫即往視信是已婦哀哭懊惱大積薪油燒取其骨以囊盛之晝夜懷挾婦於後時心猒傍夫便還歸家語其夫言我是汝妻夫答之言我婦久死汝是阿誰妄言我婦乃至二三猶故不信如彼外道聞他邪說心生惑著謂爲眞實永不可改雖聞正教不信受持

渴見水喻五

過去有人癡無智慧極渴須水見熱時燄謂爲是水即便逐走至新頭河既至河所對視不飲傍人語言汝患渴逐水今至水所何故不飲愚人答言若可飲盡我當飲之此水極多俱不可盡是故不飲爾時衆人聞其此語皆大嗤笑譬如外道僻取於理以己不能具持佛戒遂便不受致使將來無得道分流轉生死若彼愚人見水不飲爲時人笑亦復如是

子死欲停置家中喻六

昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子既死便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處而殯葬之云何得留自欲棄去爾時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是便更殺其一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨或有智者即語之曰出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂便破戒多作不善爾乃頓出如彼愚人一子既死又殺一子今此比丘亦復如是

認人爲兄喻七

昔有一人形容端正智慧具足復多錢財擧世人間無不稱美時有愚人見其如此便言我兄所以爾者彼有錢財須者則用之是故爲兄見其還債言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財名他爲兄及負債時復言非兄愚人答言我以欲得彼之錢財認之爲兄實非是兄若其負債則稱非兄人聞此語無不笑之猶彼外道聞佛善語盜竊而用以爲己有乃至傍人教使修行不肯修行而作是言爲利養故取彼佛語化導衆生而無實事云何修行猶向愚人爲得財故言是我兄及負債時復言非兄此亦如是

山羌偷官庫衣喻八

過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走爾時國王遣人四出推尋捕得將至王邊王即責其所得衣處山羌答言我衣乃是祖父之物王遣著衣實非山羌本所有故不知著之應在手者著於脚上應在腰者反著頭上王見賊已集諸臣等共詳此事而語之言若是汝之祖父已來所有衣者應當解著云何顚倒用上爲下以不解故定知汝衣必是偷得非汝舊物借以爲譬王者如佛寶藏如法愚癡羌者猶如外道竊聽佛法著己法中以爲自有然不解故布置佛法迷亂上下不知法相如彼山羌得王寶衣不識次第顚倒而著亦復如是

歎父德行喻九

昔時有人於衆人中歎己父德而作是言我父慈仁不害不盜直作實語兼行布施時有愚人聞其此語便作是言我父德行復過汝父諸人問言有何德行請道其事愚人答曰我父小來斷絕婬欲初無染汙衆人語言若斷婬欲云何生汝深爲時人之所怪笑猶如世間無知之流欲讚人德不識其實反致毀呰如彼愚者意存歎父言成過失此亦如是

三重樓喻十

往昔之世有富愚人癡無所知到餘富家見三重樓高廣嚴麗軒敞踈朗心生渴仰即作是念我有財錢不減於彼云何頃來而不造作如是之樓即喚木匠而問言曰解作彼家端嚴舍不木匠答言是我所作即便語言今可爲我造樓如彼是時木匠即便經地壘墼作樓愚人見其壘墼作舍猶懷疑惑不能了知而問之言欲作何等木匠答言作三重屋愚人復言我不欲下二重之屋先可爲我作最上屋木匠答言無有是事何有不作最下重屋而得造彼第二之屋不造第二云何得造第三重屋愚人固言我今不用下二重屋必可爲我作最上者時人聞已便生怪笑咸作此言何有不造下第一屋而得上者譬如世尊四輩弟子不能精勤修敬三寶嬾惰懈怠欲求道果而作是言我今不用餘下三果唯欲得彼阿羅漢道亦爲時人之所嗤笑如彼愚者等無有異

婆羅門殺子喻十一

昔有婆羅門自謂多知於諸星術種種技藝無不明達恃己如此欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問婆羅門言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死愍其夭殤以是哭耳時人語言人命難知計算喜錯設七日頭或能不死何爲預哭婆羅門言日月可闇星宿可落我之所記終無違失爲名利故至七日頭自殺其子以證己說時諸世人卻後七日聞其兒死咸皆歎言眞是智者所言不錯心生信伏悉來致敬猶如佛之四輩弟子爲利養故自稱得道有愚人法殺善法子詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門爲驗己言殺子惑世

煑黑石蜜漿喻十二

昔有愚人煑黑石蜜有一富人來至其家時此愚人便作是念我今當取黑石蜜漿與此富人即著少水用置火中即於火上以扇扇之望得使冷傍人語言下不止火扇之不已云何得冷爾時衆人悉皆嗤笑其猶外道不滅煩惱熾然之火少作苦行卧棘刺上五熱炙身而望清涼寂靜之道終無是處徒爲智者之所怪哂受苦現在殃流來劫

說人喜瞋喻十三

過去有人共多人衆坐於屋中歎一外人德行極好唯有二過一者喜瞋二者作事倉卒爾時此人過在門外聞作是語便生瞋恚即入其屋擒彼道己過惡之人以手打撲傍人問言何故打也其人答言我曾何時喜瞋倉卒而此人者道我恒喜瞋恚作事倉卒是故打之傍人語言汝今喜瞋倉卒之相即時現驗云何諱之人說過惡而起怨責深爲衆人怪其愚惑譬如世間飲酒之夫耽荒酗酒作

諸放逸見人訶責反生尤嫉苦引證佐用自明白若此愚人諱聞己過見他道說反欲打撲

殺商主祀天喻十四

昔有賈客欲入大海入大海之法要須導師然後可去即共求覓得一導師既得之已相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等伴黨盡是親屬如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍寶當須善行以為導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終至困死

醫與王女藥令卒長大喻十五

昔有國王產生一女喚醫語言為我與藥立使長大醫師答言我與良藥能使即大但今卒無方須求索比得藥頃王要莫看待與藥已然後示王於是即便遠方取藥經十二年得藥來還與女令服將示於王王見歡喜即自念言實是良醫與我女藥能令卒長便勑左右賜以珍寶時諸人等笑王無智不曉籌量生來年月見其長大謂是藥力世人亦爾詣善知識而啓之言我欲求道願見教授使我立得善知識師以方便故教令坐禪觀十二緣起漸積衆德獲阿羅漢位踊躍歡喜而作是言快哉大師速令我等證最妙法

灌甘蔗喻十六

昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹甘美必甚得勝於彼即壓甘蔗取汁用溉冀望滋味反敗種子所有甘蔗一切都失世人亦爾欲求善福恃己豪貴專形挾勢迫脅下民陵奪財物以用作福本期善果不知將來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失

債半錢喻十七

往有商人貸他半錢久不得償即便往債前有大河雇他兩錢然後得度到彼往債竟不得見來還度河復度兩錢為半錢債而失四錢兼有道路疲勞乏困所債甚少所失甚多果被衆人之所怪笑世人亦爾要少名利致毀大行苟容己身不顧禮儀現受惡名後得苦報

就樓磨刀喻十八

昔有一人貧窮困苦為王作事日月經久身體羸瘦王見憐愍賜一死駝貧人得已即便剥皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剥如是數數往來磨刀後轉勞苦憚不能數上懸駝上樓就石磨刀深為衆人之所嗤笑猶如愚人毀破禁戒多聚錢財以用修福望得生天如懸駱駝上樓磨刀用功甚多所得甚少

乘船失盂喻十九

昔有人乘船度海失一銀盂墮於水中即便思念我今畫水作記捨之而去後當取之行經二月到師子諸國見一河水便入其中覓本失盂諸人問言欲何所作答言我先失盂今欲覓取問言於何處失答言初入海失又復問言失經幾時言失來二月問言失來二

月云何此覓答言我失盂時畫水作記本所畫水與此無異是故覓之又復問言水雖不別汝昔失時乃在於彼今在此覓何由可得爾時衆人無不大笑六如外道不修正行相似善中橫計苦因以求解脫猶如愚人失盂於彼而於此覓

人說王所縱暴喻二十

昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政無理王聞是語即大瞋恚竟不究悉誰作此語信傍佞人捉一賢臣仰使剝脊取百兩肉有人證明此無是語王心便悔索千兩肉用爲補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不足耶何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千頭不免子死雖十倍得肉不免苦痛愚人亦爾不畏後世貪得現樂苦切衆生調發百姓多得財物望得滅罪而得福報譬如彼王剝人之脊取人之肉以餘肉補望使不痛無有是處

婦女欲更求子喻二十一

往昔世時有婦女人始有一子更欲求子問餘婦女誰有能使我重有子有一老母語此婦言我能使爾求子可得當須祀天問老母言祀須何物老母語言殺汝之子取血祀天必得多子時此婦女便隨彼語欲殺其子傍有智人嗤笑罵詈愚癡無智乃至如此未生子者竟可得不而殺現子愚人亦爾爲生天故自投火坑種種害身爲得生天

入海取沉水喻二十二

昔有長者子入海取沉水積有年載方得一車持來歸家詣市賣之以其貴故卒無買者經歷多日不能得售心生疲猒以爲苦惱見人賣炭時得速售便生念言不如燒之作炭可得速售即燒爲炭詣市賣之不得半車炭之價直世間愚人亦復如是無量方便勤行精進仰求佛果以其難得便生退心不如發心求聲聞果速斷生死作阿羅漢

賊偷錦繡用裹氀褐喻二十三

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持用裹故弊氀褐種種財物爲智人所笑世間愚人亦復如是既有信心入佛法中修行善法及諸功德以貪利故破於清淨戒及諸功德爲世所笑亦復如是

種熬胡麻子喻二十四

昔有愚人生食胡麻子以爲不美熬而食之爲美便生念言不如熬而種之後得美者便熬而種之永無生理世人亦爾以菩薩曠劫修行因難行苦行以爲不樂便作念言不如作阿羅漢速斷生死其功甚易後欲求佛果終不可得如彼焦種無復生理世間愚人亦復如是

水火喻二十五

昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡盥盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人亦復如是入佛法中出家求道既得出家還復念其妻子眷屬世間之事五欲之樂由是之故失其功德之火持戒之水念欲之人亦復如是

人效王眼瞤喻二十六

昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得王意者王之形相汝當效之此人即便往至王所見王眼瞤便效王瞤王問之言汝爲病耶爲著風耶何以眼瞤其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞤故效王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加苦擯令出國世人亦爾於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王爲衆生故種種方便現其闕短或聞其法見有字句不正便生譏毀效其不是由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼愚人亦復如是

治鞭瘡喻 二十七

昔有一人爲王所鞭既被鞭已以馬屎傅之欲令速差有愚人見之心生歡喜便作是言我快得是治瘡方法即便歸家語其兒言汝鞭我背我得好法今欲試之兒爲鞭背以馬屎傅之以爲善巧世人亦爾聞有人言修不淨觀即得除去五陰身瘡便作是言我欲觀於女色及以五欲未見不淨反爲女色之所惑亂流轉生死墮於地獄世間愚人亦復如是

爲婦貿鼻喻 二十八

昔有一人其婦端正唯其鼻醜其人出外見他婦女面貌端正其鼻甚好便作念言我今寧可截取其鼻著我婦面上不亦好乎即截他婦鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻其婦出來即割其鼻尋以他鼻著婦面上既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門婆羅門有大名德而爲世人之所恭敬得大利養便作是念言我今與彼便爲不異虛自假稱妄言有德既失其利有傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是

貧人燒麤褐衣喻 二十九

昔有一人貧窮困乏與他客作得麤褐衣而彼著之有人見之而語之言汝種姓端正貴人之子云何著此麤弊衣褐我今教汝當使汝得上妙衣服當隨我語終不欺汝貧人歡喜敬從其言主人即便在前然火語貧人言今可脫汝麤褐衣著於火中於此燒處當使汝得上妙欽服貧人即便脫著火中既燒之後於此火處求覓欽服都無所得世間之人亦復如是從過去身修諸善法得此人身應當保護進德修業乃爲外道邪惡妖女之所欺誑汝今當信我語修諸苦行投巖赴火捨是身已當生梵天長壽快樂便用其語即捨身命身死之後墮於地獄備受諸苦既失人身空無所獲如彼貧人亦復如是

牧羊人喻 三十

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有千萬極大慳貪不肯外用時有一人善於巧詐便作方便往共親友而語之言我今共汝極成親愛便爲一體更無有異我知彼家有一好女當爲汝求可用爲婦牧羊之人聞之歡喜便大與羊及諸財物其人復言汝婦今日已生一子牧羊之人未見於婦聞其已生心大歡喜重與彼物其人後復而語之言汝兒生已今已死矣牧羊之人聞此人語便大啼泣噓欷不已世間之人亦復如是既修多聞爲其

名利秘惜其法不肯爲人教化演說爲此漏身之所誑惑妄期世樂如己妻息爲其所欺喪失善法後失身命并及財物便大悲泣生其憂苦如彼牧羊之人亦復如是

雇倩瓦師喻三十一

昔有婆羅門師欲作大會語弟子言我須瓦器以供會用汝可爲我雇倩瓦師詣市覓之時彼弟子往瓦師家時有一人驢負瓦器至市欲賣須臾之間驢盡破之還來家中啼哭懊惱弟子見已而問之言何以悲歎懊惱如是其人答言我爲方便勤苦積年始得成器詣市欲賣此弊惡驢須臾之頃盡破我器是故懊惱爾時弟子見聞是已歡喜念言此驢乃是佳物久時所作須臾能破我今當買此驢瓦師歡喜即便賣與乘來歸家師問之言汝何以不得瓦師將來用是驢爲弟子答言此驢勝於瓦師瓦師久時所作瓦器以時能破時師語言汝大愚癡無有智慧此驢今者適可能破假使百年不能成一世間之人亦復如是雖百年受人供養都無報償常爲損害終不爲益背恩之人亦復如是

估客偷金喻三十二

昔有二估客共行商賈一賣眞金其第二者賣兜羅綿有他買眞金者燒而試之第二估客即便偷他被燒之金用兜羅綿裹時金熱故燒綿都盡情事既露二事俱失如彼外道偷取佛法著己法中妄稱己有非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金事情都現亦復如是

斫樹取果喻三十三

昔有國王有一好樹高廣極大常有好果香而甜美時有一人來至王所王語之言此之樹上將生美果汝能食不即答王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斷樹望得其果既無所獲徒自勞苦後還欲竪樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹能生勝果心生願樂欲得果食應當持戒修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是

送美水喻三十四

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生厭倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一道以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

寶篋鏡喻三十五

昔有一人貧窮困乏多負人債無以可償即便逃避至空曠處值篋滿中珍寶有一明鏡著珍寶上以蓋覆之貧人見已心大歡喜即便發之見鏡中人便生驚怖叉手語言我謂空篋都無所有不知有君在此篋中莫見瞋

也凡夫之人亦復如是爲無量煩惱之所窮困而爲生死魔王債主之所纏著欲避生死入佛法中修行善法作諸功德如值寶篋爲身見鏡之所惑亂妄見有我即便封著謂是眞實於是墮落失諸功德禪定道品無漏諸善三乘道果一切都失如彼愚人棄於寶篋著我見者亦復如是

破五通仙眼喻三十六

昔有一人入山學道得五通仙天眼徹視能見地中一切伏藏種種珍寶國王聞之心大歡喜便語臣言云何得使此人常在我國不餘處去使我藏中得多珍寶有一愚臣輙便往至挑仙人雙眼持來白王臣以挑眼更不得去常住是國王語臣言所以貪得仙人住者能見地中一切伏藏汝今毀眼何所復住世間之人亦復如是見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便强將來於其家中種種供養毀他善法使道果不成喪其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

殺群牛喻三十七

昔有一人有二百五十頭牛常驅逐水草隨時餧食時有一虎噉食一牛爾時牛主即作念言已失一牛俱不全足用是牛爲即便驅至深坑高岸排著坑底盡皆殺之凡夫愚人亦復如是受持如來具足之戒若犯一戒不生慚愧清淨懺悔便作念言我以破一戒歸不具足何用持爲一切都破無一在者如彼愚人盡殺群牛無一在者

飲木筩水喻三十八

昔有一人行來渴乏見木筩中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉手語木筩言我已飲竟水莫復來雖作是語水流如故便瞋恚言我已飲竟語汝莫來何以故來有人見之言汝大愚癡無有智慧汝何以不去語言莫來即爲挽却牽餘處去世間之人亦復如是爲生死渴愛飲五欲鹹水既爲五欲之所疲猒如彼飲足便作是言汝色聲香味莫復更來使我見也然此五欲相續不斷既見之已便復瞋恚語汝速滅莫復更生何以故來使我見之時有智人而語之言汝欲得離者當攝汝六情閉其心意妄想不生便得解脫何必不見欲使不生如彼飲水愚人等無有異

見他塗舍喻三十九

昔有一人往至他舍見他屋舍墻壁塗治其地平正清淨甚好便問之言用何和泥得如是好主人答言用稻穀麩水浸令熟和塗泥壁故得如是愚人即便而作念言若純以稻麩不如合稻而用作之壁可白淨泥治平好便用稻穀和泥用塗其壁望得平正反更高下壁都坼裂虛棄稻穀都無利益不如惠施可得功德凡夫之人亦復如是聞聖人說法修行諸善捨此身已可得生天及以解脫便自殺身望得生天及以解脫徒自虛喪空無可獲如彼愚人

治禿喻四十

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱兼爲蚊虻之所唼食晝夜受惱甚以爲苦有一醫師多諸方術時彼禿人往至其所語其醫

言唯願大師爲我治之時彼醫師亦復頭禿即便脫帽示之而語之言我亦患之以爲痛苦若令我治能得差者應先自治以除其患世間之人亦復如是爲生老病死之所侵惱欲求長生不死之處聞有沙門婆羅門等世之良醫善療衆患便往其所而語之言唯願爲我除去無常生死之患常處安樂長存不變時婆羅門等即便報言我亦患此無常生老病死種種求覓長存之處終不能得今我若能使汝得者我亦應先自得令汝亦得如彼患禿之人徒自疲勞不能得差

毗舍闍鬼喻 四十一

昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一屐二鬼共諍各欲得二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖屐有何奇異汝等共諍瞋忿乃爾二鬼答言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥臥具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍著此屐者能令人飛行無罣礙此人聞已即語鬼言汝等小遠我當爲汝平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡屐而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言爾等所諍我已得去令使爾等更無所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖銷伏魔怨煩惱之賊持戒如屐必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空無所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

估客駝死喻 四十二

譬如估客遊行商賈會於路中而駝卒死駝上所載多有珍寶細軟上氍種種雜物駝既死已即剝其皮商主捨行坐二子弟而語之言好看駝皮莫使濕爛其後天雨二人頑癡盡以好氍覆此皮上氍盡濕爛皮氍之價理自懸殊以愚癡故以氍覆皮世間之人亦復如是其不殺者喻於白氍其駝皮者即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不殺戒者即佛法身最上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養衆僧捨根取末不求其本漂浪五道莫能自出是故行者應當精心持不殺戒

磨大石喻 四十三

譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非夫爲學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過患

食半餅喻 四十四

譬如有人因其飢故食七枚煎餅食六枚半已便得飽滿其人恚悔以手自打而作是言我今飽足由此半餅然前六餅唐自捐棄設如半餅能充足者應先食之世間之人亦復如是從本以來常無有樂然其癡倒橫生樂想如彼癡人於半番餅生於飽想世人無知以富貴爲樂夫富貴者求時甚苦既獲得已守護亦苦後還失之憂念復苦於三時中都無有樂猶如衣食遮故名樂於辛苦中橫生樂想諸佛說言三界無安皆是大苦凡夫倒惑橫生樂想

奴守門喻四十五

譬如有人將欲遠行勑其奴言爾好守門并看驢索其主行後時隣里家有作樂者此奴欲聽不能自安尋以索繫門置於驢上負至戲處聽其作樂奴去之後舍中財物賊盡持去大家行還問其奴言財寶所在奴便答言大家先付門驢及索自是以外非奴所知大家復言留爾守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為愛奴僕亦復如是如來教誡常護根門莫著六塵守無明驢看於愛索而諸比丘不奉佛教貪求利養詐現清白靜處而坐心意流馳貪著五欲為色聲香味之所惑亂無明覆心愛索纏縛正念覺意道品財寶悉皆散失

偷犛牛喻四十六

譬如一村共偷犛牛而共食之其失牛者逐跡至村喚此村人問其由狀而語之言爾在此村不偷者對曰我實無村又問爾村中有池在此池邊共食牛不答言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之時在爾村東不對曰無東又問當爾偷牛非日中時耶對曰無中又問從何無村及以無樹何有天下無東無時知爾妄語都不可信爾偷牛食不對言實食破戒之人亦復如是覆藏罪過不肯發露死入地獄諸天善神以天眼觀不得覆藏如彼食牛不得欺抵

貧人能作鴛鴦鳴喻四十七

昔外國法節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來用與我為爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作是問池中者誰而此貧人失口答言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而於道中復更和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作諸惡業不習心行使令調善臨命終時方言今我欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及已如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴

野干為折樹枝所打喻四十八

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其脊上即便閉目不欲看樹捨棄而走到于露地乃至日暮亦不肯來遙見風吹大樹枝柯動搖上下便言喚我尋來樹下愚癡弟子亦復如是已得出家得近師長以小呵責即便逃走復於後時遇惡知識惱亂不已方還師所如是去來是為愚惑

小兒爭分別毛喻四十九

昔日有二小兒入河遨戲於此水底得一把毛一小兒言此是仙鬚一小兒言此是羆毛爾時河邊有一仙人此二小兒諍之不已詣彼仙所決其所疑而彼仙人尋即取米及胡麻子口中含嚼吐著掌中語小兒言我掌中者似孔雀屎而此仙人不答他問人皆知之世間愚人亦復如是說法之時戲論諸法不答正理如彼仙人不答所問為一切人之所嗤笑浮漫虛說亦復如是

醫治脊僂喻五十

譬如有人卒患脊僂請醫療治醫以酥塗上下著板用力痛壓不覺雙目一時併出世間

愚人亦復如是爲修福故治生估販作諸非法其事雖成利不補害將來之世入於地獄喻雙目出

百喻經卷上

音釋

氍毹氍力朱切毹音毹毛布也　瞤儒純切目動也　貿莫候切易也　篅音同　犛音節長毛牛也　僂力主切傴僂也　轂音搆取牛乳也　酢倉故切酸也　齎箋西切持也　敵呂雨切鋊也　壘塈壘力軌切附壘也　音繫土塈也　酗香句切醉怒也　售音授賣物大手也　嘘欷虛嘘欷音希嘘欷悲泣而抽息也　倩七政切假借使人也　餧於偽切飼也　䞃音亥　愕五各切驚愕也

百喻經卷下　羣二

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

五人買婢共使喻　伎人作樂喻　師患脚付二弟子喻　蛇頭尾共爭在前喻　願爲王剃鬚喻　索無物喻　蹋長者口喻　二子分財喻　觀作瓶喻　見水底金影喻　梵天弟子造物喻　病人食雉肉喻　伎人著戲羅剎服共相驚怖喻　人謂故屋中有惡鬼喻　五百歡喜丸喻　長者共商人入海採寶喻　夫婦食餅共爲要喻　共相怨害喻　效其祖先急速食喻　嘗菴婆羅果喻　爲二婦故喪其兩目喻　唵米決口喻　詐言馬死喻　出家凡夫貪利養喻　駝甕俱失喻　田夫思願王女喻　搆驢乳喻　與兒期早行喻　爲王負机喻　倒灌喻　爲熊所齧喻　以種田喻　獼猴喻　月蝕打狗喻　女婦患眼痛喻　父取兒耳璫喻　劫盜分財喻　獼猴把豆喻　得金鼠狼喻　地得金錢喻　貧人欲與富者等物喻　小兒得歡喜丸喻　老母捉熊喻　摩尼水竇喻　二鴿喻　詐稱眼盲喻　惡賊所劫失氎喻　小兒得大龜喻

五人買婢共使喻一

譬如五人共買一婢其中一人語此婢言與我浣衣次有一人復語浣衣婢語次者先與其浣後者恚曰我共前人同買於汝云何獨爾即鞭十下如是五人各打十下五陰亦爾煩惱因緣合成此身而此五陰恒以生老病死無量苦惱榜笞衆生

伎人作樂喻二

譬如伎人王前作樂王許千錢後從王索王不與之王語之言汝向作樂空樂我耳我與汝錢亦樂汝耳世間果報亦復如是人中天上雖受少樂亦無有實無常敗滅不得久住如彼空樂

師患脚付二弟子喻三

譬如一師有二弟子其師患脚遣二弟子人當一脚隨時按摩其二弟子常相憎嫉一弟子行其一弟子捉其所當按摩之脚以石打折彼既來已忿其如是復捉其人所按之脚

尋復打折佛法學徒亦復如是方等學者非斥小乘小乘學者復非方等故使大聖法典二途兼忘

蛇頭尾共爭在前喻四

譬如有蛇尾語頭言我應在前頭語尾言我恒在前何以卒爾頭果在前其尾纏樹不能得去放尾在前即墮火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是言師耆老每恒在前我諸年少應爲導首如是年少不閑戒律多有所犯因即相牽入於地獄

願爲王剃鬚喻五

昔者有王有一親信於軍陣中歿命救王使得安全王大歡喜與其所願即便問言汝何所求恣汝所欲臣便答言王剃鬚時願聽我剃王言此事若適汝意聽汝所願如此愚人世人所笑半國之治大臣輔相悉皆可得乃求賤業愚人亦爾諸佛於無量劫難行苦行自致成佛若得遇佛及值遺法人身難得譬如盲龜值浮木孔此二難值今已遭遇然其意劣奉持少戒便已爲足不求涅槃勝妙法也無心進求自行邪事便已爲足

索無物喻六

昔有二人道中共行見有一人將故麻車在嶮路中不能得前時將車者語彼二人佐我推車出此嶮路二人答言與我何物將車者言無物與汝時此二人即佐推車至於平地語將車人言與我物來答言無物又復語言與我無物二人之中其一人者含笑而言彼不肯與何足爲愁其人答言與我無物必應有無物其一人言無物者二字共合是爲假名世俗凡夫著無物者便生無所有處其二人言無物者即是無相無願無作

蹋長者口喻七

昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左右之人以脚蹋却有一愚者不爲得蹋而作是言若唾地者諸人蹋却欲唾之時我當先蹋於是長者正欲咳唾時此愚人即便舉脚蹋長者口破脣折齒長者語愚人言汝何以故蹋我脣口愚人答言若長者唾出口落地左右諂者已得蹋去我雖欲蹋每常不及以是之故唾欲出口舉脚先蹋望得汝意凡物須時時未及到雖設功力反得苦惱以是之故世人當知時與非時

二子分財喻八

昔摩羅國有一剎利得病極重必知定死誡勑二子我死之後善分財物二子隨教於其死後分作二分兄言弟分不平爾時有一野老人言教汝分物使得平等現所有物破作二分云何破之所謂衣裳中割作二分盤瓶亦復中破作二分所有瓮瓨亦破作二分錢亦破作二分如是一切所有財物盡皆破之而作二分如是分物人所嗤笑如諸外道偏修分別論門有四種有決定答論門譬如人一切有皆死此是決定答死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛必有生是名分別答論門有問人爲最勝不應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答論門若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有終始無終始如是等義名置答論門諸

外道愚癡自以爲智慧破於四種論作一分
別論喻如愚人分錢物破錢爲兩段
觀作瓶喻九
譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作瓦瓶看
無猒足一人捨去往至大會極得美饍又獲
珍寶一人觀瓶而作是言待我看訖如是漸
冉乃至日沒觀瓶不已失於衣食愚人亦爾
修理家務不覺非常
今日營此事　明日造彼業　諸佛大龍出
雷音遍世間　法雨無障礙　緣事故不聞
不知死卒至　失此諸佛會　不得法珍寶
常處惡道窮　背棄於正法　彼觀緣事瓶
終當無竟已　是故失法利　永無解脫時
見水底金影喻十
昔有癡人往大池所見水底影有眞金像謂
呼有金即入水中撓泥求覓疲極不得還出
復坐須臾水清復現金色復更入裏撓泥更
求覓亦復不得其父覓子得來見子而問子
言汝何所作疲困如是子白父言水底有眞
金我時投水欲撓泥取疲極不得父看水底

眞金之影而知此金在於樹上所以知之影
現水底其父言曰必飛鳥銜金著於樹上即
隨父語上樹求得
凡夫愚癡人　無智亦如是　於無我陰中
橫生有我想　如彼見金影　勤苦而求覓
徒勞無所得
梵天弟子造物喻十一
婆羅門衆皆言大梵天王是世間父能造萬
物造萬物主者有弟子言我亦能造萬物實
是愚癡自謂有智語梵天言我欲造萬物梵
天王語言莫作此意汝不能造不用天語便
欲造物梵天見其弟子所造之物即語之言
汝作頭大大作項極小作手大大作臂極小
作脚極小作踵極大如似毗舍闍鬼以此義
當知各各自業所造非梵天能造諸佛說法
不著二邊亦不著斷亦不著常如似八正道
說法諸外道見是斷常事已便生執著欺誑
世間作法形像所說實是非法
病人食雉肉喻十二
昔有一人病患委篤良醫占之云須恒食一

種雉肉可得愈病而此病者市得一雉食之
已盡更不復食醫於後時見便問之汝病愈
未病者答言醫先教我恒食雉肉是故今者
食一雉已盡更不敢食醫復語言若前雉已
盡何不更食汝今云何止食一雉望得愈病
一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫說
言當解心識外道等執於常見便爲過去未
來現在唯是一識無有遷謝猶食一雉是故
不能療其愚惑煩惱之病大智諸佛教諸外
道除其常見一切諸法念念生滅何有一識
常恒不變如彼世醫教更食雉而得病愈佛
亦如是教諸衆生令得解諸法壞故不常續
故不斷即得滅除常見之病
伎人著戲羅剎服共相驚怖喻十三
昔乾陀衛國有諸伎人因時飢儉遂食他土
經婆羅新山而此山中素饒惡鬼食人羅剎
時諸伎人會宿山中山中風寒然火而卧伎
人之中有患寒者著彼戲衣羅剎之服向火
而坐時行伴中從睡寤者卒見火邊有一羅
剎竟不諦觀捨之而走遂相驚動一切伴侶

悉皆逃奔時彼伴中著羅刹衣者亦復尋逐奔馳絶走諸同行者見其在後謂欲加害倍增惶怖越度山河投赴溝壑身體傷破疲極委頓乃至天明方知非鬼一切凡夫亦復如是處於煩惱飢儉善法而欲遠求常樂我淨無上法食便於五陰之中橫計於我以我見故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三途惡趣溝壑至天明者喻生死夜盡智慧明曉方知五陰無有眞我

人謂故屋中有惡鬼喻十四

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆悉怖畏不敢寢息時有一人自謂大膽而作是言我欲入此室中寄臥一宿即入宿止後有一人自謂膽勇勝於前人復聞傍人言此室中恒有惡鬼即欲入中排門將前時先入者謂其是鬼即復推門遮不聽前在後來者復謂有鬼二人鬪諍遂至天明既相覩已方知非鬼一切世人亦復如是因緣暫會無有宰主一一推析誰是我者然諸衆生橫計是非强生諍訟如彼二人等無差別

五百歡喜丸喻十五

昔有一婦荒婬無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫聘使隣國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用爲資粮以送於爾爾若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜闇中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋馬幷及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹上人至天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬幷及財寶驅向彼國時彼國王多將人衆鞍乘來逐會於中路值於彼王彼王問言爾是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值此群賊共相斫射五百群賊今皆一處死在樹下由是之故我得此馬及以珍寶來投王國若不見信可遣往看賊之瘡痍殺害處所王時即遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞大賜珍寶封以聚落彼王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠人未可服信如何卒爾寵遇過厚至於爵賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其伎能舊人愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道殺人斷絶王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子爲國除害眞爲奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣之爾時遠人既受勅已堅强其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀値師子口師子尋死爾時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率爾敬伏咸皆讚歎其婦人歡喜丸者喻不淨施王遣使者喻善知識至他國者喻於諸天殺群賊者喻得須陀洹强斷五欲幷諸煩惱遇彼國王者喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻諸外道見有

智者能斷煩惱及以五欲便生誹謗言無此事遠人激厲而言舊臣無能與我共爲敵者喩於外道無敢抗衡殺師子者喩破惡魔既斷煩惱又伏惡魔便得無著道果封賞每常怖怯者喩能以弱而制於強其施初時雖無淨心然彼其施遇善知識便獲勝報不淨之施猶尚如此況復善心歡喜布施是故應當於福田所勤心修施

長者共商人入海採寶喩 十六

昔有大長者子共諸商人入海採寶此長者子善誦入海捉船方法若入海水漩洑洄流磯激之處當如是捉如是正如是住語衆人言入海方法我悉知之衆人聞已深信其語既至海中未經幾時船師遇病忽然便死時長者子即便代處至洄洑駛流之中唱言當如是捉如是正船槃迴旋轉不能前進至於寶所舉船商人沒水而死凡夫之人亦復如是少習禪法安般數息及不淨觀雖誦其文不解其義種種方法實無所曉自言善解妄授禪法使前人迷亂失心倒錯法相終年累歲空無所獲如彼愚人使他沒海

夫婦食餅共爲要喩 十七

昔者夫婦有三番餅夫婦共分各食一餅餘一番在共作要言若有語者要不與餅既作要已爲一餅故各不敢語須臾有賊入家偷盜取其財物一切所有盡畢賊首夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語即其夫前侵略其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊語其夫言云何癡人爲一餅故見賊不喚其夫拍手笑言咄婢我定得餅不復與你世人聞之無不嗤笑凡夫之人亦復如是爲小名利故詐現靜默爲虛假煩惱種種惡賊之所侵略喪其善法墜墮三塗都不怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭大苦不以爲患如彼愚人等無有異

共相怨害喩 十九

昔有一人共他相瞋愁憂不樂有人問言汝今何故愁悴如是即答之言有人毀我力不能報不知何方可得報之是以愁耳有人語言唯有毗陀羅呪可以害彼但有一患未及害彼反自害已其人聞已便大歡喜願但教我雖當自害要望傷彼世間之人亦復如是爲瞋恚故欲求毗陀羅呪用惱於彼竟未害他先爲瞋恚反自惱害墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人等無差別

效其祖先急速食喩 十九

昔有一人從北天竺至南天竺住止既久即聘其女共爲夫婦時婦爲夫造設飲食夫得急吞不避其熱婦時怪之語其夫言此中無賊劫奪人者有何急事怱怱乃爾不安徐食夫答婦言有好密事不得語爾婦聞其言謂有異法慇懃問之良久乃答我祖父已來法常速食我今效之是故疾耳世間凡夫亦復如是不達正理不知善惡作諸邪行不以爲恥而天我父祖已來作如是法至死受行終不捨離如彼愚人習其速食以爲好法

嘗菴婆羅果喩 二十

昔有一長者遣人持錢至他園中買菴婆羅果而欲食之而勑之言好甜美者汝當買來即便持錢往買其果果主言我此樹果悉皆

美好無一惡者汝嘗一果足以知之買果者言我今當一一嘗之然後當取若但嘗一何以可知尋即取果一一皆嘗持來歸家長者見已惡而不食便一切都棄世間之人亦復如是聞持戒施得大富樂身常安隱無有諸患不肯信之便作是言布施得富我自得時然後可信目覩現世貴賤貧窮皆是先業所獲果報不知推一以求因果方懷不信須己自經一旦命終財物喪失如彼嘗果一切都棄

為二婦故喪其兩目喻 二十一

昔有一人聘取二婦若近其一為一所瞋不能裁斷便在二婦中間正身仰臥值天大雨屋舍淋漏水土俱下墮其眼中以先有要不敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復如是親近邪友習行非法造作結業墮三惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫為其二婦故二眼俱失

唵米決口喻 二十二

昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米唵之婦來見夫欲共其語滿口中米都不應和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之時醫言曰此病最重以刀決之可得差耳即便以刀決破其口米從中出其事彰露世間之人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆藏其過不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小羞故不肯吐米以刀決口乃顯其過

詐言馬死喻 二十三

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊以其怖故不能戰鬪便以血汙塗其面目詐現死相臥死人中其所乘馬為他所奪軍衆既去便欲還家即截他人白馬尾來既到舍已有人問言汝所乘馬今為所在何以不乘答言我馬已死遂持尾來傍人語言汝馬本黑尾何以白默然無對為人所笑世間之人亦復如是自言善好修行慈心不食酒肉然殺害衆生加諸楚毒妄自稱善無惡不造如彼愚人詐言馬死

出家凡夫貪利養喻 二十四

昔有國王設於教法諸有婆羅門等在我國內制抑洗淨不洗淨者驅令策使種種苦役有婆羅門空捉澡罐詐言洗淨人為著水即便瀉棄便作是言我不洗淨王自洗之為正意故用避王役妄言洗淨實不洗之出家凡夫亦復如是剃頭染衣內實毀禁詐現持戒望人利養復避王役外似沙門內實虛欺如捉空瓶但有外相

駝甕俱失喻 二十五

昔有一人先甕中盛穀駱駝入頭甕中食穀復不得出既不得出以為憂惱有一老人來語之言汝莫愁也我教汝出汝用我語必得速出汝當斬頭自得出之即用其語以刀斬頭既復殺駝而復破甕如此癡人世人所笑凡夫愚人亦復如是希心菩提志求三乘宜持禁戒護防諸惡然為五欲毀破淨戒既犯禁已捨離三乘縱心極意無惡不造乘及淨戒二俱捐捨如彼愚人駝甕俱失

田夫思顛王女喻 二十六

昔有田夫遊行城邑見國王女顏貌端正世所希有晝夜想念情不能已思與交通無由可遂顏色痿黃即成重病諸所親見便問其人何故如是答親里言我昨見王女顏貌端正思與交遊不能得故是以病耳我若不得必死無疑諸親語言我當爲汝作好方便使汝得之勿得愁也後日見之便語之言我等爲汝便爲是得唯王女不欲田夫聞之欣然而笑謂呼必得世間愚人亦復如是不別時節春秋冬夏便於冬時擲種土中望得果實徒喪其功空無所獲芽莖枝葉一切都失世間愚人修習少福謂爲具足便謂善根已可證得如彼田夫希望王女

搆驢乳喻二十七

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都無識者爾時諸人得一駁驢欲搆其乳諍共捉之其中有捉頭者有捉耳者有捉尾者有捉脚者復有捉器者各欲先得於前飲之中捉驢根謂呼是乳即便搆之望得其乳衆人疲厭都無所得徒自勞苦空無所獲爲一切世人之所嗤笑外道凡夫亦復如是聞說於道不應求處妄生想念起種種邪見倮形自餓投巖赴火以是邪見墮於惡道如彼愚人妄求於乳

與兒期早行喻二十八

昔有一人夜語兒言明當共汝至彼聚落有所取索兒聞語已至明清旦竟不問父獨往詣彼既至彼已身體疲極空無所獲又不得食飢渴欲死尋復迴還求見其父父見子來深責之言汝大愚癡無有智慧何不待我空自往來徒受其苦爲一切世人之所嗤笑凡夫之人亦復如是設得出家即剃鬚髮服三法衣不求明師諮受道法失諸禪定道品功德沙門妙果一切都失如彼愚人虛作往返徒自疲勞形似沙門實無所得

爲王負机喻二十九

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勑一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人羞不肯捉而白王言我不能捉我願擔之時王便以三十六机置其背上驅使擔之至於園中如是愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是若見女人一髮在地自言持戒不肯捉之後爲煩惱所惑三十六物髮毛爪齒屎尿不淨不以爲醜一時都捉不生慚羞至死不捨如彼愚人擔負於机

倒灌喻三十

昔有一人患下部病醫言當須倒灌乃可瘥耳便集灌具欲以灌之醫未至頃便取服之腹脹欲死不能自勝醫既來至怪其所以即便問之何故如是即答醫言向時灌藥我取服之是故欲死醫聞是語深責之言汝大愚人不解方便即更以餘藥服之方得吐下爾乃得瘥如此愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是欲修學禪觀種種方法應觀不淨反觀數息應數息者反觀六界顛倒上下無有根本徒喪身命爲其所困不諮良師顛倒禪法如彼愚人飲服不淨

爲羆所齧喻三十一

昔有父子與伴共行其子入林爲羆所齧爪壞身體困急出林還至伴邊父見其子身體

傷壞怪問之言汝今何故被此瘡害子報父言有一種物身毛躭毿來毀害我父執弓箭往到林間見一仙人毛髮深長便欲射之傍人語言何故射之此人無害當治有過世間愚人亦復如是爲彼雖著法服無道行者之所罵辱而濫害良善有德之人喻如彼父羆傷其子而枉加神仙

以種田喻 三十二

昔有野人來至田里見好麥苗生長鬱茂問麥主言云何能令是麥茂好其主答言平治其地兼加糞水故得如是彼人即便依法用之即以水糞調和其田下種於地畏其自脚蹈地令堅其麥不生我當坐一牀上使人舉之於上散種爾乃好耳即使四人人擎一脚至田散種地堅逾甚爲人嗤笑恐以二足更增八足凡夫之人亦復如是既修戒田善芽將生應當師諮受行教誡令法芽生而反違犯多作諸惡便使戒芽不生喻如彼人畏其二足倒加其八

獼猴喻 三十三

昔有一獼猴爲大人所打不能奈何反怨小兒凡夫愚人亦復如是先所瞋人代謝不停滅在過去及於相續後生之法謂是前者妄生瞋忿毒恚彌深如彼癡猴爲大人所打反瞋小兒

月蝕打狗喻 三十四

昔阿修羅王見日月明淨以手障之無智常人狗無罪咎橫加於惡凡夫亦爾貪瞋愚癡橫苦其身卧棘刺上五熱炙身如彼月蝕枉橫打狗

女婦患眼痛喻 三十五

昔有一女人極患眼痛有知識女人問言汝眼痛耶答言眼痛彼女復言有眼必痛我雖眼未痛並欲挑眼恐其後痛傍人語言眼若在者或痛不痛眼若無者終身長痛凡愚之人亦復如是聞富貴者衰患之本畏不布施恐後得報財物殷溢重受苦惱有人語言汝若施者或苦或樂若不施者貧窮大苦如彼女人不忍近痛便欲去眼乃爲長痛

父取兒耳璫喻 三十六

昔有父子二人緣事共行路賊卒起欲來剝之其兒耳中有眞金璫其父見賊卒發畏失耳璫即便以手挽之耳不時決爲耳璫故便斬兒頭須臾之間賊便棄去還以兒頭著於肩上不可平復如是愚人爲世間所笑凡夫之人亦復如是爲名利故造作戲論言無二世有二世無中陰有中陰無心數法有心數法無種種妄想不得法實他人以如法論破其所說便言我論中都無是說如是愚人爲小名利便故妄語喪沙門道果身壞命終墮三惡道如彼愚人爲少利故斬其兒頭

劫盜分財喻 三十七

昔有群賊共行劫盜多取財物即共分之等以爲分唯有鹿野欽婆羅色不純好以爲下分與最劣者下劣者得之恚恨謂呼大失至城賣之諸貴長者多與其價一人所得倍於衆伴方乃歡喜勇悅無量猶如世人不知布施有報無報而行少施得生天上受無量樂方更悔恨悔不廣施如欽婆羅後得大價乃生歡喜施亦如是少作多得爾乃自慶恨不

益爲

獼猴把豆喻 三十八

昔有一獼猴持一把豆誤落一豆在地便捨
手中豆欲覓其一未得一豆先所捨者雞鴨
食盡凡夫出家亦復如是初毀一戒而不能
悔已不悔故放逸滋蔓一切都捨如彼獼猴
失其一豆一切都棄

得金鼠狼喻 三十九

昔有一人在路而行道中得一金鼠狼心生
喜踊持置懷中涉道而進至水欲渡脫衣置
地尋時金鼠變爲毒蛇此人深思寧爲毒蛇
螫殺要當懷去心至冥感還化爲金傍邊愚
人見其毒蛇變成眞實謂爲恒爾復取毒蛇
內著懷裏即爲毒蛇之所蜇螫喪身殞命世
間愚人亦復如是見善獲利內無眞心但爲
利養來附於法命終之後墮在惡處如捉毒
蛇被螫而死

地得金錢喻 四

昔有貧人在路而行道中偶得一囊金錢心
大喜踊即便數之數未能周金主忽至盡還
奪錢其人當時悔不疾去懊恨之情甚爲極
苦遇佛法者亦復如是雖得值遇三寶福田
不勤方便修行善業忽爾命終墮三惡道如
彼愚人還爲其主奪錢而去如偈所說

今日營此業　明日造彼事　樂著不觀苦
不覺死賊至　卅二　忽忽營衆務　二十　凡人無不爾
如彼數金錢　其事亦如是

貧人欲與富者等財物喻 四十一

昔有一貧人有少財物見大富者意欲共等
不能等故雖有少財欲棄水中傍人語言此
物雖尠可得延君性命數日何故捨棄擲著
水中世間愚人亦復如是雖復出家少得利
養心有希望常懷不足不能得與高德者等
獲其利養見他宿舊有德之人素有多聞多
衆供養意欲等之不能等故心懷憂苦便欲
罷道如彼愚人欲等富者自棄巳財

小兒得歡喜丸喻 四十二

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極睡眠不覺
時有一人持歡喜丸授與小兒小兒得巳貪
其美味不顧身物此人即時解其鉗鑠瓔珞
衣物都盡持去比丘亦爾樂在衆務憒閙之
處貪少利養爲煩惱賊奪其功德戒寶瓔珞
如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去

老母捉羆喻 四十三

昔有一老母在樹下臥羆欲來搏爾時老母
繞樹走避羆尋 卅二 後逐一手抱樹 廿一 欲捉老母老
母得急即時合樹捺羆兩手羆不能動便有
異人來至其所老母語言汝共我捉殺分其
肉時彼人者信老母語即時共捉旣捉之巳
老母即便捨羆而走其人於後爲羆所困如
是愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是作諸
異論旣不善好文辭繁重多有諸病竟不成
訖便捨終亡後人捉之欲爲解釋不達其意
反爲其困如彼愚人代他捉羆反自被害

摩尼水竇喻 四十四

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外來即
便覺之住於門外伺其出時便欲殺害婦語
人言我夫巳覺更無出處唯有摩尼可以得
出胡以水竇名爲摩尼欲令其人從水竇出
其人錯解謂摩尼珠所在求覓而不知處即

作是言不見摩尼珠我終不去須臾之間爲其所殺凡夫之人亦復如是有人語言生死之中無常苦空無我離斷常二邊處於中道於此中過可得解脫凡夫錯解便求世界有邊無邊及以衆生有我無我竟不能觀中道之理忽然命終爲於無常之所殺害墮三惡道如彼愚人推求摩尼爲他所害

二鴿喻 四十五

昔有雄雌二鴿共同一巢秋果熟時取果滿巢於其後時果乾減少唯半巢在雄瞋雌言取果勤苦汝獨食之唯有半在雌鴿答言我不獨食果自減少雄鴿不信瞋恚而言非汝獨食何由減少即便以嘴啄雌鴿殺未經幾日天降大雨果得濕潤還復如故雄鴿見已方生悔恨彼實不食我妄殺他即悲鳴命喚雌鴿汝何處去凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲樂不觀無常犯於重禁悔之於後將何所及後雖悲歎如彼愚鴿

詐稱眼盲喻 四十六

昔有工匠師爲王作務不堪其苦詐言眼盲便得脫苦有餘作師聞之便欲自壞其目用避苦役有人語言汝何以自毀徒受其苦如是愚人爲世人所笑凡夫之人亦復如是爲少名譽及以利養便故妄語毀壞淨戒身死命終墮三惡道如彼愚人爲少利故自壞其目

爲惡賊所劫失氎喻 四十七

昔有二人爲伴共行曠野一人披一領氎中路爲賊所剝一人逃避走入草中其失氎者先於氎頭裹一金錢便語賊言此衣適可直一枚金錢我今求以一枚金錢而用贖之賊言金錢今在何處即便氎頭解取示之而語賊言此是眞金若不信我語今此草中有好金師可往問之賊既見已復取其衣如是愚人氎與金錢一切都失自失其利復使彼失凡夫之人亦復如是修行道品作諸功德爲煩惱賊之所劫掠失其善法喪諸功德不但自失其利復使餘人失其道業身壞命終墮三惡道如彼愚人彼此俱失

小兒得大龜喻 四十八

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲殺之不知方便而問人言云何得殺有人語言汝但擲置水中即時可殺爾時小兒信其語故即擲水中龜得水已即便走去凡夫之人亦復如是欲守護六根修諸功德不解方便而問人言作何因緣而得解脫邪見外道天魔波旬及惡知識而語之言汝但極意六塵恣情五欲如我語者必得解脫如是愚人不諦思惟便用其語身壞命終墮三惡道如彼小兒擲龜水中

此論我所造　和合喜笑語　多損正實說
觀義應不應　如似苦毒藥　和合爲石蜜
藥爲破壞病　此論亦如是　正法中戲笑
譬如彼狂藥　佛正法寂定　明照於世間
如服吐下藥　以酥潤體中　我今以此義
顯發於寂定　如阿伽陀藥　樹葉而裹之
取藥塗毒竟　樹葉還棄之　戲笑如藥裹
實義在其中　智者取正義　戲笑便應棄

尊者僧伽斯那造作癡華鬘竟

百喻經卷下

音釋

捋郎括切手捋取也　蝕音食虧也　榜笞榜蒲庚切擊也笞超之切捶也
瓮瓨瓮蒲奔切去也瓨戶江切長頸甖也　漩洑漩旬宣切洑房六切漩洑洄流也
摸音莫　腫之隴切　瘀依據切氣血壅塞也　駁扶雨切牡馬也
瘥楚懈切病除也　毿蘇含切長毛貌

法句經序

曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢者句也而法句經別有數部有九百偈或七百偈及五百偈偈者經語猶詩頌也是佛見事而作非一時言各有本末布在諸經佛一切智厥性大仁愍傷天下出興于世開現道義所以解人九十二部經總括其要別爲數部四部阿鋡佛去世後阿難所傳卷無大小皆稱聞如是處佛所在究暢其說是後五部沙門各自鈔衆經中四句六句之偈比次其義條別爲品於十二部經靡不斟酌無所適名故曰法句夫諸經爲法言法句者猶法言也近世葛氏傳七百偈偈義致深譯人出之頗使其渾惟佛難值其法難聞又諸佛興皆在天竺天竺言語與漢異音云其書爲天書語爲天語名物不同傳實不易唯昔藍調安侯世高都尉佛調釋梵爲晉實得其體斯已難繼後之傳者雖不能密猶尚貴其實粗得大趣始者維祇難出自天竺以黃武三年來適武昌僕從受此五百偈本請其同道竺將炎爲譯將炎雖善天竺語未備曉漢其所傳言或得梵語或以義出音近質直僕初嫌其爲詞不雅維祇難曰佛言依其義不用飾取其法不以嚴其傳經者令易曉勿失厥義是則爲善座中咸曰老氏稱美言不信信言不美仲尼亦云書不盡言言不盡意明聖人意深邃無極今傳梵義實宜徑達是以自偈受譯人口因順本旨不加文飾譯所不解即闕不傳故有脫失多不出者然此雖詞朴而旨深文約而義博事均衆經章有本故句有義說其在天竺始進業者不學法句謂之越序此乃始進者之鴻漸深入者之奧藏也可以啓蒙辯惑誘人自立學之功微而所包者廣寔可謂妙要也哉昔傳此時有所不出會將炎來更從諮問受此偈等復得十三品并校往古有所增定第其品目合爲一部三十九篇大凡偈七百五十二章都凡一萬四千五百八十字庶有補益共廣聞焉

法句經卷上

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品第一

二十有一章無常品者寤欲昏亂榮命難保惟道是真

睡眠解寤　宜歡喜思　聽我所說　撰集佛言
所行非常　謂興衰法　夫生輙死　此滅爲樂
譬如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然
如河駛流　往而不返　人命如是　逝者不還
譬人操杖　行牧食牛　老死猶然　亦養命一
千百非一　族姓男女　貯聚財産　無不衰喪
生者日夜　命自攻削　壽之消盡　如滎穽水
常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死
衆生相剋　以喪其命　隨行所墮　自受殃福
老見苦痛　死則意去　樂家縛獄　貪世不斷
咄嗟老至　色變作耄　少時如意　老見蹈藉
雖壽百歲　亦死過去　爲老所壓　病條至際
是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂
老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然
是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患
嗜欲自恣　非法是增　不見聞變　壽命無常
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙
晝夜慢惰　老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四蔽　爲自侵欺
非空非海中　非入山石間　無有地方所　脫之不受死
是務是吾作　當作令致是　人爲此躁擾　履踐老死憂
知此能自靜　如是見生盡　比丘厭魔兵　從生死得度

教學品第二

二十有九章教學品者導以所行釋己愚暗得見道明

咄起何爲寐　蝙螺蚌蠹類　隱蔽以不淨　迷惑計爲身
焉有被斫瘡　心而嬰疾痛　遘于衆厄難　而反爲用眠
思而不放逸　爲人學仁迹　從是無有憂　常念自滅意
正見學務增　是爲世間明　所生福千倍　終不墮惡道
莫學小道　以信邪見　莫習放蕩　令增欲意
善修法行　學誦莫犯　行道無憂　世世常安
斂學攝身　常慎思言　是到不死　行滅得安
非務勿學　是務宜行　已知可念　則漏得滅
見法利身　夫到善方　知利建行　是謂賢明
起覺義者　學滅以固　著滅自恣　損而不興
是向以强　是學得中　從此解義　宜憶念行
學先斷母　率君二臣　廢諸營從　是上道人
學無朋類　不得善友　寧獨守善　不與愚偕
樂戒學行　奚用伴爲　獨善無憂　如空野象
戒聞俱善　二者孰賢　方戒稱聞　宜諦學行
學先護戒　闔閉必固　施而無受　力行勿臥
若人壽百歲　邪學志不善　不如生一日　精進受正法
若人壽百歲　奉火修異術　不如須臾敬　事戒者福勝
能行說之可　不能勿空語　虛僞無誠信　智者所屛棄
學當先求解　觀察別是非　受諦應誨彼　慧然不復惑
被髮學邪道　草衣內貪濁　矇矇不識眞　如聾聽五音
學能捨三惡　以藥消衆毒　健夫度生死　如蛇脫故皮
學而多聞　持戒不失　兩世見譽　所願者得
學而寡聞　持戒不完　兩世受痛　喪其本願

夫學有二　常親多聞　安諦解義　雖困不邪
稊稗害禾　多欲妨學　耘除衆惡　成收必多
慮而後言　辭不强梁　法說義說　言而莫違
善學無犯　畏法曉忌　見微知著　戒無後患
遠捨罪福　務成梵行　終身自攝　是名善學

多聞品第三

十有九章多聞品者亦勸文學積聞成聖自致正覺

多聞能持固　奉法爲垣墻　精進難踰毀　從是戒慧成
多聞令志明　已明智慧增
智則博解義　見義行法安　多聞能除憂　能以定爲歡
善說甘露法　自致得泥洹
聞爲知律法　解疑亦見正　從聞捨非法　行到不死處
爲能師見道　解疑令學明　亦興清淨本　能奉持法藏
能攝爲解義　解則戒不穿　受法猗法者　從是疾得安
若多少有聞　自大以憍人　是如盲執燭　照彼不自明
夫求爵位財　尊貴昇天福　辯決世間悍　斯聞爲第一
帝王聘禮聞　天上天亦然　聞爲第一藏　最富㝔力强
智者爲聞屈　好道者亦樂　王者盡心事　雖釋梵亦然
仙人尚敬聞　況貴巨富人　是以慧爲貴　可禮無過是
事日爲明故　事父爲恩故　事君以力故　聞故事道人
人爲命事醫　欲勝依豪强　法在智慧處　福行世世明
察友在爲謀　別伴在急時　觀妻在房樂　欲知智在說
聞爲今世利　妻子昆弟友　亦致後世福　積聞成聖智
是能散憂恚　亦除不祥衰　欲得安隱吉　當事多聞者
斫瘡無過憂　射箭無過愚　是壯莫能拔　唯從多聞除
盲從是得眼　闇者從得燭　示導世間人　如目將無目
是故可捨癡　離慢豪富樂　務學事聞者　是名積聚德

篤信品第四

十有八章篤信品者立道之根果於見正行不回顧

信慙戒意財　是法雅意譽　斯道明智說　如是昇天世
愚不修天行　亦不譽布施　信施助善者　從是到彼安
信者眞人長　念法所信安　近者意得上　智壽壽中賢
信能得道　法致滅度　從聞得智　所到有明
信能度淵　攝爲船師　精進除苦　慧到彼岸
士有信行　爲聖所譽　樂無爲者　一切縛解
信之與戒　慧意能行　健夫度恚　從是脫淵
信使戒誠　亦受智慧　在在能行　處處見養
比方世利　慧信爲明　是財上寶　家產非常
欲見諸眞　樂聽講法　能捨慳垢　此之爲信
信能渡河　其福難奪　能禁止盜　野沙門樂
無信不習　好剝正言　如拙取水　掘泉揚泥
賢夫習智　樂仰清流　如善取水　思令不擾
信不染他　唯賢與人　可好則學　非好則遠
信爲我輿　莫知我載　如大象調　自調最勝
信財戒財　慙愧亦財　聞財施財　慧爲七財
從信守戒　常淨觀法　慧而履行　奉敎不忘
生有此財　不問男女　終已不貧　賢者識眞

戒愼品第五

十有六章戒愼品者授與善道禁制邪非後無所悔也

人而常清　奉律至終　淨修善行　如是戒成

慧人護戒　福致三寶　名聞得利　後上天樂
常見法處　護戒爲明　得成眞見　輩中吉祥
持戒者安　令身無惱　夜臥恬惔　寤則常歡
修戒布施　作福爲福　從是適彼　常到安處
何終爲善　何善安止　何爲人寶　何盜不取
戒終老安　戒善安止　慧爲人寶　福盜不取
比丘立戒　守攝諸根　食知自節　悟意令應
以戒降心　守意正定　內學止觀　無忘正智
明哲守戒　內思正智　行道如應　自清除苦
蠲除諸垢　盡慢勿生　終身求法　勿暫離聖
戒定慧解　是當善惟　都已離垢　無禍除有
着解則度　餘不復生　越諸魔界　如日清明
狂惑自恣　已常外避　戒定慧行　求滿勿離
持戒清淨　心不自恣　正智已解　不覩邪部
是往吉處　爲無上道　亦捨非道　離諸魔界

惟念品第六

十有二章惟念品者守微之始內思安般必解道紀

出息入息念　具滿諦思惟　從初竟通利
安如佛所說　是則照世間　如雲解月現
起止學思惟　坐臥不廢忘　比丘立是念
前利後則好　始得終必勝　誓不顧生死
若現身所念　六更以爲最　比丘常一心
便自知泥洹　已有是諸念　自身常健行
若其不如是　終不得意行　是隨本行者
如是度愛勞　若能悟意念　知解一心樂
應時等行法　是度生死惱　比丘悟意行
當令應是念　諸欲生死棄　爲能作苦際
常當聽微妙　自覺悟其意　能覺者爲賢
終始無所會　以覺意能應　日夜務學行
當解甘露要　令諸漏得盡　夫人得善利
乃來自歸佛　是故當晝夜　常念佛法衆
已知自覺意　是爲佛弟子　常當晝夜念
佛與法及僧　念身念非常　念戒布施德
空不願無相　晝夜當念是

慈仁品第七

十有九章慈仁品者是謂大仁聖人所履德普無量

爲人不殺　常能攝身　是處不死　所適無患
不殺爲人　愼言守心　是處不死　所適無患
彼亂已整　守以慈仁　見怒能忍　是爲梵行
至誠安徐　口無麤言　不瞋彼所　是謂梵行
垂拱無爲　不害衆生　無所嬈惱　是應梵行
常以慈哀　淨如佛教　知足知止　是度生死
少欲好學　不惑於利　仁而不犯　世上所稱
仁壽無犯　不興變狀　人爲諍擾　慧以嘿安
普愛賢友　哀加衆生　常行慈心　所適者安
仁儒不邪　安止無憂　上天衛之　智者樂慈
晝夜念慈　心無尅伐　不害衆生　是行無仇
不慈則殺　違戒言妄　愚不施與　不觀衆生
酒致失志　爲放逸行　後墮惡道　無修不眞
履仁行慈　博愛濟衆　有十一譽　福常隨身
臥安覺安　不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死昇梵天　是爲十一
若念慈心　無量不廢　生死漸薄　得利度世
仁無亂志　慈最可行　愍傷衆生　此福無量
假令盡壽命　勤事天下神　象馬以祠天
不如行一慈

言語品第八

十有二章言語品者所以戒口發說談論當

用道理
惡言罵詈 憍陵蔑人 興起是行 疾怨滋生
遜言順辭 尊敬於人 棄結忍惡 疾怨自滅
夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言
諍爲少利 如掩失財 從彼致諍 令意向惡
譽惡惡所譽 是二俱爲惡 好以口儈鬪
是後皆無安 無道墮惡道 自增地獄苦
遠愚修忍意 念諦則無犯 從善得解脫
爲惡不得解 善解者爲賢 是爲脫惡惱
解自抱損惡 不躁言得中 義說如法說
是言柔軟甘 是以言語者 必使已無患
亦不尅衆人 是爲能善言 言使意投可
亦令得歡喜 不使至惡意 出言衆悉可
至誠甘露說 如法而無過 諦如義如法
是爲近道立 說如佛言者 是吉得滅度
爲能作法際 是謂言中上
雙要品第九
二十有二章雙要品者兩兩相明善惡有對
舉義不單
心爲法本 心尊心使 中心念惡 即言即行
罪苦自追 車轢于轍 心爲法本 心尊心使
中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形
隨亂意行 拘愚入冥 自大無法 何解善言
隨正意行 開解清明 不爲妬嫉 慼達善言
慍於怨者 未嘗無怨 不慍自除 是道可宗
不好責彼 務自省身 如有知此 永滅無患
行見身淨 不攝諸根 飲食不節 慢墮怯弱
爲邪所制 如風靡草 觀身不淨 能攝諸根
食知節度 常樂精進 不爲邪動 如風大山
不吐毒態 欲心馳騁 未能自調 不應法衣
能吐毒態 戒意安靜 降心已調 此應法衣
以眞爲僞 以僞爲眞 是爲邪計 不得眞利
知眞爲眞 見僞知僞 是爲正計 必得眞利
蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行 婬泆爲穿
蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行 婬泆不生
鄙夫染人 如近臭物 漸迷習非 不覺成惡
賢夫染人 如附香熏 進智習善 行成潔芳
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼 見罪心懅
造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡 見福心安
今悔後悔 爲惡兩悔 厥爲自殃 受罪熱惱
今歡後歡 爲善兩歡 厥爲自祐 受福悅豫
巧言多求 放蕩無戒 懷婬怒癡 不惟止觀
聚如群牛 非佛弟子 時言少求 行道如法
除婬怒癡 覺正意解 見對不起 是佛弟子
放逸品第十
有二十章放逸品者引律戒情防邪撿失以
道勸賢
戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道爲自喪 慧智守道勝 終不爲放逸
不貪致歡喜 從是得道樂 常當惟念道
自強守正行 健者得度世 吉祥無有上
正念常興起 行淨惡易滅 自制以法壽
不犯善名增 發行不放逸 約已自調心
慧能作錠明 不返冥淵中 愚人意難解
貪亂好諍訟 上智當重慎 護斯爲寶尊
莫貪莫好諍 亦莫嗜欲樂 思心不放逸
可以獲大安 放逸如自禁 能覺之爲賢
已昇智慧閣 去危爲即安 明智觀於愚
譬如山與地 居亂而身正 彼爲獨覺悟
是力過師子 棄惡爲大智 睡眠重若山

癡冥爲所蔽　安卧不計苦　是以常受胎
不爲時自恣　能制漏得盡　自恣魔得便
如師子搏鹿　能不自恣者　是爲戒比丘
彼思正静者　常當自護心　比丘謹慎樂
放逸多憂愆　變諍小致大　積惡入火焚
守戒福致喜　犯戒有懼心　能斷三界漏　偈三　十二
此乃近泥洹

若前放逸　後能自禁　是照世間　念定其宜
過失爲惡　追覆以善　是照世間　念善其宜
少壯捨家　盛修佛教　是照世間　如月雲消
人前爲惡　後止不犯　是照世間　如月雲消
生不施惱　死時不慼　是見道悍　應中勿憂
斷濁黑法　學惟清白　度淵不反　棄倚行止
不復染樂　欲斷無憂

心意品第十一

十有二章心意品者說意精神雖空無形造作無端

意駛於響　難護難禁　慧正其本　其明乃大
輕躁難持　唯欲是從　制意爲善　自調則寧
意微難見　隨欲而行　慧常自護　能守即安
獨行遠逝　寢藏無形　損意近道　魔繫乃解
心無住息　亦不知法　迷於世事　無有正智
念無適止　不絕無邊　福能遏惡　覺者爲賢
佛說心法　雖微非眞　當覺逸意　莫隨放心
見法最安　所願得成　慧護微意　斷苦因緣
有身不久　皆當歸土　形壞神去　寄住何貪　偈三　十三
心務造處　往來無端　念多邪僻　自爲招患
是意自造　非父母爲　可勉向正　爲福勿回
藏六如龜　防意如城　慧與魔戰　勝則無患

華香品第十二

十有七章華香品者明學當行因華見實使僞反眞

孰能擇地　捨監取天　誰說法句　如擇善華
學者擇地　捨監取天　善說法句　能採德華
知世坏喻　幻法忽有　斷魔華敷　不覩死生
見身如沫　幻法自然　斷魔華敷　不覩死生
身病則痿　若華零落　死命來至　如水湍聚
貪欲無厭　消散人念　邪致之財　爲自侵欺
如蜂集華　不嬈色香　但取味去　仁入聚然
不務觀彼　作與不作　常自省身　知正不正
如可意華　色好無香　吾語如是　不行無得
如可意華　色美且香　吾語有行　必得其福
多作寶華　結步搖綺　廣積德香　所生轉好
奇草芳花　不逆風熏　近道敷開　德人徧香
栴檀多香　青蓮芳花　雖曰是眞　不如戒香
華香氣微　不可謂眞　持戒之香　到大殊勝
戒具成就　行無放逸　定意度脫　長離魔道
如作田溝　近于大道　中生蓮華　香潔可意
有生死然　凡夫處邊　慧者樂出　爲佛弟子

闇愚品第十三

二十有一章闇愚品者將以開矇故陳其然欲使闚明

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法
癡意常冥　逝如流川　在一行彊　獨而無偶
愚人着數　憂慼久長　與愚居苦　於我由怨　偈三　十四
有子有財　愚惟汲汲　我且非我　何有子財
暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變
愚矇愚極　自謂我智　愚而勝智　是謂極愚
頑闇近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要

愚人施行 爲身招患 快心作惡 自致重殃
行爲不善 退見悔吝 致涕流面 報由宿習
行爲德善 進覩歡喜 應來受福 喜笑悅習
過罪未熟 愚以恬惔 至其熟時 自受大罪
愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地 乃知不善
愚惷作惡 不能自解 殃追自焚 罪成熾然
愚好美食 月月滋甚 於十六分 未一思法
愚生念慮 至終無利 自招刀杖 報有印章
觀處知其愚 不施而廣求 所墮無道智
往往有惡行 遠道近欲者 爲食在學名
貪倚家居故 多取供異姓 學莫墮三望
莫作家沙門 貪家違聖教 爲後自匱乏
此行與愚同 但令欲慢增 利求之願異
求道意亦異 是以有識者 出爲佛弟子
棄愛捨世習 終不墮生死 十五

明哲品第十四

十有七章明哲品者學念行者修福進道法爲明鏡

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯 終吉無憂
故世有福 念思紹行 善致其願 福祿轉勝
信善作福 積行不厭 信知陰德 久而必彰
常避無義 不親愚人 思從賢友 狎附上士
喜法臥安 心悅意清 聖人演法 慧常樂行
仁人智者 齋戒奉道 如星中月 照明世間
弓工調角 水人調船 巧匠調木 智者調身
譬如厚石 風不能移 智者意重 毀譽不傾
譬如深淵 澄靜清明 慧人聞道 心淨歡然
大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國
常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖
譬如沙中樹 多有志求強 隨色染其素
世皆沒淵 鮮克度岸 如或有人 欲度必奔
誠貪道者 攬受正教 此近彼岸 脫死爲上
斷五陰法 靜思智慧 不反入淵 棄猗其明
抑制情欲 絕樂無爲 能自拯濟 使意爲慧
學取正智 意惟正道 一心受諦 不起爲樂
漏盡習除 是得度世

羅漢品第十五

有十章羅漢品者應眞人性脫欲無着心不渝變

去離憂患 脫於一切 縛結已解 冷而無煖
心淨得念 無所貪樂 已度癡淵 如鴈棄池
量腹而食 無所藏積 心空無想 度衆行地
如空中鳥 遠逝無礙 世間習盡 不復仰食
虛心無患 已致脫處 譬如飛鳥 暫下輒逝
制根從正 如馬調御 捨憍慢習 爲天所敬 十六
不怒如地 不動如山 眞人無垢 生死世絕
心已休息 言行亦止 從正解脫 寂然歸滅
棄欲無着 缺三界障 婬意已絕 是謂上人
在聚在野 平地高岸 應眞所過 莫不蒙祐
彼樂空閑 衆人不能 快哉無婬 無所欲求

述千品第十六

十有六章述千品者示學者徑多而不要不如約明

雖誦千言 句義不正 不如一要 聞可滅意
雖誦千意 不義何益 不如一義 聞行可度
雖多誦經 不解何益 解一法句 行可得道
千千爲敵 一夫勝之 未若自勝 爲戰中上
自勝最賢 故曰人雄 護意調身 日損至終
雖曰尊天 神魔梵釋 皆莫能勝 自勝之人

月千反祠　終身不輟　不如須臾　一心念法
一念造福　勝彼終身　雖終百歲　奉事火祠
不如須臾　供養三尊　一供養福　勝彼百千
祭神以求福　從後望其報　四分未望一
不如禮賢者　卅三　能善行禮節　常敬長老者
四福自然增　色力壽而安　十七　若人壽百歲
遠正不持戒　不如生一日　守戒正意禪
若人壽百歲　邪僞無有智　不如生一日
一心學正智　若人壽百歲　懈怠不精進
不如生一日　勉力行精進　若人壽百歲
不知成敗事　不如生一日　見微知所忌
若人壽百歲　不見甘露道　不如生一日
服行甘露味　若人壽百歲　不知大道義
不如生一日　學惟佛法要
惡行品第十七
二十有二章惡行品者感切惡人動有罪報
不得無患
見善不從　反隨惡心　求福不正　反樂邪婬
凡人爲惡　不能自覺　愚癡快意　令後鬱毒
殉人行虐　沉漸數數　快欲爲之　罪報自然
吉人行德　相隨積增　甘心爲之　福應自然
妖孽見福　其惡未熟　至其惡熟　自受罪酷
禎祥見禍　其善未熟　至其善熟　必受其福
擊人得擊　行怨得怨　罵人得罵　施怒得怒
世人無聞　不知正法　生此壽少　何宜爲惡
莫輕小惡　以爲無殃　水滴雖微　漸盈大器
凡罪充滿　從小積成　莫輕小善　以爲無福
水滴雖微　漸盈大器　凡福充滿　從纖纖積
夫士爲行　好之與惡　各自爲身　終不敗亡
好取之士　自以爲可　沒取彼者　人亦沒之
惡不即時　如搆牛乳　罪在陰伺　如灰覆火
戲笑爲惡　已作身行　號泣受報　隨行罪至
作惡不起　如兵所截　牽往乃知　已墮惡行
後受苦報　如前所習　如毒摩瘡　船入洄澓
惡行流衍　卅三　靡不傷尅
如惡誣罔人　清白猶不汙　十八　愚殃反自及
如塵逆風坌　過失犯非惡　能追悔爲善
是明照世間　如日無雲曀　大士以所行
然後身自見　爲善則得善　爲惡則得惡
有識墮胞胎　惡者入地獄　行善上昇天
無爲得泥洹　非空非海中　非隱山石間
莫能於此處　避免宿惡殃　衆生有苦惱
不得免老死　唯有仁智者　不念人非惡
刀杖品第十八
十有四章刀杖品者教習慈仁無行刀杖賊
害衆生
一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可爲譬
勿殺勿行杖　能常安群生　不加諸楚毒
現世不逢害　後世長安隱
不當麤言　言當畏報　惡往禍來　刀杖歸軀
出言以善　如叩衆磬　身無議論　度世則易
枉杖良善　妄讒無罪　其殃十倍　災仇無赦
生受酷痛　形體毀析　自然惱病　失意恍惚
人所誣枉　或縣官厄　財產耗盡　親戚離別
舍宅所有　災火焚燒　死入地獄　如是爲十
雖倮剪髮　卅三　被服草衣　沐浴踞石　十九　柰疑結何
不伐殺燒　亦不求勝　仁愛天下　所適無怨
世儻有人　能知慚愧　是名誘進　如策良馬
如策善馬　進道能遠　人有信戒　定意精進
受道慧成　便滅衆苦

自嚴以修法　滅損受淨行　杖不加群生
是沙門道人　無害於天下　終身不遇害
常慈於一切　孰能以為怨

老耄品第十九

十有四章老耄品者誨人勤力不與命競老悔何益

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　不如求定
見身形範　倚以為安　多想致病　豈知不真
老則色衰　病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
身死神徙　如御棄車　肉消骨散　身何可怙
身為如城　骨幹肉塗　生至老死　但藏恚慢
老如形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學
人之無聞　老若特牛　但長肌肥　無有智慧
生死無聊　往來艱難　意倚貪身　生苦無端
慧以見苦　是故棄身　滅意斷行　愛盡無生
不修梵行　又不富財　老如白鷺　守伺空池
既不守戒　又不積財　老羸氣竭　思故何逮
老如秋葉　行穢襤褸　命疾脫生　不用後悔
命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學燃意燈　自練求智慧
離垢勿染汙　執燭觀道地

愛身品第二十

十有四章愛身品者所以勸學終有益已滅罪興福

自愛身者　慎護所守　希望欲解　學正不寐
身為第一　常自勉學　利乃誨人　不倦則智
學先自正　如後正人　調身入慧　必遷為上
身不能利　安能利人　心調體正　何願不至
本我所造　後我自受　為惡自更　如鋼鑽珠
人不持戒　滋蔓如藤　逞情極欲　惡行日增
惡行危身　愚以為易　善最安身　愚以為難
如真人教　以道活身　愚者嫉之　見而為惡
行惡得惡　如種苦種　惡自受罪　善自受福
亦各須熟　彼不相代　習善得善　亦如種甜
自利利人　益而不費　欲知利身　戒聞為最
如有自愛　欲生天上　敬樂聞法　當念佛教
凡用必豫慮　勿以損所務　如是意日修
事務不失時　夫治事之士　能至終成利
真見身應行　如是得所欲

世俗品第二十一

十有四章世俗品者說世幻夢當捨浮華勉修道用

如車行道　捨平大塗　從邪徑敗　生折軸憂
離法如是　從非法增　愚守至死　亦有折患
順行正道　勿隨邪業　行法臥安　世世無患
為物為泡　意如野馬　居世若幻　奈何樂此
若能斷此　伐其樹根　日夜如是　必至于定
一施如信　如樂之人　或從惱意　以飯食眾
此輩日夜　不得定意　世俗無眼　莫見道真
如少見明　當養善意　如鴈將群　避羅高翔
明人導世　度脫邪眾　世皆有死　三界無安
諸天雖樂　福盡亦喪　觀諸世間　無生不終
欲離生死　當行道真　癡覆天下　貪令不見
邪疑却道　若愚行是　一法脫過　謂妄語人
不免後世　靡惡不更
雖多積珍寶　崇高至于天　如是滿世間
不如見道跡　不善像如善　愛如似無愛
以苦為樂像　狂夫為所致

法句經卷上

法句經卷下

尊者法救造

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品第二十二

二十有一章述佛品者道佛神德無不利度明爲世則

已勝不受惡　一切勝世間　叡智廓無疆
開矇令入道　決網無罣礙　愛盡無所積
佛意深無極　未踐迹令踐　勇健立一心
出家日夜滅　根斷無欲意　學正念清明
見諦淨無穢　已度五道淵　佛出照世間
爲除衆憂苦　得生人道難　生壽亦難得
世間有佛難　佛法難得聞　我既無師保
亦獨無伴侶　積一行得佛　自然通聖道
船師能渡水　精進爲橋梁　人以種姓繫
度者爲健雄　壞惡度爲佛　止地爲梵志
除饉爲學法　斷種爲弟子　觀行忍第一
佛說泥洹最　捨罪作沙門　無嬈害於彼
不嬈亦不惱　如戒一切持　少食捨身貪
有行幽隱處　意諦以有黠　是能奉佛教
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教
佛爲尊貴　斷漏無婬　諸釋中雄　一群從心
快哉福報　所願皆成　斂於上寂　自致泥洹
或多自歸　山川樹神　廟立圖像　祭祀求福
自歸如是　非吉非上　彼不能來　度我衆苦
如有自歸　佛法聖衆　道德四諦　必見正慧
生死極苦　從諦得度　度世八道　斯除衆苦
自歸三尊　最吉最上　唯獨有是　度一切苦
士如中正　志道不慳　利哉斯人　自歸佛者
明人難值　亦不比有　其所生處　族親蒙慶
諸佛興快　說經道快　衆聚和快　和則常安

安寧品第二十三

十有四章安寧品者差次安危去惡即善快而不墮

我生已安　不慍於怨　衆人有怨　我行無怨
我生已安　不病於病　衆人有病　我行無病
我生已安　不慼於憂　衆人有憂　我行無憂
我生已安　清淨無爲　以樂爲食　如光音天
我生已安　澹泊無事　彌薪國火　安能燒我
勝則生怨　負則自鄙　去勝負心　無諍自安
熱無過婬　毒無過怒　苦無過身　樂無過滅
無樂小樂　小辯小慧　觀求大者　乃獲大安
我爲世尊　長解無憂　正度三有　獨降衆魔
見聖人快　得依附快　得離愚人　爲善獨快
守正道快　巧說法快　與世無諍　戒具常快
依賢居快　如親親會　近仁智者　多聞高遠
壽命鮮少　而棄世多　學當取要　令至老安
諸欲得甘露　棄欲滅諦快　欲度生死苦
當服甘露味

好喜品第二十四

十有二章好喜品者禁人多喜能不貪欲則無憂患

違道則自順　順道則自違　捨義取所好
是爲順愛欲　不當趣所愛　亦莫有不愛
愛之不見憂　不愛見亦憂　是以莫造愛
愛憎惡所由　已除結縛者　無愛無所憎
愛喜生憂　愛喜生畏　無所愛喜　何憂何畏
好樂生憂　好樂生畏　無所好樂　何憂何畏
貪欲生憂　貪欲生畏　解無貪欲　何憂何畏
貪法戒成　至誠知慚　行身近道　爲衆所愛

欲態不出　思正乃語　心無貪愛　必截流渡
譬人久行　從遠吉還　親厚普安　歸來喜歡
好行福者　從此到彼　自受福祚　如親來喜
起從聖教　禁制不善　近道見愛　離道莫親
近與不近　所往者異　近道昇天　不近墮獄

忿怒品第二十五

二十有六章忿怒品者見瞋恚害寬弘慈柔天祐人愛

忿怒不見法　忿怒不知道　能除忿怒者
福喜常隨身　貪婬不見法　愚癡意亦然
除婬去癡者　其福第一尊
恚能自制　如止奔車　是為善御　棄冥入明
忍辱勝恚　善勝不善　勝者能施　至誠勝欺
不欺不怒　意不多求　如是三事　死則上天
常自攝身　慈心不殺　是生天上　到彼無憂
意常覺悟　明暮勤學　漏盡意解　可致泥洹
人相謗毀　自古至今　既毀多言　又毀訥訒
亦毀中和　世無不毀　欲意非聖　不能制中
一毀一譽　但為利名　明智所譽　唯稱是賢
慧人守戒　無所譏謗　如羅漢淨　莫而誣謗

諸天咨嗟　梵釋所稱　常守慎身　以護瞋恚
除身惡行　進修德行　常守慎言　以護瞋恚
除口惡言　誦習法言　常守慎心　以護瞋恚
除意惡念　思惟念道　節身慎言　守攝其心
捨恚行道　忍辱最強　捨恚離慢　避諸愛貪
不著名色　無為滅苦　起而解怒　婬生自禁
捨不明健　斯皆得安　瞋斷臥安　恚滅婬憂
怒為毒本　輭意梵志　言善得譽　斷為無患
同志相近　詳為作惡　後別餘恚　火自燒惱
不知慚愧　無戒有怒　為怒所牽　不厭有務
有力近兵　無力近輭　夫忍為上　宜常忍羸
舉衆輕之　有力者忍　夫忍為上　宜常忍羸
自我與彼　大畏有三　如知彼作　宜滅己中
俱兩行義　我為彼教　如知彼作　宜滅己中
善智勝愚　麤言惡說　欲常勝者　於言宜默
夫為惡者　怒有怒報　怒不報怒　勝彼鬪負

塵垢品第二十六

十有九章塵垢品者分別清濁學當潔白無行汙辱

生無善行　死墮惡道　往疾無間　到無資用
當求智慧　以然意定　去垢勿汙　可離苦形
慧人以漸　安徐精進　洗除心垢　如工鍊金
惡生於心　還自壞形　如鐵生垢　反食其身
不誦為言垢　不勤為家垢　不嚴為色垢
放逸為事垢　慳為惠施垢　不善為行垢　一五二
今世亦後世　惡法為常垢
垢中之垢　莫甚於癡　學當捨惡　比丘無垢
苟生無恥　如鳥長喙　強顏耐辱　名曰穢生
廉恥雖苦　義取清白　避辱不妄　名曰潔生
愚人好殺　信無誠實　不與而取　好犯人婦
逞心犯戒　迷惑於酒　斯人世世　自掘身本
人如覺是　不當念惡　愚近非法　久自燒沒
若信布施　欲揚名譽　貪人虛飾　非入淨定
一切斷欲　截意根源　晝夜守一　必入定意
著欲為塵　從染塵漏　不染不行　淨而離愚
見彼自侵　常內自省　行漏自欺　漏盡無垢
火莫熱於婬　捷莫疾於怒　網莫密於癡
愛流駛於河　虛空無轍迹　沙門無外意
衆人盡樂惡　唯佛淨無穢　虛空無轍迹
沙門無外意　世間皆無常　佛無我所有

奉持品第二十七

十有七章奉持品者解說道義法貴德行不用貪侈

好經道者　不競於利　有利無利　無欲不惑
常愍好學　正心以行　擁懷寶慧　是謂為道
所謂智者　不必辯言　無恐無懼　守善為智
奉持法者　不以多言　雖素少聞　身依法行
守道不忘　可謂奉法　所謂長老　不必年耆
形熟髮白　惷愚而已　謂懷諦法　順調慈仁
明達清潔　是為長老　所謂端正　非色如花
慳嫉虛飾　言行有違　謂能捨惡　根原已斷
慧而無恚　是為端正　所謂沙門　非必除髮
妄語貪取　有欲如凡　謂能止惡　恢廓弘道
息心滅意　是為沙門　所謂比丘　非時乞食
邪行望彼　稱名而已　謂捨罪業　淨修梵行
慧能破惡　是為比丘　所謂仁明　非口不言
用心不淨　外順而已　謂心無為　內行清虛
此彼寂滅　是為仁明　所謂有道　非救一物
普濟天下　無害為道　戒眾不言　我行多誠
得定意者　要由閉損　意解求安　莫習凡夫
使結未盡　莫能得脫

道行品第二十八

二十有八章道行品者旨說大要度脫之道此為極妙

八直最上道　四諦為法迹　不婬行之尊
施燈必得明　是道無復畏　見淨乃度世
此能壞魔兵　力行滅邪苦　我已開正道
為大現異明　已聞當自行　行乃解邪縛
生死非常苦　能觀見為慧　欲離一切苦
行道一切除　生死非常空　能觀見為慧
次離一切苦　但當勤行道　起時當即起
莫如愚覆淵　與墮與瞻聚　計疲不進道
念應念則正　念不應則邪　慧而不起邪
思正道乃成　慎言守意正　身不善不行
如是三行除　佛說是得道　斷樹無伐本
根在猶復生　除根乃無樹　比丘得泥洹
不能斷樹　親戚相戀　貪意自縛　如犢慕乳
能斷意本　生死無疆　是為近道　疾得泥洹
貪婬致老　瞋恚致病　愚癡致死　除三得道
釋前解後　脫中度彼　一切念滅　無復老死
人營妻子　不觀病法　死命卒至　如水湍驟
父子不救　餘親何望　命盡怙親　如盲守燈
慧解是意　可修經戒　勤行度世　一切除苦
遠離諸淵　如風却雲　已滅思想　是為知見
智為世長　惔樂無為　知受正教　生死得盡
知眾行空　是為慧見　疲猒世苦　從是道除
知眾行苦　是為慧見　疲猒世苦　從是道除
眾行非身　是為慧見　疲猒世苦　從是道除
吾語汝法　愛箭為射　宜以自勖　受如來言
吾為都已除　往來生死盡　非一情以解
所演為道眼　駛流注于海　翻水漾疾滿
故為智者說　可趣服甘露　前未聞法輪
轉為哀眾生　於是奉事者　禮之度三有
三念可念善　三亦難不善　從念而有行
滅之為正斷　三定為轉念　棄猗行無量
得三三窟除　解結可應念　知以戒禁惡
思惟慧樂念　已知世成敗　息意一切解

廣衍品第二十九

十有四章廣衍品者言凡善惡積小致大證應章句

施安雖小　其報彌大　慧從小施　受見景福
施勞於人　而欲望祐　殃咎歸身　自遘廣怨
已爲多事　非事亦造　伎樂放逸　惡習日增
精進惟行　習是捨非　修身自覺　是爲正習
旣自解慧　又多學問　漸進普廣　油酥投水
自無慧意　不好學問　凝縮狹小　酪酥投水
近道名顯　如高山雪　遠道暗昧　如夜發箭
爲佛弟子　常悟自覺　晝夜念佛　惟法思衆
爲佛弟子　常悟自覺　日暮思禪　樂觀一心
人當有念意　每食知自少　則是痛欲薄
節消而保壽　學難捨罪難　居在家亦難
會止同利難　艱難無過有　比丘乞求難
何可不自勉　精進得自然　後無欲於人
有信則戒成　從戒多致寶　亦從得諧偶
在所見供養　一坐一處臥　一行無放恣
守一以正心　必樂居樹間

地獄品第三十

十有六章地獄品者道泥犂事作惡受惡罪
牽不置
妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
自作自牽往　法衣在其身　爲惡不自禁
苟沒惡行者　終則墮地獄　無戒受供養
理豈不自損　死噉燒鐵丸　然熱劇火炭
放逸有四事　好犯他人婦　臥險非福利
毀三婬泆四　不福利墮惡　畏而畏樂寡
王法重罪加　身死入地獄　譬如拔菅草
執緩則傷手　學戒不禁制　獄錄乃自賊
人行爲慢墮　不能除衆勞　梵行有玷缺
終不受大福　常行所當行　自持必令强
遠離諸外道　莫習爲塵垢　爲所不當爲
然後致鬱毒　行善常吉順　所適無悔恡
其於衆惡行　欲作若已作　是苦不可解
罪近難得避
妄證求賂　行已不正　怨譖良人　以枉治士
罪縛斯人　自投于坑　如備邊城　中外牢固
自守其心　非法不生　行缺致憂　令墮地獄
可羞不羞　非羞反羞　生爲邪見　死墮地獄
可畏不畏　非畏反畏　信向邪見　死墮地獄
可避不避　可就不就　玩習邪見　死墮地獄
可近則近　可遠則遠　恒守正見　死墮善道

象喩品第三十一

十有八章象喩品者教人正身爲善得善福
報快焉
我如象鬭　不恐中箭　當以誠信　度無戒人
譬象調正　可中王乘　調爲尊人　乃受誠信
雖爲常調　如彼新馳　亦最善象　不如自調
彼不能適　人所不至　唯自調者　能致調方
如象名財獸　猛害難禁制　繫絆不與食
而猶暴逸象　沒在惡行者　恒以貪自繫
其象不知厭　故數入胞胎　本意爲純行
及常行所安　悉捨降結使　如鉤制象調
樂道不放逸　能常自護心　是爲拔身苦
如象出于塪　若得賢能伴　俱行行善悍
能伏諸所聞　至到不失意　不得賢能伴
俱行行惡悍　魔斷王邑里　寧獨不爲惡
寧獨行爲善　不與愚爲侶　獨而不爲惡
如象驚自護　生而有利安　伴輭和爲安
命盡爲福安　衆惡不犯安　人家有母樂
有父斯亦樂　世有沙門樂　天下有道樂
持戒終老安　信正所正善　智慧最安身

不犯惡最安
如馬調軟　隨意所如　信戒精進　定法要具
明行成立　忍和意定　是斷諸苦　隨意所如
從是住定　如馬調御　斷恚無漏　是受天樂
不自放逸　從是多悟　羸馬比良　棄惡爲賢

愛欲品第三十二

三十有二章愛欲品者賤婬恩愛世人爲此盛生災害

心放在婬行　欲愛增枝條　分布生熾盛
超躍貪果獲　以爲愛忍苦　貪欲著世間
憂患日夜長　莚如蔓草生　人爲恩愛惑
不能捨情欲　如是憂愛多　潺潺盈于池
夫所以憂悲　世間苦非一　但爲緣愛有
離愛則無憂　已意安棄憂　無憂何有世
不憂不染求　不愛焉得世　有愛以死時
爲致親屬多　卄四　涉憂之長塗　十一　愛苦常墮危
爲道行者　不與欲會　先誅愛本　無所植根
勿如刈葦　令心復生
如樹根深固　雖截猶復生　愛意不盡除
輒當還受苦　猨猴得離樹　得脫復趣樹
衆人亦如是　出獄復入獄　貪意爲常流
習與憍慢并　思想猗婬欲　自覆無所見
一切意流衍　愛結如葛藤　唯慧分別見
能斷意根源　夫從愛潤澤　思想爲滋蔓
愛欲深無底　老死是用增　所生枝不絕
但用食貪欲　養怨益丘塚　愚人常汲汲
雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢　愚見妻子息
染著愛甚牢　慧說愛爲獄　深固難得出
是故當斷棄　不視欲能安　見色心迷惑
不惟觀無常　愚以爲美善　安知其非眞
以婬樂自裹　譬如蠶作繭　智者能斷棄
不眄除衆苦　心念放逸者　見婬以爲淨
恩愛意盛增　從是造獄牢　覺意滅婬者
常念欲不淨　從是出邪獄　能斷老死患
以欲網自蔽　以愛蓋自覆　自恣縛於獄
如魚入笱口　爲老死所伺　若犢求母乳
離欲滅愛迹　出網無所蔽　盡道除獄縛
一切此彼解　已得度邊行　是爲大智士
勿親遠法人　亦勿爲愛染　不斷三世者
會復墮邊行　若覺一切法　能不著諸法
一切愛意解　是爲通聖意　衆施經施勝
衆味道味勝　衆樂法樂勝　愛盡勝衆苦
愚以貪自縛　不求度彼岸　貪爲財愛欲
害人亦自害　愛欲意爲田　婬怒癡爲種
故施度世者　得福無有量　伴少而貨多
商人怵惕懼　卄四　嗜欲賊害命　十二　故慧不貪欲
心可則爲欲　何必獨五欲　速可絕五欲
是乃爲勇士　無欲無有畏　恬惔無憂患
欲除使結解　是爲長出淵　欲我知汝本
意以思想生　我不思想汝　則汝而不有
伐樹勿休　樹生諸惡　斷樹盡株　比丘滅度
夫不伐樹　少多餘親　心繫於此　如犢求母

利養品第三十三

有二十章利養品者勵己防貪見得思義不爲穢生

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪　如是貪無利　當知從癡生
愚爲此害賢　首領分于地
天雨七寶　欲猶無厭　樂少苦多　覺者爲賢
雖有天欲　慧捨無貪　樂離恩愛　爲佛弟子

遠道順邪　貪養比丘　止有慳意　以供彼姓
勿猗此養　爲家捨罪　此非至意　用用何益
愚爲愚計　欲慢用增　異哉失利　泥洹不同
諦知是者　比丘佛子　不樂利養　閑居却意
自得不恃　不從他望　望彼比丘　不至正定
夫欲安命　息心自省　不知計數　衣服飲食
夫欲安命　息心自省　取得知足　守行一法
夫欲安命　息心自省　如鼠藏穴　潛隱習教
約利約耳　奉戒思惟　爲慧所稱　清吉勿怠
如有三明　解脫無漏　寡智鮮識　無所憶念
其於飲食　從人得利　而有惡法　從供養嫉
多結怨利　强服法衣　但望飲食　不奉佛教
當知是過　養爲大畏　寡取無憂　比丘釋心
非食命不濟　孰能不搏食　夫立食爲先
知是不宜嫉
嫉先創己　然後創人　擊人得擊　是不得除
寧啖燒石　吞飲鎔銅　不以無戒　食人信施
沙門品第三十四
三十有二章沙門品者訓以正法弟子受行
得道解淨

端目耳鼻口　身意常守正　比丘行如是
可以免衆苦　手足莫妄犯　節言愼所行
常內樂定意　守一行寂然
學當守口　寡言安徐　法義爲定　言必柔軟
樂法欲法　思惟安法　比丘依法　正而不費
學無求利　無愛他行　比丘好他　不得定意
比丘少取　以得無積　天人所譽　生淨無穢
比丘爲慈　愛敬佛教　深入止觀　滅行乃安
一切名色　非有莫惑　不近不憂　乃爲比丘
比丘扈船　中虛則輕　除婬怒癡　是爲泥洹
捨五斷五　思惟五根　能分別五　乃度河淵
禪無放逸　莫爲欲亂　無吞鎔銅　自惱燋形
無禪不智　無智不禪　道從禪智　得至泥洹
當學入空　靜居止意　樂獨屏處　一心觀法
當制五陰　伏意如水　清淨和悅　爲甘露味
不受所有　爲慧比丘　攝根知足　戒律悉持
生當行淨　求善師友　智者成人　度苦致喜
如衞師華　熟知自墮　釋婬怒癡　生死自解
正身正言　心守玄默　比丘棄世　是爲受寂
當自飭身　內與心爭　護身念諦　比丘惟安

我自爲我　計無有我　故當損我　調乃爲賢
喜在佛教　可以多喜　至到寂寞　行滅永安
儻有少行　應佛教誡　此照世間　如日無曀
棄慢無餘驕　蓮華水生淨　學能捨彼此
知是勝於故　割愛無戀慕　不受如蓮華
比丘渡河流　勝欲明於故
截流自恃　折心却欲　人不割欲　一意猶走
爲之爲之　必强自制　捨家而懈　意猶復染
行懈緩者　勞意弗除　非淨梵行　焉致大寶
沙門何行　如意不禁　步步著黏　但隨思走
袈裟披肩　爲惡不損　行惡者死　斯墮惡道
不調難戒　如風枯樹　自作爲身　曷不精進
息心非剔　慢訑無戒　捨貪思道　乃應息心
息心非剔　放逸無信　能滅衆苦　爲上沙門
梵志品第三十五
有四十章梵志品者言行清白理學無穢可
稱道士
截流而渡　無欲如梵　知行已盡　是謂梵志
以無二法　清淨度淵　諸欲結解　是謂梵志
適彼無彼　彼彼已空　捨離貪婬　是謂梵志

思惟無垢　所行不漏　上求不起　是謂梵志
日照於晝　月照於夜　甲兵照軍　禪照道人
佛出天下　照一切冥
非剃爲沙門　稱吉爲梵志　謂能捨衆惡
是則爲道人　出惡爲梵志　入正爲沙門
棄我衆穢行　是則爲捨家
若猗於愛　心無所著　已捨已正　是滅衆苦
身口與意　淨無過失　能攝三行　是謂梵志
若心曉了　佛所說法　觀心自歸　淨於爲水
非蔟結髮　名爲梵志　誠行法行　清白則賢
剔髮無慧　草衣何施　內不離著　外捨何益
被服弊惡　躬承法行　閑居思惟　是謂梵志
佛不教彼　讚己自稱　如諦不言　乃爲梵志
絕諸可欲　不婬其志　委棄倍數　是謂梵志
斷生死河　能忍超度　自覺出塹　是謂梵志
見罵見擊　嘿受不怒　有忍辱力　是謂梵志
若見侵欺　但念守戒　端身自調　是謂梵志
心棄惡法　如蛇脫皮　不爲欲汚　是謂梵志
覺生爲苦　從是滅意　能下重擔　是謂梵志
解微妙慧　辯道不道　體行上義　是謂梵志

棄損家居　無家之畏　少求寡欲　是謂梵志
棄放活生　無賊害心　無所嬈惱　是謂梵志
避爭不爭　犯而不慢　惡來善待　是謂梵志
去婬怒癡　憍慢諸惡　如蛇脫皮　是謂梵志
斷絕世事　口無麤言　八道審諦　是謂梵志
所施善惡　脩短巨細　無取無捨　是謂梵志[十六]
今世行淨　後世無穢　無習無捨　是謂梵志
棄身無猗　不誦異言　行甘露滅　是謂梵志
於罪與福　兩行永除　無憂無塵　是謂梵志
心喜無垢　如月盛滿　謗毀已除　是謂梵志
見癡往來　墮塹受苦　欲單渡岸　不好他語
唯滅不起　是謂梵志　已斷恩愛　離家無欲
愛有已盡　是謂梵志　離人聚處　不墮天聚
諸聚不歸　是謂梵志　棄樂無樂　滅無熅燸
健違諸世　是謂梵志　所生已訖　死無所趣
覺安無依　是謂梵志　已度五道　莫知所墮
習盡無餘　是謂梵志　于前于後　及中無有
無操無捨　是謂梵志　最雄最勇　能自解度
覺意不動　是謂梵志　自知宿命　本所更來
得要生盡　叡通道玄　明如能默　是謂梵志

泥洹品第三十六
三十有六章泥洹品者敘道大歸恬惔寂滅
度生死畏
忍爲最自守　泥洹佛稱上　捨家不犯戒
息心無所害
無病最利　知足最富　厚爲最友[十七]　泥洹最快
飢爲大病　行爲最苦　已諦知此　泥洹最樂
少往善道　趣惡道多　如諦知此　泥洹最樂
從因生善　從因墮惡　由因泥洹　所緣亦然
麋鹿依野　鳥依虛空　法歸分別　眞人歸滅
始無如不　始不如無　是爲無得　亦無有思
心難見習可覩　覺欲者乃具見
無所樂爲苦除　在愛欲爲增痛
明不染淨能御　無所近爲苦際
見有見聞有聞　念有念識有識
覩無著亦無識　一切捨爲得除
除身想滅痛行　識已盡爲苦竟
猗則動虛則靜　動非近非有樂
樂無近爲得寂　寂已寂無往來
來往斷無生死　生死斷無此彼

此彼斷爲兩滅　滅無餘爲苦除
比丘有世生　有有有作行　有無生無有
無作無所行　夫唯無念者　爲能得自致
無生無復有　無作無行處　生有作行者
是爲不得要　若已解不生　不有不作行
則生有得要　從生有已起　作行致死生
爲開爲法果　從食因緣有　從食致憂樂
而此要滅者　無復念行迹　諸苦法已盡
行滅湛然安　比丘吾已知　無復諸入地
無有虛空入　無諸入用入　無想不想入
無今世後世　亦無日月想　無往無所懸
我已無往反　不去而不來　不沒不復生
是際爲泥洹　如是像無像　苦樂爲已解
所見不復恐　無言言無疑　斷有之射箭
遘愚無所猗　是爲第一快　此道寂無上
受辱心如地　行忍如門閫　淨如水無垢
生盡無彼受　利勝不足怙　雖勝猶復苦
當自求法勝　已勝無所生　畢故不造新
猒胎無婬行　種燋不復生　意盡如火滅
胞胎爲穢海　何爲樂婬行　雖上有善處

皆莫如泥洹　悉知一切斷　不復著世間
都棄如滅度　衆道中斯勝　佛以現諦法
智勇能奉持　行淨無瑕穢　自知度世安
道務先遠欲　早服佛教戒　滅惡極惡際
易如鳥逝空　若已解法句　至心體道行
是度生死岸　苦盡而無患　道法無親踈
正不問羸强　要在無識想　結解爲清淨
上智猒腐身　危脆非眞實　苦多而樂少
九孔無一淨　慧以危貿安　棄猗脫衆難
形腐銷爲沫　慧見捨不貪　觀身爲苦器
生老病死痛　棄垢行清淨　可以獲大安
依慧以却邪　不受漏得盡　行淨致度世
天人莫不禮

生死品第三十七

十有八章生死品者說人魂靈身亡神在隨行轉生

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂恩愛　因婬入胎影
受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　作令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛久長　自作受苦樂
身死神不喪　身四大爲色　識四陰曰名
其情十八種　所緣起十二　神止九九處
生死不斷滅　世間愚不聞　蔽闇無天眼
自塗以三垢　無目意妄見　謂死如生時
或謂死斷滅　識神造三界　善不善五處
陰行而嘿至　所往如響應　欲色不色有
一切因宿行　如種隨本像　自然報如影
神以身爲名　如火隨形字　著燭爲燭火
隨炭草糞薪　心法起則起　法滅而則滅
興衰如雨雹　轉轉不自識　識神走五道
無一處不更　捨身復受身　如輪轉著地
如人一身居　去其故室中　神以形爲廬
形壞神不亡　精神居形軀　猶雀藏器中
器破雀飛去　身壞神逝生　性癡淨常想
樂身想癡想　嫌望非上要　佛說是不明
一本二展轉　三垢五彌廣　諸海十二事
淵銷越度歡　三事斷絕時　知身無所直
命氣溫煖識　捨身而轉逝　當其死卧地
猶草無所知　觀其狀如是　但幻而愚貪

道利品第三十八

十有九章道利品者君父師行開示善道率之以正

人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧
終吉所生安　宿命有福慶　生世爲人尊
以道安天下　奉法莫不從　王爲臣民主
常以慈愛下　身率以法戒　示之以休咎
處安不忘危　慮明福轉厚　福德之反報
不問尊以卑　夫爲世間將　順正不阿枉
心調勝諸惡　如是爲法王　見正能施惠
仁愛好利人　旣利以平均　如是衆附親
如牛厲渡水　導正從亦正　奉法心不邪
如是衆普安　勿妄嬈神象　以招苦痛患
惡意爲自煞　終不至善方　戒德可恃怙
福報常隨己　見法爲人長　終遠三惡道
戒愼除苦畏　福德三界尊　鬼龍蛇毒害
不犯持戒人　無義不誠信　欺妄好鬪爭
當知遠離此　近愚興罪多　仁賢言誠信
多聞戒行具　當知親附此　近智誠善多
善言不守戒　志亂無善行　雖身處潛隱
是爲非學法　美說正爲上　法說爲第二
愛說可彼三　誠說不欺四　無便獲利刃
自以尅其身　愚學好妄說　行牽受牽戾
貪婬瞋恚癡　是三非善本　身以斯自害
報由癡愛生　有福爲天人　非法受惡形
聖人明獨見　常善承佛令　戒德後世業
以作福追身　天人稱譽善　心正無不安
爲惡念不止　日縛不自悔　命逝如川流
見惡宜守戒　今我上體首　白生爲被盜
已有天使召　時正宜出家

吉祥品第三十九

十有九章吉祥品者修己之術去惡就善終厚景福

佛尊過諸天　如來常現義　有梵志道士
來問何吉祥　於是佛愍傷　爲說眞有要
已信樂正法　是爲最吉祥　若不從天人
希望求僥倖　亦不禱祠神　是爲最吉祥
友賢擇善居　常先爲福德　勑身從眞正
是爲最吉祥　去惡從就善　避酒知自節
不婬于女色　是爲最吉祥　多聞如戒行
法律精進學　修己無所爭　是爲最吉祥
居孝事父母　治家養妻子　不爲空之行
是爲最吉祥　不慢不自大　知足念反復
以時誦習經　是爲最吉祥　所聞當以忍
樂欲見沙門　每講輙聽受　是爲最吉祥
持齋修梵行　常欲見賢聖　依附明智者
是爲最吉祥　以信有道德　正意向無疑
欲脫三惡道　是爲最吉祥　等心行布施
奉諸得道者　亦敬諸天人　是爲最吉祥
常欲離貪欲　愚癡瞋恚意　能習成道見
是爲最吉祥　若以棄非務　能勤修道用
常事於可事　是爲最吉祥　一切爲天下
建立大慈意　修仁安衆生　是爲最吉祥
欲求吉祥福　當信敬於佛　欲求吉祥福
當聞法句義　欲求吉祥福　當供養衆僧
戒具清淨者　是爲最吉祥　智者居世間
常習吉祥行　自致成慧見　是爲最吉祥
梵志聞佛教　心中大歡喜　卽前禮佛足
歸命佛法衆

法句經卷下

音釋

訒〔而振切難言也〕湍〔他端切疾瀨也〕埳〔苦感切與坎同〕駏驉〔駏音巨驉音虛駏驉似騾而小〕庰〔大故切抒水也〕詑〔徒素切慢詑弛縱意〕慍懦〔慍於問切含怒意懦奴卧切弱也〕

眾經撰雜譬喻卷上　群五

比丘道略集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

智者思惟財物不可久保譬如失火之家黠慧之人明識火勢火未至時急出財物舍雖燒盡財寶全在更修屋宅廣開利業智人植福勤修布施亦復如是知身危脆財物無常遇值福田及時布施亦如彼人火中出物後世受樂亦如彼人更修宅業福利自慰愚惑之人但知惜念怱怱營救狂惑失智不量火勢猛風絕焰土石俱燋須臾之頃蕩然滅盡屋既不救財物喪失饑寒凍餓憂苦畢世慳惜之人亦復如是不知身命無常須臾叵保而便聚斂守護愛惜死來無期忽然殞逝形如土木財物俱棄亦如愚人憂苦失計明慧之人乃能覺悟知身如幻財不可保萬物無常惟福可恃將人出苦可得成道

菩薩布施不惜身命如昔尸毗王以身施鴿天帝釋故往試之知有菩薩志不釋語毗首羯摩天汝作鴿身我當作鷹逐汝汝便佯怖入王腋下我眺首即自返身作鴿釋返身作鷹急飛逐鴿鴿直入王腋下舉身戰怖是時鷹住樹上語王言汝還我鴿此是我食非是汝有王言我初發意欲救一切眾生欲令度苦鷹言王度一切眾生我是一切眾生數何以獨不見愍而奪我食耶王答言汝須何食鷹言我作誓食新殺血肉菩薩言我作誓一切眾生來歸我者一心救護令不遭難汝須何食當相給與鷹言我所食者新殺血肉王即念言此亦難得自非殺生則無由得云何殺一與一思惟心定即呼人來持刀自割股肉與鷹鷹語王言惟以肉與我當以道理令肉與鴿輕重正等勿見欺也王言持秤來以肉對鴿鴿身轉重王肉轉輕王令割二股肉盡亦輕不足次割兩髖兩乳胷背舉身肉盡鴿身猶重是時王舉身欲上乃與鴿等鷹語王言大王此事難辦何用如此以鴿還我王言鴿來歸我終不與汝我前後喪身不少初不為法而有愛惜今欲求佛便扳稱上心定無悔諸天龍神一切人民皆共讚言為一小

鴿酸妻乃爾是事希有地爲大動毗首讚善大士眞實不虛始是一切衆生福田釋及毗首還復天身即令王身還復如故求道如此乃可得佛

昔有一人受使遠行獨宿空舍中夜有一鬼擔死人來著其前後有一鬼逐來瞋罵前鬼是死人是我許汝何以擔來二鬼各捉一手諍之前鬼言此有人可問是死人是誰擔來是人思惟此二鬼力大若實語亦當死若妄語亦當死二俱不免何爲妄語語言前鬼擔來後鬼大瞋捉手拔出著地前鬼取死人一臂補之即著如是兩脚頭脅皆被拔出以死人身安之如故於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生我身眼見二鬼食盡今我此身盡是他身肉我今定有身耶爲無身耶若以有者盡是他身若無者今現身如是思惟已其心迷悶譬如狂人明旦尋路而去到前國者見有佛塔衆僧不可問餘事但問已身爲有爲無諸比丘問汝是何人答言亦不自知是人非人即爲衆僧廣說上事諸比丘言此人自知無我易可得度而語之言汝身從本已來恒自無我非適今也但以四大合故計爲我身即度爲道斷諸煩惱即得羅漢道是爲能計無我虛得道不遠

持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮四方乞求供養經十二年求索富貴人心既志天愍此人自現其身而問之曰汝求何等我求富貴欲令心之所願一切皆得天與一器名曰德瓶而語之言君所願者悉從此瓶出其人得以隨意所欲無不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日云何得如此富答言我得天瓶天瓶中出此種種物故富如是客言出瓶見視其所出物即爲出瓶瓶中引出種種諸物其人驕逸捉瓶起舞執之不固失手破瓶一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好樂無願不得若人毀戒驕逸自恣亦如彼人破瓶失物是以欲天樂及涅槃樂當堅持禁戒莫破所受戒若破所受戒求墜三塗受苦乃無復出期夫人欲求報應常當修習善心相續不絕若命終時能却諸惡受善果報所以然者若不先習善心設命終時欲令心善卒不從意譬如西方有一國王素無馬減損國藏四出推求買得五百匹馬以防外敵足以安國養馬既久國中無事王便思惟五百匹馬食用不少飼養煩勞無益國事便勅所典掩眼令磨可得自食不損國藏馬磨既久習於旋迴忽然鄰國興兵入境王便約勅被馬具莊勇將乘騎如戰鬪法鞭馬向陣欲直前入諸馬得鞭盡旋迴走無向敵意鄰賊見之知無所能即便直前大破王軍以是故知欲求善果報臨命終時心馬不亂則得隨意往不可不先調直心馬若不先調直心馬者死賊卒至心馬盤迴終不如意猶如王馬不能破賊保全其國是以行人善心不可不常在於習心

貧窮之人割輟身口持用布施其福無量譬如往昔國王設會諸佛及僧種種供養時有一貧窮老母都無所有常仰乞索以自活命

聞王請佛設會心生歡喜意欲勸助自惟無物正有少豆欲勸助而門人不聽前於是佛見其善心即以神力令此大豆遍墮衆食器之中王見此豆即瞋廚兵何以使食中有此豆耶佛語王言非廚兵過也乃是外貧窮老母所施聞王設會無以勸助持此少豆勸助於王是以食中有此豆耳佛語大王此老母所施雖微得福良多於大王王言何得多種種餚饍供養而得福少此老母以少許物布施返得福多佛語王言王雖種種供養盡出百姓於王無損此老母貧窮正有少許豆盡持勸助是故得多王得福少佛爲王種種說法王及老母皆得道跡是以修福種德惟在至心達解法相何憂不果

昔有一婆羅門居家貧窮正有一㹀牛犛乳日得一斗以自供活聞說十五日飯諸衆僧沙門得大福德便止不復犛牛停至一月并取望得三斛持用供養諸沙門至滿月便大請諸沙門至舍皆坐時婆羅門即入犛牛乳正得一斗雖久不犛乳而不多諸人呵罵言汝癡人云何日日不犛乃至一月也而望得多今世人亦如是有財物時不能隨多少布施停積久後須多乃作無常水火及以身命須臾難保若當不遇一朝蕩盡虛無所獲財物危身猶如毒蛇無得貪著譬如昔日佛遊波斯匿王國中見地有伏藏滿中寶物佛語阿難汝見是毒蛇不阿難言已見時有人隨佛後行聞此語試往看之見有好寶嫌佛此語謂爲虛綺此實是寶而言爲毒蛇其人即時私將家人大小取此寶物其家大富有人向王言之此人隨得寶藏而不輸官王即收繫責其寶物即時輸盡王故不信更多方拷治之痛毒備至而復不首王大怒欲誅其七世載出欲殺王遣人微伺爲何道說即言佛語至誠實是毒蛇而我不信令爲毒蛇所由知當何云若爲毒蛇所殺正可及身而今乃及七世實如所語使者具上事向王陳說王聞此語即喚令還語其人言佛是大功德人而汝能憶佛往語王大歡喜還其寶物放之令去緣念佛語故得免死難是以佛語不可不志心念之

持戒之人寧失身命不違佛教譬如往日有賈客乘船入海時有二人欲至他國傍載至於中流值遇惡風吹破船舫諸賈客取所依用以自濟時下座道人得一板木上座語言佛說法恭敬上座汝與我板來不畏犯戒也下座道人聞是語已便自思惟何者爲重護戒爲重思惟是已我寧當慎護佛教而死即以板木獻上座下座便沒海水中水神見道人持戒如是不違佛教將是道人至於岸上因此道人至誠持戒故一船賈客皆得不死水神讚道人言汝眞是持戒之人也以是證故寧持戒而死不犯戒而生是以戒德可恃怙能濟生死苦

一切衆生貪著世樂不慮無常不以大患爲苦譬如昔有一人遭事應死繫在牢獄恐死而逃走國法若有死囚踰獄走者即放狂象令蹈殺於是放狂象令逐此罪囚囚見象欲至走入墟井中下有一大毒龍張口向上復四毒蛇在井四邊有一草根此囚怖畏一心

急捉此草根復有兩白鼠嚙此草根時井上有一大樹樹中有蜜一日之中有一滴蜜墮此人口中其人得此一滴但憶此蜜不復憶種種衆苦便不復欲出此井是故聖人借以爲喩獄者三界囚衆生狂象者無常井衆生宅也下毒龍者地獄也四毒蛇者四大也草根者人命根也白鼠者日月也日月尅食人命日日損減無有暫住然衆生貪著世樂不思大患是故行者當觀無常以離衆苦

昔有慳貪長者佛欲度之先遣舍利弗爲說布施之福種種功德長者慳貪都無施意見日欲中語舍利弗汝何不去我無食與汝舍利弗知不可化即還佛所佛復遣目連神足返化而爲說法長者復言汝欲得我物故作此幻術目連知其不可化即還佛所於是佛必破其慳貪自造其家長者見佛自來爲作禮將佛入坐佛方便種種說法語長者言汝能行五大施不長者白佛我小施猶尚不能況復大施長者白佛云何五大施佛言五大施者不得殺生汝能作不長者思惟不殺生者乃不用我財物又無所損即白佛言我能以是次第爲說乃至不飲酒皆言能作於是佛即爲長者種種說法五戒義若能持此五戒便爲作五大施竟即大歡喜欲以一張不好氎施佛即入庫求無不好者便以一張而奉施佛庫中餘氎盡相隨來至於佛前佛知長者施心不定語長者言天帝釋與阿修羅共鬬心不定故三返不如後以定心故大破阿修羅軍長者聞已知佛大聖深知人意信心清淨佛爲說法即得須陀洹道明日魔知其心即化作佛欲來壞之而至其家長者以未得他心智故不知是魔歡喜迎之善來將入座魔佛語長者言我昨日所說者盡非是佛語汝速捨之長者聞此語已甚大怪之形雖是佛而所說者非如師子皮被驢雖形似師子而心是驢長者不信魔知其心正還復其身言我故來試汝而汝心不可轉是故經言見諦之人尚不信佛語何況餘道以深察理故是故佛弟子要解深理魔說佛說悉皆能知是故義不可不學施不可不修

行者求道不得貪著好美色若貪破人功德之本譬如昔有一阿羅漢常入龍宮食爲龍說法食已出於龍宮持鉢授與沙彌令洗鉢中殘數粒飯沙彌噉之大香甚美便作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚至時與繩牀俱入龍宮龍曰此未得道何以將來師言不覺不知沙彌得飯食又見龍女身體端正香妙無比心大貪著即作誓願我當奪此龍處居其宮龍言後更莫復將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願早作龍身是時遶寺足下水出自知必得作龍徑至師本所入處大池水邊以袈裟覆頭而入水中即死返爲大龍福德大故即殺彼王舉池盡赤未爾之前諸師衆僧皆呵罵之沙彌言我心已定諸相已出將諸衆僧就池見之以是因緣故不當貪著好香美色喪失善根見墮惡道

昔有天人食福欲盡七證自知一者頭上華萎二者頸中光滅三者形身損瘦四者腋下汗出五者蠅來著身六者塵土坌衣七者自然去離本座自知福盡下生世間貧窮家與

痳癩母猪作子愁憂不樂更有一天人來問沒何以不樂答曰吾壽將終下生爲痳癩母猪作子是故愁耳彼天曰釋迦文佛在忉利天宮爲母說法當往歸依及比丘僧可得免苦便往詣佛所志心歸命七日之後壽盡來生世間大長者家母妊娠後恒聞三歸聲至十月滿乃生墮地長跪叉手歸命佛法僧其母驚謂是不祥便欲殺之思惟言長者之子不可便爾罷我不少即往白長者具說此意長者言人生居世不知歸命三尊而生此兒纔生已知三尊將是神人好養之勿怪也此兒之福才聰特異父母愛重至年五歲與同輩道邊戲時舍利弗目連過前爲作禮舍利弗曰未見小兒作禮如此兒白道人不相識耶舍利弗即入定觀其本相乃知是彼天人便長跪請舍利弗目連願尊爲請佛及僧明日造鄙舍食即便許之兒歸白父母言向請舍利弗目連願世尊明日屈意飯食父母歡喜即爲竭財上饍食具明日佛將諸大衆往到其家兒及父母迎佛作禮佛即就座行水下食須臾已訖佛爲說法父母及兒皆得無所從來法忍百千天人發無上正眞道意經言能竭慈可謂如此矣

昔有放牛人在大澤中見有金色華光明善好自即生念佛去此不遠當取供養即採華數斛重擔而去未至道中爲牛所觝殺心存佛故即生第二忉利天上所受宮殿廣博嚴好宮出四邊陸生金色華光明徹照諸天之法適生天上先觀宿命却食天福時彼天人自觀宿命具見採華爲牛所殺歡喜歎曰佛無量福祚未及設供報已巍巍況恒修德者便復取其宮邊華并持種種餘供養具欲遵本願諸天見其取華皆往問之汝方來受福當五欲自樂而採華爲天子報言吾爲人時欲詣佛以華供養竟不果願尚得來生此況得作者今所以取華欲遂本願增將來福爾時諸天皆生善心有八萬四千天子俱共來下作天伎樂天花天香種種供養諸塔寺中未見佛復有上座得道比丘而爲說法諸天聞法心甚歡喜增諸功德遂得見佛鼓樂絃歌散衆名華種種供養佛及衆僧佛爲說清淨妙法其人及八萬四千諸天皆得法眼淨此天子之與八萬諸天皆昔日善知識今相發起一時得道

昔有外國有一大長者大富惟有一子愛重無比後日得病大困治之不瘥遂到無常臨命終時一心念佛佛現形其前心安意定便得生天父母念子愁惱便欲自殺不能自解因以火燒取其骨著銀瓶中至月十五日便施百味飲食持著其前舉聲悲哭宛轉卧地天子在上見其所爲自念我不現化意終不解即下作小兒年八九歲在道邊放牛牛卒死卧地小兒便行取草着死牛口舉以杖打牛呼言起食父母大小見小兒所爲便共笑之前問言卿誰家子何癡乃爾牛今已死舉草着口寧有食期而及笑言我牛今雖死頭口故在舉草不食況君兒死來已久矣加火燒之唯少燋骨在地以百味食著前而加啼哭寧得食之不也其父意即開解問兒卿是何人兒言我是長者兒今蒙佛恩得生天上

見父母悲惱太甚故來相化耳父意解大歡喜無復愁憂天子忽爾不現父母歸家即大布施奉持禁戒讀經行道得須陀洹果

昔無數世時有一佛圖中有沙門數千餘人止住其中遣諸沙彌數百人行分衛供給衆僧日輸米一斛師便兼課一偈有一沙彌時過市中行且誦經時肆上有賢者見沙彌行誦禮而問曰道人行何所說答曰分衛給僧兼誦一偈賢者又問若無事可誦幾偈答曰可得十餘偈又問分衛幾日曰九十日當輸九十斛米賢者謂誦道人但還安意誦經我當相代出米沙彌大喜賢者與米九十斛還報師已便閑讀經經三月通千四百偈啓師誦經已訖要當詣檀越家試之師即聽詣賢者所報曰蒙君重惠得安誦經今經已止故來說之沙彌誦文句流利無有躓礙賢者歡喜稽首爲禮願我來世聰睿博達多聞不忘因此福願世世所生明識強記及到佛出世現爲弟子名曰阿難常侍世尊特獨辯通博聞第一師曰時賢者今阿難是夫勸助學者志求願功德不虛緣是福報隨願而得如是也須彌山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥栖宿其上樹常不動有小鳥形類鷦鷯住止其上樹即振搖鉢叉鳥語樹神言無知我身將重而初不動小鳥未宿反更振動樹神言此鳥雖小從大海底來純食金剛金剛爲物所墮之處無不破壞所以大怖不能自安經以爲喻若有凡人解深經一句口誦心念身中三毒四魔八萬垢門皆不能自安何況博採衆法爲世橋梁者也

佛語目連汝對欲至目連言我有神力超踰須彌山對若東來我便向西若北來我當趣南那得我耶佛語目連罪福自然不可得避遠飛不息乃墮山中時有車輜老公目連正墮其前形狀似鬼老公謂是惡物舉車輜打之即折其身目連被痛甚羞懊惱盡忘本識佛哀念之授其威神爾乃得自思惟還復本形是斫車輜老公目連前世時父目連與父諍目連意中念言撾殺此公骨折快也是以得此罪殃慎莫作不孝之罪是以人生處世不可不慎心口而孝養父母也

昔有沙門行草間有大蛇言和尚道人道人驚左右視之蛇言道人莫恐莫怖願爲我說經令我脫此罪身蛇曰道人聞有阿耆達王不答曰聞蛇曰我是也道人言阿耆達王立佛塔寺供養功德巍巍當生天上何緣乃爾也蛇言我臨命終時邊人持扇墮我面上令我瞋恚受是蛇身道人即爲說經一心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛衆人怪之在虛空曰我阿耆達王蒙道人恩聞法得生天上今來奉花報佛恩耳是以臨命之人傍側侍衞者不可不護病者心也

外國有一人治生得金銀數千斤意甚重之欲藏著地中恐螻蛄蟲鼠而侵盜之欲藏著草澤中復恐狐狸野獸取之復不信家室中外兄弟妻子便著懷中出入行來恒恐失之時長齋之月四輩弟子盡詣塔寺燒香散花此人觀視具見如是復見塔寺前有一大鉢四輩弟子繞塔持金銀錢物投之鉢中其人問曰何以投寶著此鉢中耶道人答曰此名

布施二名牢固藏三名不知腐朽其人思惟眞實如是人言稱吾所求便持金銀盡投鉢中道人爲呪願又說牢固者水不能沒火不能燒盜賊怨家不能侵害投之寶藏不知腐壞當來獲報百千萬倍故名布施其人意解歡喜無量即於塔前得須陀洹道是以志心作福功不唐捐自致得道

昔雀離寺有一長老比丘得阿羅漢道將一沙彌時復來下入城遊觀衣鉢大重令沙彌擔隨其後沙彌於道中便作是念人生世間無不受苦欲免此苦當興何等道作是思惟佛常讚歎菩薩爲勝我今當發菩薩心適作是念其師即以它心智通照其所念語沙彌言持衣鉢來沙彌便持衣鉢授與其師師語沙彌汝在前行沙彌適在前行復作是念菩薩之道甚大勤苦求頭與頭求眼與眼此事十五極難非我所辦不如早取羅漢疾得離苦師復知其所念語沙彌言汝擔衣鉢還隨我後如是三返沙彌怪愕不知何意前至所止處叉手白師請問其意師答曰汝於菩薩道三進故我亦三返推汝在前汝心三退故推汝在後所以爾者發菩薩心其功德勝滿三千世界成阿羅漢者不可爲喻也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱爲沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦出世其兄值佛出家修道即得阿羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟生象中爲象多力能却怨敵爲國王所愛以好金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須兄比丘者值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食殆得存命先知此象是前世兄弟便往詣象前手捉象耳而語之言我與汝俱有罪耶象便思惟比丘語即得自識宿命見前世因緣象便愁憂不復飲食象子怖懼往白王言象不復飲食不知何意王問象子先無人犯象不象子答王言無他異人惟見一沙門來至象邊須臾便去耳王即遣人四出覓此沙門有人於林中樹間得便便攝此沙門將詣王前王問沙門言至我象邊何所道說沙門答王言無所多說我直語象言我與汝俱有罪耳時沙門便向王具說前世因緣事王意便悟即放此沙門令還所止是以修福之家戒施兼行莫偏執而功德不備也

昔有一比丘被擯懊惱悲嘆啼泣而行道逢十六一鬼此鬼犯法亦爲毗沙門天王所擯時鬼問比丘言汝有何事啼泣而行比丘答言犯僧事衆僧所擯一切檀越供養失盡又惡名聲流布遠近是故愁歎啼泣耳鬼語比丘言我能令汝滅惡名聲大得供養汝便可立我左肩上我當擔汝虛空中行人但見汝而不見我身汝若大得供養當先與我彼鬼即時擔比丘於先被擯聚落上虛空中行時聚落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言衆僧無狀枉擯得道人時聚落人皆詣此寺訶責衆僧即送此比丘住於寺內遂大得供養此比丘隨所得衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼異日復擔此比丘遊行空中正值毗沙門天王官屬鬼見伺官甚大驚怖擲棄比丘絕力

而走此比丘遂墮地而死身首碎爛此喻行者宜應自修所向無疑恃託豪勢一旦傾覆與彼無異也

昔目連與弟子俱從耆闍崛山下到王舍城乞食目連於道中仰視虛空悵然而歎其弟子問何因緣歎目連答曰卿欲知者須還到佛所可便問也於是乞食訖還到佛所其弟子便問向所歎事目連答曰我見上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過旣下過已還從口入舉身燒然苦痛宛轉絕倒更起起復還倒是故歎耳非我獨見佛亦見之弟子問言以何因緣受苦如是目連答曰汝自以是問佛世尊其弟子即時白佛佛問其因緣時佛答言此餓鬼者前世曾爲沙彌時世極儉以豆爲食沙彌者爲衆僧行食至其師前偏多七枚豆以是罪故受餓鬼身苦毒如是佛言我亦常見所以不說恐人不信得極重罪也此喻世間少豆偏爲師故而不自入其罪猶爾況當佛說般若而不生信返更誹謗其罪重於五逆受地獄苦極重不可稱數也

昔有一居士其婦妊娠請佛到舍供養畢欲令如來占其婦後生子欲知男女佛言後當生男端正姝好及至長大當於人中受天上樂後當得羅漢道居士聞之心疑不信後復請六師供養畢復使占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男實是男不六師答言當生女彼六師等憎嫉佛法苟欲相反還自思惟言若彼生男居士當棄我奉事瞿曇便作說語語居士言汝婦當生男生男之後方大凶禍家室親屬七世絕滅以不吉故我先說言是女也居士聞之心大惶怖不知所以彼六師等便語居士欲得吉利唯當除去之六師便爲居士婦按腹欲令墮兒反害其母居士婦遂便命終而兒不死宿命福德故也居士便棄其婦著死人處大積薪燒之火炎旣盛佛便將諸弟子往就觀之居士婦身始破壞便見其兒在蓮華上坐端正姝好顏貌如雪佛令耆域取此兒來耆域入火抱兒來出還本居士居士遂便養育至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師旣坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師答言吾見五萬里有山山下有水有獼猴落水中是以笑耳此兒知其虛妄便鉢中盛種種好羹以飯覆上使人擎與之餘人鉢中下著飯上著羹諸人皆食唯六師獨瞋不食主人問何故不食六師答言無羹云何食主人言君眼乃見五萬里獼猴落水何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還居士及兒因是止不奉事歸命佛法僧佛爲種種說法遂得道果此喻極多略記明眞僞如是

衆經撰雜譬喻卷上

音釋

臗（苦官切兩股閒也）　㲉（古候切取牛乳也）　腋（羊益切）　躓（之日切）　睿（俞芮切明達也）　鶉鴳（鶉常倫切鵪鶉也鴳烏澗切𪀔也凡音晏烏名）　硏（吾耕切與研同）

眾經撰雜譬喻卷下　群六

比丘道略集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

外國有一呪龍師澡鑵盛水詣龍池邊一心
讀呪此龍即時便見大火從池底起舉池皆
然龍見火怖出頭望山復見大火燒諸山澤
仰視山頭空無住處一切皆熱安身無地唯
見澡鑵中水可以避難便滅其大身作微小
形入澡鑵水中彼龍池者喻欲界也所望山
澤喻色界也視山頂者喻無色界也呪龍師
者喻菩薩也澡鑵水者喻泥洹也術者喻方
便也大火燃者喻現無常也龍大身者喻憍
慢也作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒
欲色同然無常大火恐怖眾生令除憍慢謙
卑下下然後乃悉入涅槃也

昔捕鳥師張羅網於澤上以鳥所食物著其
中眾鳥命侶競來食之鳥師引網眾鳥盡墮
網中時有一鳥大而多力身舉此網與眾俱
飛而去鳥師見影隨而逐之有人謂鳥師曰
鳥飛虛空而汝步逐何其愚哉鳥師答曰不
如來告彼鳥日暮要求栖宿進趣不同如是
當墮其人故逐不止日已轉暮仰觀眾鳥飜
飛諍競或欲趣東或欲趣西或望長林或欲
赴淵諍競不止須臾便墮鳥師還得次而殺
之捕鳥師者如波旬也張羅網者如結使也
負網而飛如人未離結使欲求出要也日暮
而止如人懈怠心不復進也求棲不同者如
起六十二見互相反也鳥墮地者如人受邪
報落地獄也此明結使塵垢其魔網也是以
結使覆人猶如羅網在二塗中好當善護身
口莫令放逸在此網中也三惡道苦生死長
遠不可堪處

昔有賈客五百乘船入海欲求珍寶值摩竭
大魚出頭張口欲食眾生時日風利而船去
如箭商主語眾人言船去大疾可捨帆下沉
之輙如所言捨帆下沉船去輙疾而不可止
商主問船上人言汝見何等答曰我見上有
兩日出日下有白山中間有黑山商主驚言
此是大魚當柰何哉我與汝等今遭困厄入
此魚腹無復活理汝等各隨所事一心求救
於是眾人各隨所事一心歸命求脫此厄所
求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚口於是
商主告諸人言我有大神號名爲佛汝等各
捨所舉一心稱之時五百人俱發大聲稱南
無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有
佛我當何忍復害眾生適思惟已即便閉口
水即倒流轉遠魚口五百賈人一時脫難此
魚前身曾爲道人以微罪故受此魚形既聞
佛聲尋憶宿命是故思惟善心即生此明五
百賈人但一心念佛暫稱名號即得解脫彌
天之難況復受持念佛三昧令重罪得薄薄
者令滅足以爲驗也

昔有屠兒詣阿闍世王所乞求一願王曰汝
求何願答曰節會之際宜須屠殺王見賜我
當盡爲之王曰屠殺之事人所不樂汝何故
樂求之答曰我昔爲貧人因屠羊之肆以自
生活由是之故得生四天王上盡彼天壽來
生人中續復屠羊命終之後生第二天上如
是六反屠羊因是事故遍生六天中受福無
量以是故今從王乞一願王曰設如汝語何

以知之答曰我識宿命王聞不信謂是妄語如此下賤之人何能識宿命耶後便問佛佛答曰實如其言非妄語也此人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦觀仰視其首俯察其足善心即生緣是功德故得生六天人間六返自識宿命以福熟故得人天六返罪未熟故未得受苦畢此身方當入地獄受屠羊之罪地獄罪畢當生羊中一一償之此人識宿命淺唯見六天中事不及過去第七身故便謂屠羊即是生天因也如是但識宿命非通非明也是以修功德者必發願勿便盂浪使果報不明此可爲驗矣

阿難白佛佛生王家坐於樹下念道六年得佛如是爲易得耳佛告阿難昔有長者居甚大富衆寶備具隹無赤眞珠以爲不足便將人入海採珠經歷險阻乃到寶處刺身出血油囊裹之懸著海底珠蛤聞血香唼食之乃得出蚌剖蚌出珠採之三年方得一珮發還到海邊同伴見其得好寶欲共圖之俱行取水衆人推著井中覆之而去墮在井底久其人見有師子從傍穴來飲水其人復惶怖師子去後尋孔而出還到本土其伴歸到家呼曰卿得吾一珮無人知兼欲見害卿可密盡相還吾終不言卿也其人怖懅盡還其珠珠主得已持還家有兩兒著珠共戲共相問曰此珠出生何處一兒曰生我囊中一兒曰生室甕中父見笑之婦曰何笑答曰吾取此珠勤苦乃爾小兒依我得之不識本末謂生甕中佛告阿難汝但見我成佛不知我從無數劫學之勤苦至今乃得謂之爲易如彼嬰兒謂珠生囊中矣是以修諸萬行積功累劫非但一事一行一身而可得也

昔有導師入海採寶時有五百人追之共行導師謂曰海中有五難一者激流二者洄波三者大魚四者女鬼五者醉菓能度此難乃可共行衆人要訖乘風入海到寶渚各行採寶一人不勝菓香食之一醉七日衆人寶足飄風已到欲嚴還出鳴鼓集人一人不滿四布求之見臥樹下醉未曾醒共扶來還折樹枝拄之共歸還國家門聞喜悉來迎逆醉者見無所得獨甚愁慼醉人不樂拄杖入市市人求價乃至二萬兩金其人與之問杖有何德曰此爲樹寶擣燒此杖熏諸瓦石悉成珍寶其人反求之少許持歸試驗果如其言所可熏蒸悉成衆寶喻曰導師者謂菩薩也五難者謂五陰也寶渚者謂般若七財也醉者從心懈廢也折取寶樹枝者謂自修勵更與精進熏瓦石成寶者謂以經道熏諸惡行悉成法器也

昔山中有兩沙門閑居行道得六通去之不遠有一師子生二子稍稍長大師子毋欲行心念惟道德二慈可以委命即語欲行來二子尚小恐人傷害欲寄道人惟蒙慈護自當來視道人許之師子行還見子附道人復捨而行道人分衞還餘食共食之每見道人還喜行迎道人後行獵師遇之師子子迸走入草獵師依憑道人便著室中袈裟入草擒之師子謂是道人即出赴之獵師打殺剝皮取作師子皮裘直金千兩道人行還不見師子坐禪觀之知爲獵師所殺即以神力奪皮來

還作禣坐上口爲呪願復禪觀之知當往生國中長者家作雙生子道人往詣其家問長者何所乏曰惟患無子便報爲長者求子長者大喜道人言若得子何以相報曰子長大當施爲沙彌道人曰勿忘此要唯覺有娠後果雙生二男相似如一年八九歲道人過二兒見自然歡喜道人謂長者曰識本誓不長者不敢違誓便以二子施沙門沙門將入山學未久亦得阿羅漢亦恒自坐故皮上日日入禪自觀便見已前身皮各起禮謝師恩力乃令我等得道皆是慈念之力禽獸善心猶尚解脫何況志情發於善願而不解脫也

昔有屠兒欲供養道人以其惡故而無往者後見一新學沙門威儀詳序請歸飯食種種餚饍食訖還請此道人願終身在我家食道人即便受之玩習既久切見在其前殺生不敢呵之積有年歲後屠兒父死作河中鬼以刀割身即復還復道人渡河鬼捉船曰沒此道人著河中乃可得去船人怖曰鬼言吾家昔日供養此道人積年不呵我殺生令受此殃恚故欲殺耳船人曰殺生尚受此殃況乎道人鬼曰我知爾恚故耳若能爲我布施作福呼名呪願我便相放船人盡許爲作福鬼便放之道人即爲鬼作會呼名呪願餘人次復爲作會詣河中呼鬼曰卿得福未鬼曰即得無復苦痛船人曰明日當爲卿作福得自來不鬼曰得耳鬼旦化作婆羅門像來手自供養自受呪願上座爲說經鬼即得須陀洹道歡喜而去是以主客之宜理有諫正雖墮惡道故有善緣可謂善知識者是大因緣也

昔有賈客入海採寶逢大龍神舉船欲飜諸人恐怖龍曰汝等頗遊行彼國不報言曾行過之龍與一大卵如五升瓶汝持此卵埋彼國市中大樹下若不爾者後當殺汝其人許之後過彼國埋卵著市中大樹下從是以後國多災疾疫氣國王召道術占之云有蟒卵在國中故令有災疫輒推掘燒之病悉除愈賈客人後入海故見龍神重問事狀賈人曰昔如神教埋卵市中國中多有疾疫王召梵志占之推得焚燒病者悉除神曰恨不殺奴輩船人問神何故乃爾也神曰卿曾聞某國有健兒某甲不曰聞之已終亡矣神曰我是也我平存時喜陵轢國中人民初無教呵我者但獎我使我墮蟒蛇中悉欲盡殺之耳是以人當相諫從善相順莫自恃勢力陵轢於人坐招其患三惡道苦但可聞聲不可形處

昔波羅柰國有五百盲人周行乞索值世饑儉無所得自共議曰佛在舍衛教人惠施當詣彼國可得濟命各曰當雇一人牽吾等到彼五百盲人各許一銀錢其人即許將到彼國便爾進路受雇者語諸盲人曰此下道險卿等各以錢付我若逢寇賊我當藏之盲人盡以錢付之其人得錢便爾捨去諸盲人週遊數日飢渴不知道路即共同時歸命於佛言佛神聖當哀我等今免此厄佛即忽然現神在前手摩盲頭皆得眼明饑渴飽滿五百人歡喜踊躍願爲弟子鬚髮即落衣鉢法服佛重爲說法皆得應眞飛隨佛還詣祇洹阿難白佛此五百人宿命有何罪福佛言昔過去世有長者雇五百人作先取作直各散捨

去然後歷世故受此厄是時長者今擔錢去者是也債解值吾開悟今皆得道罪福如是是以人之造業不同或是造業或是報業不可不愼也

昔有二人親親爲知識不相違失後一人犯罪罪應至死便亡走過知識知識不開門逆問卿是何人答曰我是知識也有罪故來相過耳其人語曰緩時爲親親有急各自當去不前卿也知識大不樂自念曰人緩時出入行來飲食不相捨離云何有急便爾相棄耶豈是厚乎便去欲入山復有一善知識往過之其人便開門藏之言卿與我雖踈當送卿著安隱處便以車載珍寶自往送到他國當與彼王諸長者所在相聞爲作宮室安著田宅財寶供給與已捨還佛爾時見此人便引爲喻犯罪者喻人精神親友者喻四大身善知識者喻三歸五戒喻人將養四大飲食餚饍四事無乏無常對至當墮惡趣求其藏避須臾反閉門不前後遇善知識知識將至他國安著所須供給無乏喻布施持戒至身死時福力所引送到天上七寶宮殿服天寶衣天百味食自然至極樂無量是以人生世勿貪自養當割減作福如養四大身豈有所益知者應行之

佛般涅槃後百歲有國王事天神大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭皆付廚士殺牛羊廚士中有一優婆塞言我持佛戒不得殺生廚監大恚即白王言欲治之王問曰汝故欲違我教耶當殺汝廚士答曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而便殺生若隨王教犯殺者死入地獄巨億萬歲罪竟乃出常當短命持戒不鈌就王誅者死轉上天天上得福所願自然令假令當死轉此生身當受天上罪福之報相去殊遠我以是故死死不犯耳王言與七日期當以象蹈殺汝若不死者語乃有實七日之後士盡是優婆塞身作佛身相如佛形以驗五百象往蹈之優婆塞如佛法則舉手五指化爲五嶽山一山閒有一師子出象見師子惶怖悉皆伏地如佛在時王爾乃信知有佛便罷祠祀從此人受佛戒臣吏人民亦皆從受戒遂爲國師賢者持戒度人如此

昔佛在世時有一優婆夷朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈佛知而問欲何志願也便白佛言若有福報願欲現世生四子佛便問何以索四子也優婆夷言若四子長大令一人主治生賈市積聚財實令一人知田農畜養積聚六畜及穀令一人求官食祿覆蔭門户欲令一人出家作沙門得道成就還度父母及一切人求四子者正爲此耳佛言令汝得所願優婆夷大喜爲佛作禮而去後生一男聰明黠慧其母愛之世間無比子後長大便問母言慈愛何以太甚未有此比母語子言本願四子唯得汝一人併愛在汝許是以爾耳所欲之意悉向兒說兒聞母說深感母志便行治生未滿一年得巨億財次安田業畜收蓋澤牛馬穀米甚無數次行學問仕進求官取婦生男門户遂成豪富之家復啓言所以求四子各知一事今代爲之三事粗辦唯少一事得出家者甚善慈母曰四子之願得具

足矣母心念言本願四子各付一事尚恐不辦此兒所作過於本望今得出家必能成道即聽出家兒辭母向佛所求作沙門即得具足精進不久得阿羅漢道還度父母及一切人得福得道無不歡喜是以作福發願但在心志無往不得也

昔有一老母惟有一子得病命終載著塚間停屍哀感不能自勝正有一子當以備老而捨我死吾用活爲不能復歸當併命一處不食不飲已四五日佛知將五百比丘詣彼塚間老母遥見佛來威神光弈迷悟醉醒前趣佛作禮住佛告老母何以塚間也白言世尊唯有一子捨我終亡愛之情重欲共死一處佛告老母欲令子更活不也母言善曰欲得矣佛言索香火吾當呪願更生告老母求火(十一)宜得不死家(辟六)火於是老母便行取火見人輒問汝家前後頗有死者不答言先祖以來皆死過去所問之處辭皆如是經數十家不敢取火便還佛所白言世尊遍行求火無不死者是以空還佛告老母天地開闢以來無生不終人之死亡後人生活亦復何喜母獨何迷索隨子死也母意便解識無常理佛因爾廣爲說經法即得須陀洹道塚間觀者數千人發無上正眞道意也

昔有一人兩婦大婦無兒小婦生一男端正可愛其壻甚喜大婦內心嫉之外佯愛念劇於親子兒年一歲許家中皆知大婦愛重之無復疑心大婦以針刺兒顖上令沒皮肉兒得病啼呼不復乳哺家中大小皆不知所以七日便死大婦亦復啼哭小婦摧念啼哭晝夜不息不復飲食垂命後便知爲大婦所傷便欲報讎行詣塔寺問諸比丘大德欲求心中所願當修何功德諸比丘答言欲求所願者當受持八關齋所求如意即從比丘受八戒齋便去却後七日便死轉身來生大婦爲女端正大婦愛之年一歲死大婦端坐不食悲哽摧感劇於小婦如是七返或二年或三年或四五年或六七年後轉端正倍勝於前最後年十四已許人垂當出門即夜便卒死大婦啼哭憂惱不可復言不復飲食晝夜啼哭垂淚而行停屍棺中不肯蓋之日日看視死屍光顔益好勝於生時二十餘日有阿羅漢見往欲度脫到其家從乞令婢持一鉢飯與之不肯取語婢欲得見汝主人婢還報云欲見大家答言我憂愁垂死何能出見沙門汝爲持物乞(辟六)與令去婢持物與沙門故不肯去沙門言欲見主人婢如是數反沙門不去婦愁憂無聊沙門正住不去亂人意不能耐之便言呼來沙門前見婦顔色憔悴自掩面目不復櫛梳沙門言何爲乃爾婦言前後生七女黠慧可愛便亡此女最大垂當出門便復死亡令我憂愁沙門言櫛梳頭拭面我當語汝婦故哭不肯止沙門謂言汝家小婦今爲所在本坐何等死婦聞此言意念此沙門何因知之意中小差沙門語言汝梳頭遽我當爲汝說之婦即斂頭訖沙門言小婦兒爲何等死婦聞此語默然不答心中慚愧不敢復言沙門言汝殺人子令其母愁憂懊惱死故來爲汝作子前後七反是汝怨家欲以憂毒殺汝汝試往視棺中死女知復好不婦往

視之便爾壞爛臭不可近問何故念之婦即慚愧便藏埋之從沙門求哀欲得受戒沙門言明日來詣寺中女死便作毒蛇知婦當行受戒於道中待之欲齧殺之婦行蛇遂遮前不得前去日遂欲冥婦大怖懅心念言我欲至沙門許受戒此蛇何以當我前使我不得行沙門知之便往至婦所婦見沙門大喜便前作禮沙門謂蛇曰汝後世世更作他小婦共相酷毒不可窮盡令現世間大婦一反殺兒汝今懊惱已七返汝前後過惡皆可度此婦令行受戒汝斷其道汝世世當入泥犁中無有竟時今現蛇身何如此婦身蛇聞沙門語乃自知宿命煩怨詰屈持頭著地不喘息思沙門語沙門呪願言今汝二人宿命更相懊惱罪過從此各畢於是世世莫復惡意相向二俱懺訖蛇即命終便生人中於時聽沙門語即心開意解歡喜得須陀洹道便隨沙門去受戒作優婆夷是故罪業怨對如此不可不愼之

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與群臣甚大驚怪即召諸道術及知占候使推之知爲吉凶占者對曰舊記有云雨血之災應生人蟒毒害之物宜推國內彰別災禍王曰何以別之知占師曰是爲人毒難可別知試勑國中新生小兒皆送來以一空甖使兒唾中中有一兒唾甖即成火燄知此兒是人蟒議曰此不可著人間即徙置空隱無人之處國中有應死者可送與之蟒吐毒殺之如是前後被毒所殺七萬二千人有師子來出震吼之聲四十里內人物懾伏所流暴害莫能制御於是王即募國中能却師子者與千金封一縣無有應者衆臣白王唯當有人蟒能却之即勑吏往乎人蟒遥見師子徑往住前毒氣吹師子即死融爛消索國致清寧後時人蟒年老得病命將欲終佛愍其罪重一墮惡道無有出期便告舍利弗汝往勸之使脫重殃舍利弗便往其家神足來入忽然住前人蟒隆怒念曰吾尚未沒爲人所易無所關白徑來住人前便放毒氣謂能爲害舍利弗以慈慧擭之光顏益好一毛不動三放毒氣而無能害即知其尊意解善念生便以慈心上下七反觀舍利弗舍利弗便還精舍吸氣人蟒命終當趣其日即天地大動極善能動天地極惡亦能動時摩竭王即詣佛所稽首于地問世尊曰人蟒命終當趣何道佛言今生第一天上王聞佛語怪而更問佛言大罪之人何得生天佛言以見舍利弗慈心七反上下視之因是功德生第一天福盡當生第二天上至七反以後當得辟支佛而般涅槃王白佛言七萬二千人罪不復償耶佛言末後作辟支佛時身當如紫磨金時當在道邊樹下坐入定意時有大軍衆七萬餘人過見辟支佛謂是金人即取斫破各分之定隨手中視之是肉皆還聚置而去辟支佛因是般涅槃今世之罪乃爾時薄償便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得消滅亦可得道佛說是時王及大衆皆大歡喜禮佛而去

昔有沙門坐在樹下誦經鳥來在樹上聽經專心聽經不左顧右視爲獵師所射殺鳥臨死時其心不亂魂神即生天上自念生所從

來根源便識一世宿命旣生天已來下散華在樹下沙門上天人語道人曰蒙道人誦經恩福故得免此鳥身得爲天人道人聞鳥言便得道跡須臾忽然不現天人還本所師曰諸學道者臨欲壽終心不亂者所生不墮惡道苦痛之處便識宿命自所更來故出經示後生也

昔佛在世時去祇洹七里有一老公健飲酒弟子阿難往諫喻令佛在此宜當往見老公言我聞佛在此意欲往見佛佛善授人五戒不得飲酒我不得飲酒如小兒不得乳便當死我不堪是故不往也復行飲酒飲酒醉暮便來歸道中脚撥摇株上便倒地如大山崩擧身皆痛便自說言斯痛何快乎阿難常語我當至佛所我不肯隨語今身痛不可言便語家中大小言吾欲至佛所家中聞之皆驚愕公初不肯至佛所今何緣欲往語已便往在祇洹門外住時阿難見老公來歡喜白佛言去祇洹七里老公已來在門外佛言老公不能獨來五百白象勉來耳阿難白佛無五百象獨來耳佛語阿難五百白象在公身中於是阿難呼公前爲佛作禮白佛言我久聞佛在此愚癡所致不早奉覲願佛赦除我罪也佛問老公積五百車薪著地欲燒之盡當用幾車火能燒盡耶老公白佛不用多火用如豆許火燒如彈指頃便盡佛復問公公著衣來幾時公言我著衣來一歲佛復問公欲浣此衣去垢當幾歲能淨公言得純灰汁一斗浣須臾便淨佛語公公之積罪如五百車薪復如一歲衣之垢老公當從佛受持五戒於是佛說數百言經豁然意解即得阿惟越致

昔佛涅槃後百年有王名阿育大憍奢作殿舍縱廣十里皆召諸小國畫師畫師至各隨意畫作種種形像罽賓比有一小國最遠迯一畫師後到觀壁上屋表裏盡畫適唯有門頰邊五尺未畫復至仰觀視諸物不知復作何物自念我始來時過一小城城邊有池池有蓮華見有一女端正姝好有相可中天下母思惟已便畫作城池蓮華及女像訖王至殿未入便見此畫問誰畫此耶曰後來畫師即問汝見形作也虛作也曰見而作非虛王問汝爲如形像作也爲使好乎曰不使好如其形耳乃相知此女中天下母便遣使者索娉爲皇后使者受命逕徃其國見女父母謂言王索賢女爲皇后女父曰嫁當柰何便謂諸女夫家語王使我索此女道遠三年乃到云卿已取王者至尊卿不宜惜也當時與王此夫是優婆塞自思念人以財色危身若不與者或能治人便以婦與使者去還到白王王見大歡喜即拜爲皇后得好華便悲啼王問何故啼后曰王赦我罪當說耳王曰爲說后曰此正似我前夫香以故啼耳王恚曰汝爲天下之母故復念貧賤汝是老嫗當應治之肯遣使者往録其故夫知爲香不若不香者故當治之使者往問其家人家人曰此賢者失婦已便報父母行作沙門得阿羅漢道使者詣佛國中語言王欲見供養道人道人曰我亦無所有復見我爲使白言王欲供養道人道人隨使去到白王王見道人道人身

香甚於蓮華王曰此人以香塗身但作熱湯浴之香又更甚復以繒其身其身香轉倍王乃信之問道人何緣得香乃爾願見告示道人語王吾前世時爲婆羅門行遥見人說經我叉手歡喜一心稱讚菩薩兼以少香燒以供養故令得福遂至道果

昔有父子二人共居入山斫林泉水有黃金子便歸求父索分言我不用餘物物盡與父惟與我車牛一具米二斛荻斫各一枚父不聽之數諫不止父便與之言汝莫復來歸子便入山掘泉水中金日日終不能得父便共相將往視之觀如是金仰視山頭邊有金若山影現水中便上山以大木幢墮金於地父語兒求之法當云何但掘水何時當得子不曉求金者唯人不持五戒但逐聽色聲人身豈復可還得也父者唯如黠之求金者觀如本末時持佛五戒加行十善生天人身世世不失後得佛道果

昔天帝釋與第七梵天親善時梵天下至忉利天上共戲釋愁不樂梵天問釋何以不樂釋曰卿見我天上人轉希不下方人無復作善者皆入惡道中無復生上者天人下生人間轉復不還我故愁耳梵天語釋卿便死化作一師子極令威勢我當化作婆羅門共下到閻浮提教授天下使爲善爲善死皆生天便各隨所化下到一國師子在城門中言我欲得人噉國人見之無不惶怖叩頭求哀終不肯去化婆羅門語國人言此師子惡與罪人應死者三十人自當去也王便出獄囚應死者三十人與師子師子得人驅著前去到深山中未噉之頃化天語諸人卿等能持五戒念十善道身口意相應者此師子便不噉人諸人言我等當死此何足言能持耳便從化人受戒師子便不噉師子言置令去雖爾我知汝心若不持佛五戒者我故當噉汝爾三十人還國國人見皆驚問曰卿那得還耶答曰有一人教我等受佛五戒師子便不復噉我故我得來歸耳師子復住城門中國人大惶怖皆從三十人受五戒師子便去復到一國如是周遍八萬諸國皆使爲善死者生天天上更大樂豐盛饒人菩薩方便度人如是自到作佛佛語阿難釋天化師子者我身是也梵天化作婆羅門者今迦葉是也爾時助我化度天下人使我得佛我故與並坐報爾時恩

昔迦葉佛時有王名拘句尼爲佛建立精舍滿事之王第七女前事梵志後信事佛梵志惡之字爲僧婷王有十夢怪而問之梵志思夢欲陷此女語王言得㝡愛女焚燒祠天乃吉王甚不樂女問王曰何以不樂王說如是女曰燒吉者我分當之問幾日當祠梵志言後七日女白王雖當死願聽詣佛所使城南人盡送我出便勑送之女將至佛所說法盡得見法日一方送城四方面人悉見諦復求在城中人送亦如是六日求王及宮中官屬送之佛爲說法悉皆見諦王乃知梵志欺詐語梵志汝幾誤殺我女汝不爲佛作沙門當出國去梵志不知所至不得已悉詣佛作沙門後得阿羅漢果

衆經撰雜譬喻卷下

阿育王子法益壞目因緣經序　群七

原夫善惡之運契猶形影之相顧受對朗驗几三差焉現也中也後也播九色之深恩以悅天妃之耳目孤禽投王而全命形受五杌之切酷斯現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷世之殃疊不曉王子之喪目斯中報也阿蘭縱禍於無想嬰佩來感於始終終爲著翅之暴狸飛沉受困而難計斯後報也故聖人降靈必有所由非務不預青白明矣玄鑒三世弱喪之流深記來變坏形之累趣使引入百練之室自如來逝後阿育登位綱維閻浮光被流洽圖形神寺八萬四千羅漢御世汎濟億數國主師宗玄化滂沛萬民仰戴而不已神祇欽賴而愈深然王子法益宿殖洪業生在王宮容貌殊特後復受對靡知緣起會秦尚書令輔國將軍宗正卿領城門校尉使者司隸校尉姚旻者南安郡人也親姚韶之次兄字景嶷文爲儒表則烈勳於千載武爲邈群則皎然而獨標亢音通實則辯機而曠遠執素縱情則翺翔而無倫德也純懿軌也難擬赫逸翰於群才振龍威於昆鋒然愍永惑之巨敝傷愚黨之不寤欲紹先勝之遺迹竪玄宗於末俗故請天竺沙門曇摩難提出斯緣本秦建初六年歲在辛卯於安定城二月十八日出至二十五日乃訖梵本三百四十三首盧傳爲漢文一萬八百八十言念譯晉音情義實難或離文而就義或正滯而傍通或取解於誦人或事略而曲備冀將來之學士令監罪福之不朽設有毫釐潤色者盡銘之於萌兆故叙之焉

阿育王子法益壞目因緣經

符秦三藏曇摩難提譯

人在生死　纏綿來久　習罪識深　從起惱亂
婬之爲病　必成波激　猶可暴逸　有所傷損
慧者執心　念計分明　淡泊自守　御諸惡源
二十一結　染污人心　盡當捐棄　及放逸行
咸共一心　聽我所說　阿育王息　壞目之元
聲徹八表　彌滿國界　群庶忽忽　靡不驚愕
聖王阿育　於中綏化　領閻浮境　莫不從令
王復生子　顏貌端正　生有毫相　應紹王位
眼視清明　如天帝像　王覩此變　甚悅無量
便召群臣　沙門道士　躬自抱示　使彼瞻相
又勑諸臣　更立名字　令世稱揚　聲聞四遠
群臣拜首　承教而曰　王生貴子　世之希有
由正法治　天降此神　今當立號　名曰法益
所以然者　王法整故　以法教化　未曾違理
我等正是　法之眞子　故稱聖子　字之法益
目循蓮華　見者喜悅　瞻視俱瞬　如因提王
言辭詳叙　不緩不急　天住柔和　不行卒暴
有此名德　不可具記　今更重稱　號曰天眼
然阿育王　最所敬愛　隨時瞻養　不令有失
王恒遣候　採察内伺　知子吉祥　然後乃食
躬抱法益　欣抃終日　情懸愛感　寤寐無猒
王問天眼　汝造何福　今獲此目　如優鉢華
有時王子　出遊國界　恒令將護　不使憂慼
設有男女　見天眼來　皆起邪念　興欲情想
王素禀性　偏著女色　内宮侍人　像如天妃
諸有婦人　心懷恣態　窈窕娥媚　無不貫綜
王大夫人　名曰淨容　晝夜伺捕　欲與私通
我當何日　果其所願　得與天眼　閑靜共遊

意便充足 不羨天宮 正爾殞身 於世無怨
時王太子 清晨早起 至夫人所 跪拜問訊
興居輕利 遊步勞耶 兼獻甘美 吉祥之果
夫人見來 欲意熾盛 便言汝前 與吾共遊
既充我願 又親情畢 彼我同歡 不亦快乎
天眼聞之 以手掩耳 內自思惟 酷哉斯言
何災之甚 痛貫心懷 育養恩重 豈容此法
漸漸退却 復道而去 還歸所在 靜默自修
彼見違願 又斷望意 搥胷歎息 起謀害心
蓬頭亂髮 而坐于地 瞋恚所縛 如羅刹鬼
彼人云何 取我辱之 要當方便 挑雙目出
令此國界 無見聞者 何況男女 覩其形容
爾時有臣 名曰耶奢 父王所恃 威伏萬民
逼節之初 來入慶賀 朝謁揖讓 如舊世禮
王子見來 以手拍頭 不祥之應 在吾前立
速還本處 勿復停此 吾欲入朝 慶賀聖尊
臣尋捉手 陽致重敬 願令王子 享壽無窮
向以尊手 而拍臣頭 柔輭之體 無所損乎
含笑徐語 趣悅前意 內興恚怒 如蛇懷毒
竊自思惟 要當報怨 不墮右手 終不行世

耶奢既跪 退還所在 以此元本 向天后說
夫人尋對 卿聽我語 亦有瑕穢 懟不能言
彼所毀辱 何地容之 分受刑斬 終不原捨
猶如耶奢 水中生火 燒焚山野 城郭縣邑
諸人見之 莫不驚怪 群臣相對 而共論講
何圖今日 水中生火 水能滅火 方從中生
令此王種 譬喻亦然 遇此太子 猶水生火
焚燒我心 所造功德 本無恐懼 今生怖畏
我恒長夜 而生斯念 吾年衰老 必得子力
反更摧辱 如弄婬種 此事隱匿 當復訴誰
耶奢白言 愆罪宜徵 毀尊辱臣 誅當時施
要設權巧 求其方宜 不挑雙目 則非報怨
時有羅漢 名曰善念 天眼師宗 人民所敬
眞人入定 以道力觀 王子後必 當受緣對
數數教誨 微說道教 令知機變 萬物歸空
與王子說 色亦無有 有無亦無 無亦無無
聲從外應 由耳內候 香自波揚 鼻識而受
衆味經口 轉增舌根 身貪細滑 意法無厭
法有亦有 法無亦無 無有有無 無無亦無
猶如聚沫 必當毀敗 眼無常主 不可久保

如水上泡 會歸摩滅 當念思惟 無常之變
眼者遷轉 興衰不停 當自勗勉 求於天眼
夫天眼者 無能壞敗 漸當至彼 無憂之處
數捨俗務 往聽法言 親善知識 與共交遊
聞法意悟 眼得清淨 由善良友 逮阿羅漢
專心念佛 思惟法寶 敬奉聖衆 及師尊長
意不移易 則遇大幸 住不動地 眞佛之子
法益聞之 悲喜交集 此必有因 事不孤爾
云何人身 眼亦無常 師今戒勅 懇懃至深
宜當防護 施行嚴教 豈敢輕慢 違我聖師
當於爾時 閻浮地內 菩薩所行 投身之處
名曰石室 恒有王治 會遇國毀 主亦喪亡
國界群臣 庶民大小 普共就詣 阿育王所
前拜敬謁 叉手而言 聖王延壽 興利康強
石室散王 捨位遷神 願賜差次 領遺荒民
王子顧眄 告耶奢曰 速勅差遣 應誰統領
彼民剛強 須堪能者 無令凡人 錄攝彼土
耶奢自念 今正是時 當遣王子 法益使攝
輙前長跪 即白王言 願垂聽許 微臣所啓
乹陀越國 樂如天宮 願差王子 統領荒民

便爲國土 至感所遇 亦使天威 遠震無外
父王聞之 即便瞋恚 咄愚所啓 豈足上聞
卿非國主 又非領民 爲因何力 使吾息往
汝舌云何 不段段墮 方欲遣吾 窮胎之子
今重原汝 再死之罪 好自改懲 勿殞吾身
從今至竟 重誡勑汝 慎護卿族 得延天命
設有稱吾 息名號者 躬自執劒 梟汝等首
若復更有 面稱字者 當生拔舌 吾取食之
假使我子 昔與卿雠 過去所作、因緣之本
及以現在 身口意行 今悉原恕 不録前罪
時臣懷嫌 不顧命根 前復長跪 重白情實
善哉大王 願垂天威 留神思惟 使國不亂
西方人民 受性頑質 恒好鬭訟 興兵攻伐
宜須善化 綏納人心 君臣和穆 豈非嘉會
乹陀越國 饒珍多寶 高才博聞 無事不關
又石室地 名譽不朽 昔華瓔王 所治之處
其園池水 生金蓮華 銀葉寶莖 價直閻浮
此城有威 神德無量 非越常人 所可臨顧
國雖西垂 益事豐廣 願王善察 不忽微言
所以頻啓 以國事重 何敢專意 使太子移

利根聰叡 是知諸法 兵戰技術 皆備貫練
設當彼土 遭王子者 不加刀杖 自然降伏
所言柔和 無有麤獷 受性寬仁 無貪悕心
酒不過口 於色自制 恩接博愛 治無阿曲
設無此德 臣豈敢宣 是以煩聽 願垂時許
王當專一 何足二憂 設念尊息 慮彼國爲
今不時謀 後必有患 事不預慮 敗在斯須
王聞此語 如食遇噎 既不入腹 又不得吐
大臣所惑 莫有覺知 猶蛾投火 不顧後緣
時王阿育 涕零教曰 喻遣法益 統攝彼土
迎臣數萬 自然響應 吉祥寶物 尋集天庭
育王躬自 手擎天冠 冠法益首 而告之曰
善哉新王 吉無不利 常使吾種 登導此位
搥鍾鳴鼓 作倡伎樂 懸繒旛蓋 數千百種
於彼國土 靡不周遍 八由旬内 人民充滿
著鎧象馬 各八萬四 金銀交飾 不可稱計
羽葆之車 八萬四千 步兵之衆 復八萬四
如天帝釋 出遊後園 玉女營從 樂何可過
如是王子 至彼方城 入石室城 導從無數
王至國界 萬民稱慶 適意自娛 如忉利天

城内里巷 懸繒旛蓋 香汁灑地 靡不周遍
時王法益 告人民曰 卿等以城 尊重吾者
於七日中 各勿作務 吾當賜卿 財寶之物
如我宮中 五樂自娛 恣情遊戲 晝夜無猒
吾今賜汝 隨意之寶 假令負債 出物代償
若有墮落 爲人奴婢 給與財帛 令不作役
盡令城内 男女大小 普修善行 無令有怨
復勑外境 宣吾教令 六年之内 勿輸資財
設有孤窮 極貧匱者 吾亦施物 不令有乏
其能自修 無殺盗心 吾當敬待 如已無異
時王法益 重宣令曰 半月三齋 此日難遇
男女相勸 無起懈怠 奉持八關 如來齋法
佛説人身 億劫乃獲 及八無閑 顛倒之法
如板浮海 盲鼈投孔 此猶可冀 求人身難
汝等已果 莫生憍慢 人中五樂 幻僞不真
當建天福 適忉利宮 七寶殿堂 食以甘露
其有欲得 受天之福 當於半月 奉持三齋
時石室王 教誨不懈 舉國豐熟 人民安隱
其有男女 遭遇彼王 命終之後 皆生天上
大王阿育 而問來使 法益治化 爲如法不

國界人民　盡靡伏不　卿今具說　不足疑難
來使歡悅　即前自宣　大王壽考　萬民蒙賴
法益聖王　氣力康强　恒以正法　恤化西方
石室城中　如天帝宮　王於中治　猶天王釋
乹陀越國　土豐民盛　所行眞實　無有虛偽
不殺不盜　順從正法　人民之類　歡慶無量
願使大王　延壽無窮　蒙聖之德　各寧其所
阿育王聞　喜慶歡怡　和顏悅色　告耶奢曰
吾獲大利　其德實顯　法益王子　以理治化
率以禮禁　導以恩和　人民之類　莫不戴奉
今當分此　閻浮利地　吾取一分　一分賜子
便我法益　長生壽考　治化人民　如今無異
新頭河表　至娑伽國　乹陀越城　烏持村聚
劒浮安息　康居烏孫　龜兹于填　至于秦土
此閻浮半　賜與法益　綱理生民　垂名後世
師子曇羅　摩竭金根　維耶舍衛　倮形黈耳
雪山北界　至于海際　吾躬訓化　令無有限
臣耶奢聞　如被毒箭　外佯含笑　內懷瞋恚
即跪對曰　奉大王教　正爾傳令　不敢稽遲
竊自念本　宿對之惱　三毒隆盛　不顧身命

昔椎我頭　甚痛難忘　今不報怨　何日可果
尋即却退　還歸所止　密遣侍人　共白天母
夫人聞已　勑耶奢曰　速作秘書　退位刑罰
無令外伺　而見聞者　若當事顯　俱亦傾沒
耶奢白言　秘書易辦　唯須金印　用封印書
夫人報曰　印自我憂　今當供辦　何慮不果
善思行人　可付往者　無令輕舉　事情外露
時臣耶奢　詐稱王命　私述聖旨　虛辭萬端
輕誣彼土　欲令灰燼　云阿育王　咸恚彼國
若欲安此　閻浮地者　速從我命　不足違戾
見吾書信　并覩印封　推檢法益　挑兩目出
此非我子　我非彼父　所治國界　亦非我有
竊爲此書　往示夫人　啓辦寶印　不足疑難
今得印者　明當遣信　若小稽留　恐事彰露
爾時夫人　即以其日　向王涕泣　佯聲變怪
昨夜卧夢　極爲不祥　將恐王身　會遇疾病
宜先預慮　以禳惡夢　願飲甜漿　用悅我心
便能伏厭　不祥之應　尊及君民　永無有憂
王尋告曰　夢是非眞　安能令吾　身值疾病
夫人聞此　重更悲泣　向天號哭　宛轉于地

王當垂愍　應受我酒　無令妾身　永失命根
時王含笑　徐告之曰　卿意欲爾　當爲飲之
爲得使汝　自喪其命　此是小事　吾不相逆
王即受酒　飲小過差　尋醉睡眠　了無所覺
夫人取印　用封檢書　于時侍從　無見之者
王於夢見　有人解印　尋時驚覺　問左右曰
方始安眠　心識惱怕　誰來擾吾　神不得寧
速檢校之　無令有虛　其必有誅　欲危吾身
手執利劒　及飛鐵輪　奮赫天威　語夫人言
誰乃令汝　取吾寶印　設不時首　正爾斷滅
夫人懷懼　長跪白言　願王垂察　實無此情
王重瞋恚　復告之曰　更無餘人　觸娆吾者
今不面對　以誠陳過　當取汝身　分爲二段
夫人涕泣　跪白王曰　此是夢幻　現瑞怪耳
種非凡細　孤窮倮賤　何敢王前　虛稱詐實
假使須印　爲得偷竊　以誠告王　豈不得耶
王聞此語　默然不對　復還寢卧　達曉乃覺
夫人急勑　偽臣耶奢　速遣信使　不足停滯
當爾之時　王子法益　與諸群臣　共集殿上
歡會遨遊　隨意所娛　書信達到　石室城內

王聞外有 父王教勑 尋起前迎 拜跪頂受
授與左右 使發印封 見王教令 至爲嚴切
稱阿育王 普恚斯土 若欲安居 石室城者
速撿王子 挑兩目出 無令停滯 使影移轉
法益聞已 自投于地 我有何過 於父王所
遣此書命 毀我兩目 將非有人 向父王讒
群臣人民 聞此切教 咸共驚愕 莫知所如
何災之甚 乃見此變 大王瞋恚 無復係嗣
其中群臣 或作是論 我等不敢 毀法王目
誰有此人 能與斯壞 敢復舉意 挑出兩目
卿輩共集 固守境界 傳告遠近 供辦戰具
寧喪人民 分我妻子 不令我王 受此苦痛
急擊鳴鼓 召力勇猛 火燒此書 摧殺來信
彼非我主 我非彼民 實不從令 毀聖王目
時王法益 告群臣曰 勿生此心 以逆聖教
父王兵衆 非筭所籌 勇猛剛健 世之希有
卿等雖欲 各現微誠 事不果者 國界普喪
我命何常 身爲誰有 乃使大王 怨責至深
寧殞身命 分受來勑 安得自濟 使國荒亂
卿等勿復 思向來論 速受王敎 取吾眼毀

夫盛有衰 合會有離 無身則已 死豈可避
佛不誑乎 是身苦器 恒漏臭處 無一可貪
速告城內 誰能堪任 取王法益 挑出雙目
令賜寶瓔 價直千萬 兼與金銀 不可稱計
國土人民 聞此教令 運集宮門 投鍼不下
異形同響 悉共高聲 號天叩地 各訴辭曰
何酷之虐 失我聖王 如此天宮 云何遷轉
城郭如是 坵荒不久 國界邦土 悉爲垍陵
我等咸共 傳告隣國 云王阿育 爲惡之首
殺兒揚名 有何可貴 尚不愛子 民何所恃
爾時城內 有一凡夫 昔與王子 小小餅嫌
徑自直前 求受重募 吾堪挑眼 亦能梟首
左右諸臣 指示啓曰 此人自稱 堪毀王目
猶可思詳 拒父王教 願不使主 受此妻痛
王見此人 悲泣交集 左右顧視 告群臣曰
吾居此城 十有二年 備有愆短 咸共原恕
設復今見 毀吾目時 勿復愁惱 起諸惡念
還理國事 如舊常法 以正治化 務使得宜
正使意欲 食天之福 常念齋戒 無違斯須
王脫寶冠 珠璣瓔珞 及寶履屣 授與前人

卿當知吾 欲思法本 一一挑眼 著我掌中
時彼惡人 手拔利劒 先挑一目 授王掌中
王自執眼 而熟思惟 方憶先師 本所教誨
霍然心悟 繫意不忘 昔師所演 理極深遠
而告我曰 眼者無常 師勑至誠 實無虛詐
寂靜微察 解無常義 此眼不久 爲當壞敗
眼我知本 誑惑世人 群愚翫習 不知是空
生死穢濁 如芭蕉樹 葉葉相覆 中無有堅
智者觀察 無一可貪 豈復興意 著於眼色
眼非我有 非作非造 彼無我慮 焉有眼哉
愚者起惑 染著眼識 輪轉幽冥 長流之海
眼今與汝 求共別離 由何元本 與吾作眼
如水上泡 乍起乍滅 虛僞無真 用彼眼爲
如是法益 微觀眼源 思惟玄妙 意不移動
執正御亂 心如金剛 諸想永寂 志不流馳
爾時彼人 復以利劒 挑第二目 著王掌中
重觀眼源 本從何致 解諸法寂 萬物歸無
即於座上 得天眼通 諸塵垢盡 自致道跡
感應天地 六變震動 喜情內發 而三稱善
捨世穢目 致斯淨眼 功德微著 自知道成

諸臣呼嗟　宛轉于地　痛何甚酷　失我所天
昔造何緣　為何宿對　令敗此目　如捐瓦石
又重叉手　各自陳啓　願王垂愍　還統此邦
我等相率　詣父王所　訴辭自陳　令理國土
時王法益　慰謝諸臣　深感無極　至報之心
形毀之士　何安貴邦　宜則自退　時出國界
即將夫人　侍臣有一　捐王寶位　涉道而去
周流村聚　郡縣國邑　徒跣曠野　崄阻之難
然王太子　素善彈琴　加音精妙　世所希有
依憑此術　家家乞求　從國至國　用自濟命
如是經歷　諸郡城郭　漸漸便至　父王治處
時臭惡聲　流聞海表　云王阿育　毀兒兩目
村落郡國　莫不驚動　吾等悉當　於何處避
男女大小　悲泣相向　太子於王　有何罪咎
彼人為得　手不斷壞　取我聖王　毀此兩目
王子法益　告諸人民　父王無咎　世人無怨
是我宿對　今受其報　此緣久矣　非適今世
時阿育王　在高樓上　獨與夫人　而共寢寐
王子法益　止馬廄內　竟夜歌戲　鼓琴自娛
王聞琴聲　悵然意變　宮商和雅　似吾法益

何人彈琴　響震乃爾　將非即是　吾法益耶
夫人報曰　此非王子　無目之士　行乞自活
乾陀越國　如釋天宮　領統西方　如日貫雲
王令時起　詣殿治正　諸臣運集　欲覲至尊
趣欲使王　志竟他念　入出慄怖　恐殃及身
王重聞音　鼓琴之聲　即便驚起　微察來響
顧謂左右　此非異人　定是我子　來至此耳
咄弊婦人　不須多言　速將此人　使吾見之
尋遣使喚　將至王所　王遙見來　自投于地
號天稱怨　心意倒錯　憂悴悲感　如被火然
諸臣水灑　扶令起坐　正冠嚴服　而問之曰
誰壞子目　酸毒乃爾　傷我心肝　復用活為
本如天眼　今遭此災　悲哽斷絕　死而復甦
復捉寶冠　而投于地　亂頭散髮　奮振天威
珠璣瓔珞　各在異處　手執利劍　告左右曰
吾今要當　消滅天下　老舊少壯　無免吾子
石室城內　盡當茹食　人民之類　斯挑眼出
乾陀越國　令使丘荒　坐壞吾息　清淨之目
亦當害此　吾所居國　不問男女　皆悉挑眼
即擲鐵輪　於空中轉　殺閻浮內　有形之屬

父王涕零　問王子曰　誰壞子目　乃致於斯
令我心肝　寸斷抽絕　觀者億數　無不哀愍
王子尋對　書印此發　教令嚴切　莫不驚愕
願王勿責　石室城人　彼人民和　無有僣罪
是子薄祐　招致斯殃　皆由曩昔　不善之業
諸臣見書　悉懷瞋恚　阿育何為　行此不仁
於閻浮地　實無慈愍　云何興心　毀此王子
我等諸人　皆共運集　傳告國界　嚴備戰具
寧失邦域　分受刑罰　不使王子　受此毀辱
勑燒書信　并殺來使　於石室城　速擊鳴鼓
彼非我主　我非彼臣　實不敢毀　王子雙目
子尋誨喻　彼界人民　勿興此懷　以逆聖教
向於父王　生反逆心　自古迄今　興衰有限
時行尊約　承來嚴教　莫得稽留　違此書命
生民群愚　不識真偽　願王含容　垂恕不及
大王留神　觀察佛語　忍為大力　能勝眾怨
時可捨放　不錄罪愆　莫以子目　起殺害心
地獄苦痛　拷掠酸楚　備受罪報　用憶子為
若見愛愍　惠本願者　何於子身　殺害人民
國土男女　民萌之類　悉懷恐怖　願時赦寬

當於爾時 王子師主 將諸比丘 入城乞食
手執應器 法服齊整 漸漸以次 至王宮門
阿育遥見 悲泣交集 即起前迎 長跪問訊
昔尊弟子 法益王子 令遭殃釁 毀壞雙目
悲感情傷 哀切難勝 願尊臨顧 療以法藥
羅漢報曰 無常百變 此來久矣 非適今也
尋將比丘 即前就坐 告王勑喚 使法益來
王躬自入 手執導引 觀者數萬 莫不痛心
前接足禮 淚如駛河 悲憤哽噎 謙卑說曰
昔師教誨 誠如來勑 眼者無常 亦無牢固
思惟此義 淵玄深遠 肉眼穢濁 不可恃怙
亦如聚沫 被照之露 猶水浮泡 鏡像光移
芭蕉野馬 幻化不真 智者所棄 有何可貪
時王阿育 前跪白言 願演至味 使復視瞻
愁憂憤心 拔濯清淵 流浪之徒 使還歸真
思惟尊教 安處無爲 令將來世 知宿報源
羅漢尋起 至王子所 手執白氎 覆法益頭
月光夫人 親王子母 尋起于座 叉手跪侍
躬擎香爐 燒衆名香 向十方國 方面境界
諸有神祇 尊豪鬼王 盡集此處 證至誠誓

令我法益 還復眼目 諸神證明 至誠感動
八部鬼神 即時響應 四面運集 無空缺處
復告王子 發汝心願 歸佛法衆 及尊師長
過去諸佛 方將來者 自投歸命 興尊敬心
諸賢聽我 發真實誓 以逮不著 獲清淨眼
得道已來 卄七終不先食 要前度人 十六然後乃飡
憶念我昔 承事諸佛 式佛維衛 毗舍如來
以若干種 繒綵華蓋 作倡妓樂 以用供養
加復燃燈 續尊光明 緣此德本 使復眼根
昔於式佛 發此誓願 諸無肉眼 吾當療治
還復眼根 如前無異 設果我願 得眼根淨
若復王子 五百世中 審是我息 如實不虚
吾以今身 更不受胎 願令王子 如我無異
復告阿育 王念昔日 以一掬土 施於如來
由此福田 王閻浮提 鐵輪獨遊 而無儔匹
今亦當發 至誠之誓 福及王子 使得眼根
爾時尊者 騰遊虚空 作十八變 涌没自由
大王見已 叉手長跪 專精其念 自投于地
歸命我尊 釋迦文佛 蒙遺餘福 統閻浮地
若使如來 記莂我身 吾逝百歲 當有王出

於閻浮地 起八萬四 如來神廟 周滿方域
神口所記 今已果獲 彌綸境內 普興福業
領閻浮界 獨步自由 設法不虚 得眼根淨
昔所種福 於真人所 敬奉三寶 國師道士
及施窮乏 諸裸形者 以此福業 施於王子
王念昔遊 卄七巡行國界 乃經諸山 十七鐵圍之表
聞下有聲 雷震天地 響應震動 音甚酸酷
王乃下盻 見閻羅王 臣吏希佐 辟問罪囚
所犯形狀 輙便決斷 隨罪付治 無增減心
十八地獄 熱熾湧沸 十六鬲子 圍遶一鑊
刀山劍樹 火車爐炭 罪人叫喚 苦毒萬端
王問左右 此爲何人 諸臣答曰 死人王也
主別善惡 檢罪輕重 伺察殃咎 料簡賢愚
是時阿育 告群臣曰 死王猶向 造地獄治
我今乃是 生民之王 豈復不能 地獄治化
問諸群臣 誰有斯人 極惡凶暴 領地獄者
諸臣對曰 唯有無擇 五逆之人 能造地獄
黄髮赤眼 卷眉腫頰 高顴褰鼻 乃能行惡
王勑諸臣 訪覔惡人 如此比類 速來上奏
臣即馳奔 國界縣邑 見一池側 有一織罽

傍設弓箭　仰射飛鳥　前灑毒飯　用捕群雀
脚牽釣䌫　以釣淵魚　後施罥弶　微伺麞鹿
引頸鳥鳴　招致鳥獸　諸人見之　審如所慕
臣還以狀　白王情實　行求惡人　其誠如斯
王言善哉　乃果我願　究尋此人　必辦獄事
王遣人喚　云吾欲見　重賜珍寶　隨意所須
惡人報曰　我是小人　無所識知　王用我為
使復答言　卿必還貴　欲得汝身　治地獄事
其人歡喜　即還到家　具以事狀　而啓父母
父母聞之　甚懷憂慼　各自抱兒　不放令去
兒意勇成　即拔利劍　斫殺父母　而捨之去
往至王所　跪拜問訊　揖讓修敬　在一面立
王問惡人　卿父母在　無贍養者　何由得來
彼人自陳　父母固遮　以劍斫殺　而捨之來
王言苦哉　眞五逆者　猶害父母　餘人何怙
即委此人　造地獄城　鑊湯劍樹　注鐵垣牆
尋使其人　為地獄主　立諸臣佐　各有所典
如閻羅王　約勑獄卒　有入獄者　無令使出
不問貴賤　豪尊長者　得便治罪　勿責曲直
正使我身　入此中者　亦莫聽出　加以重法

繞城周帀　種好果樹　修治園觀　狀如天宮
時我獨步　頭陀乞食　漸漸以次　到此城門
外見香花　樹木繁茂　謂是好人　豪貴居家
即便入門　欲從索食　但見治罪　驚怖欲還
獄卒前捉　不聽使出　將至鑊所　欲加五毒
我復求曰　小見寬恕　至日中者　抱恩無已
學道日淺　又不廣誦　願聽見許　禮十方佛
惡人默許　期剋日中　語未久頃　男女二人
坐犯婬法　將入治罪　置碓臼中　以杵擣之
斯須之間　變成為沫　時吾見之　唯念佛語
身如聚沫　誠哉斯言　受身胎分　要有斯對
過聖恒沙　誰免此患　吾今當計　非常之義
分別九漏　不淨之穢　又頃復變　為白鴿色
思念此形　女人骨聚　變易非一　如幻如化
即時意悟　結盡結解　欣情內充　形發於外
快哉福報　與生死別　心意寂定　志如金剛
天㷠地爛　融然一體　彌天熾火　安能燒我
獄卒復催　時入鑊湯　我時方笑　顏色容悅
獄卒復恚　差其四人　各扶兩掖　倒著鑊中
湯冷火滅　變成清涼　拷掠搒笞　普皆休息

即便化作　千葉蓮花　於蓮華中　結跏趺坐
坐臥湧沒　作十八變　或飛虛空　去地七仞
獄卒見驚　白阿育王　獄中奇異　未曾所見
願王暫出　至泥犁城　臨視災怪　窮異之變
王語惡人　我先有要　正使我入　亦不得出
轉輪王教　言無有二　我今那得　復入此門
吏白王曰　但入無苦　聽令一日　後令立限
王即隨入　見鑊中人　在蓮華上　結跏趺坐
王遙問曰　汝是何人　我復報曰　吾是比丘
王復問曰　汝今在獄　當稱罪囚　何言比丘
時吾語言　汝眞愚人　蒙聖遺恩　王南天下
求劫積功　始乃得之　方更謗聖　稱為罪囚
王問道人　汝今何故　轉輪王前　而稱愚人
時吾告曰　汝童子時　以一把土　奉上如來
佛受呪願　詣迦葉寺　以水和泥　補寺南壁
記汝後當　南閻浮提　作轉輪王　名曰阿育
一日之中　便當興立　八萬四千　如來神廟
王令此獄　是浮圖耶　更反招禍　無邊之罪
神識倒錯　癡心纏裹　愚中之愚　莫甚王身
惑人執迷　至死不改　今稱汝愚　何惑之有

王意即悟　五體投地　便自懺悔　師事我身
於是罷獄　興立善本　求獲無為　不起滅法
本種土栽　令致王位　於佛福田　淨諸結穢
盡持壃界　奉上三寶　審有此福　使得眼根
王及尊師　發至誠言　即於座上　獲完淨眼
諸天須倫　神祇鬼王　皆稱善哉　歎未曾有
不可思議　神感之應　即前發亹　觀視眼目
王及夫人　遙見法益　容貌殊異　世之希有
爾時天地　六變震動　山河石壁　砡礒涌沒
內懷欣喜　不能自勝　前自長跪　白天師曰
師如生佛　施人眼目　蒙福威力　更生淨眼
王見瑞應　不可稱說　亢必天身　寄吾生耳
脫己寶冠　授與法益　紹轉輪王　統閻浮內
王子前跪　白父王曰　子無此威　敢紹尊位
父王告曰　觀卿行跡　定是天神　畢然不疑
卿在我治　則非其宜　汝應紹位　我宜臣佐
速隨吾語　受此寶冠　勿足疑難　與猶豫想
師復告曰　王應受此　天冠威容　治化六年
昔本為王　經六萬歲　時少六年　減不充數
阿育王疑　白大師言　願說本緣　開發蒙心

於何造行　致斯豪尊　既為我子　眼得清明
又中毀壞　今獲完目　復作何緣　與尊相遇
導引法師　得法眼淨　今為佛子　諸塵垢滅
復以成道　永離生死　願說昔日　所更行本
師告王曰　聽我所說　諦自思念　昔所因緣
過去之世　九十一劫　有佛名曰　維衛如來
爾時王子　為我作兒　兼知數技　則善圖畫
我身七日　供養彼佛　王子畫造　如來形像
即以形像　宣示最勝　如來稱善　實無等倫
即於彼佛　發心誓願　所生之處　莫墮惡趣
恒使端正　眼目分明　生值豪族　不處卑賤
常為婦人　所見愛敬　其有覩者　皆投于地
次後有佛　名式如來　將諸比丘　遊清明城
我為長者　此為我息　復共供養　承事式佛
次佛名曰　隨葉如來　度脫人民　不可稱計
爾時求願　為子上燈　七日七夜　光明不斷
秉此福祐　長離苦惱　所生之處　得天眼淨
於賢劫中　有佛出世　名拘孫那　度人無量
三十二相　紫磨金色　坐道樹下　降伏魔怨
六十六年　奉持禁戒　月六歲三　初不脫失

次復有佛　拘那含尊　照曜世間　如月星滿
爾時我亦　為長者子　王子與我　作最小兒
有一比丘　得阿羅漢　以次乞食　來至貧家
時我兒婦　供養比丘　衣被飯食　牀臥醫藥
王子懷恚　竊語己婦　卿今何為　與此人通
我要當壞　此比丘目　是何乞士　覩視吾婦
次後有佛　名曰迦葉　眾相具足　出現於世
我時復為　大豪長者　廣接恩惠　名稱四遠
復遇此兒　生死兩目　由本業報　受此殃罪
因造圖像　今致此報　生在王種　顏貌無雙
又眼徹視　在眾獨尊　見者心歡　靡不威伏
以曩昔謗　真人羅漢　坐視婦人　欲壞他目
由本惡行　今毀兩目　善惡之報　終不腐朽
我請迦葉　及比丘眾　供養七日　隨所給施
子亦復於　七日七夜　奉敬如來　及請聖眾
兩手擎燈　形不移動　日三懺悔　自歸於佛
我本所造　身口意行　今盡改過　謹修禁戒
設後更遇　如此聖尊　願使鄙賤　得遭奉敬
即於彼會　盡於苦際　與父同時　成阿羅漢
於維衛佛　七日燃燈　發願求福　而獲天眼

今雖毀壞　肉眼根本　即時便獲　天眼之報
旣遇迦葉　興出世時　願使更生　得清淨眼
或復有時　建立堅誓　使我與父　同時成道
於六年中　正法王治　竟此數已　便當盡漏
王聞此語　善心生焉　即前長跪　自投于地
尊今清淨　諸垢無著　於賢聖衆　安處無爲
法益新王　領閻浮提　無有賊盜　刧掠人者
無有疾痛　邪業之法　普行慈心　相視和順
時王法益　告群臣曰　卿等孝順　勿懷姧邪
興殺盜心　不善之報　亦莫婬泆　妄言綺語
酒不過口　恒當順法　不違正教　便成道跡
時王治化　以經六年　長跪叉手　白父王曰
子受王命　不敢違戾　乞聽出家　修清淨行
王即聽許　令出家學　禮父母足　便辭而去
往詣於師　自陳啓曰　願師聽納　得在道次
尊者和顏　而告之曰　善來眞子　勤修梵行
卿於今身　斷除諸漏　莫懷懈怠　更受毀辱
剃除鬚髮　專精心意　普地震動　雨天雜花
尋時即受　具足之戒　眞人之法　無不曉了
師漸教化　指授儀則　眼如夢幻　當熟思惟

觀此五陰　都無所有　無人無作　亦無授者
知之悉空　愚者染著　髮毛身體　爪齒之屬
血髓腸胃　不淨充滿　此身無淨　亦無牢固
汝當思念　有爲之法　此五陰形　幻化虛僞
由此流滯　不得解脫　汝令懃懃　至解脫城
如佛所歎　豈有虛乎　長樂無爲　澹泊虛寂
諸佛過去　如恒沙數　難寤衆生　不聞不覩
興勇猛心　於瞿曇法　至安隱處　無往還期
如是尊者　教誨法益　晝夜經行　無復懈息
觀此五陰　如被火燃　即成羅漢　不復退轉
師復重告　諸來會者　捐忽非務　及俗煩鬧
天人根元　流浪生死　漂滯馳騁　隨於五趣
彼終生此　皆有因緣　人根相類　今爲汝說
行步顚蹶　不自覺知　視瞻眩惑　恒喜多妄
舉動輕漂　浮遊曠野　此人乃從　活地獄來
肢節煩痛　睡眠驚覺　夢寤兇惡　黑繩獄來
麤髮戾眼　長齒喜眠　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慙愧　喜聞喚呼　不別眞僞
眠卧呻吟　夢數驚喚　當知此人　涕哭獄來
恒喜悲泣　登高遠望　好鬪家人　無有親疎

言便致恚　經宿不食　此人本從　大涕哭來
身長脚細　筋力薄劣　言語咽塞　聲如破甕
神識不定　心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麤醜　長苦寒戰　好熱喜渴　慳貪嫉妬
見人惠施　自致煩惱　此人乃從　熱地獄來
見火驚恐　復喜暖熱　行步輕便　不避事宜
所作尋悔　復欲更施　此人復從　大熱獄來
小眼喜眠　所受多忘　所造短狹　無曠大心
見大而懼　視小歡娛　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜鬪訟　誹謗聖賢　諸得道者
晝夜伺人　非法之行　當知此人　鉢頭獄來
眼視三角　不孝二親　生便短命　拘牟獄來
好帶刀劒　强嫁人閨　必爲人殺　邠持獄來
身生瘡痍　口氣臭處　與人無親　曠地獄來
形體長大　行步劣弱　少髮薄皮　恒多疾痛
見人則瞋　貪饕無猒　當知此人　從焰獄來
體白眼青　語便流沫　言無端緒　好弄塵土
見深淤泥　身卧其上　此人乃從　灰地獄來
卷頭黃目　人所惡見　臨事惶怖　劒樹獄來
手恒執刀　鬪閙便喜　爲刃所害　從刀獄來

體黑褰戾 喜止冥室 口出惡言 熱灰獄來
薄力少氣 不得自在 得失之宜 一不由己
設見屠殺 不離其側 當知此人 從剥獄來
瞋恚無常 尋知變悔 時能辭謝 不經日夜
旣責其心 如被刑罰 此人乃從 麭地獄來
喜宿臭處 好食麤澁 所著醜陋 從屎獄來
頹貌醜惡 口氣麤獷 好讒鬪人 善香獄來
當覩此貌 所從來處 知之遠離 如避劫燒
次說畜生 受形殊異 專心思察 無造彼緣
語言舒遲 不起瞋恚 謙敬尊長 從象中來
身大醜穢 堪忍饑寒 健瞋難解 從駝中來
遠行健食 不避嶮難 憶事識真 從馬中來
恩和寬仁 堪履寒熱 所行無記 從牛中來
高聲無愧 多所愛念 不別是非 從驢中來
長幼無畏 恒貪肉食 衆事不難 從師子來
身長眼圓 遊於曠野 憎嫉妻子 從虎中來
毛長眼小 少於瞋恚 不樂一處 從禽中來
性無返復 喜殺害蟲 獨樂丘塚 從狐中來
小聲勇健 無有婬欲 不愛妻息 從狼中來
不好妙服 伺捕姧非 少眠多怒 從狗中來

身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處 從猪中來
毛黃卒暴 獨樂山陵 貪食華果 從獼猴來
多妄強頹 無所畏難 行知反復 從烏中來
情多色欲 少於分義 心無有記 從鴿中來
所行返戾 強辯耐辱 不孝父母 鸕鳩中來
亦不知法 復不知非 晝夜愚惑 從羊中來
好婬喜談 數親豪族 衆人所愛 鸚鵡中來
所行卒暴 樂人衆中 言語多煩 鵶鵲中來
行步舒緩 意有所覩 多害生類 從鶴中來
體小好婬 意不專定 見色心惑 從雀中來
眼赤齒短 語便吐沫 卧則纏身 蛇蚖中來
語則瞋恚 不察來義 口出火毒 從蝎中來
獨處貪食 聲響喑呃 夜則少睡 從猫中來
穿牆竊盜 貪財健恐 亦無親踈 從鼠中來
深觀相貌 從畜生來 次說餓鬼 專意聽之
身長多懼 以髮纏身 衣裳垢坌 從餓鬼來
脣乾鼻塞 咽細色黃 行喜顛倒 從餓鬼來
婬泆慳貪 嫉彼所得 不好惠施 從餓鬼來
不孝父母 家室大小 動則諍訟 從餓鬼來
不信至誠 所從趣爲 薄力少智 從餓鬼來

聲壞響塞 卒興瞋恚 食便好熱 從餓鬼來
恒乏財貨 空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來
門不事佛 不好聞法 永絕天路 從餓鬼來
不敬妻子 兄弟姊妹 人所憎嫉 從餓鬼來
生則孤倮 無人瞻視 終歸來處 從餓鬼來
意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋 從餓鬼來
所爲不獲 所作事翻 人所驅逐 從餓鬼來
成事喜敗 不審根元 不受人諫 從餓鬼來
不樂淨處 喜居厠圂 顏貌醜穢 從風神來
身大喜好 恒貪食肉 獨樂神祠 從閱叉來
健瞋含鬪 見物貪著 無有畏忌 從閱叉來
見者毛竪 直前熟視 如似所失 從羅刹來
體狹皮薄 顏色和悅 聞樂歡喜 乹沓和來
意好輕飄 香熏自塗 多諸技術 乹沓和來
恒喜歌舞 男女所侍 先語後笑 甄陀中來
情性柔輭 曉了時節 能斷漏結 真陀羅來
此餓鬼相 閱叉羅刹 次當說人 隨其根源
知趣所生 所執不忘 曉了事業 從人道來
解諸幻偽 已不爲之 所作平等 從人道來
善惡之言 初不忘失 不信姧偽 從人道來

貪婬慳嫉　執心難捨　盡解方俗　從人道來
信意惠施　解法非法　心不偏頗　從人道來
不失時節　亦不懈怠　供敬聖賢　從人道來
設見沙門　持戒多聞　至心承事　從人道來
供奉諸佛　正法衆僧　隨時聞法　從人道來
聞法能知　聞惡不爲　速逮泥洹　從人道來
此是人相　粗說其貌　今說天狀　所從來處
眼圓面方　黃體金髮　盡備技術　阿須倫來
直前視地　無有疑難　見怨輙擊　阿須倫來
依須彌山　有五種天　本所造緣　其相不同
腰細脚麤　恒喜含笑　智者當察　從曲天來
意好微妙　少於資財　見闘則懼　從尸天來
身長體白　顏色端正　不好火光　從婆夜天來
常懷悅豫　聞惡不慊　不從彼受　從樂天來
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母　毗沙天來
宿不樂家　喜遊林藪　志念女色　從三天來
財寶雖多　生卑賤家　心樂清淨　從三天來
任已自行　所爲不尅　望斷願違　從餤天來
意喜他婬　不守己妻　爲鬼所使　他化天來
承事父母　順法宜則　已短彼授　兜術天來

非道求道　心無怯想　不樂在家　從梵天來
意碩性質　恒貪睡眠　亦不解法　無想天來
五趣衆生　各有元本　性行不同　志操殊異
時王阿育　心猶懷恚　告諸群臣　聽我法要
卿等觀此　利劒神輪　若不時撿　造書之首
盡當殺害　閻浮地民　令此境界　丘如曠野
諸臣拜跪　前白王言　願垂寬忍　今當究審
尋出四布　聽外諠言　改形易服　隱容微察
爲誰作書　信使是誰　往來石室　斯是何人
匿情內發　聲流外彰　夫人淨容　耶奢所造
諸臣運集　前白王言　聽臣所陳　書印之原
今者此賊　在王肘腋　夫人善容　臣耶奢是
王聞此語　奮赫天威　即勑左右　推撿此人
將來王所　詰問情實　卿等審毀　王子目耶
二人戰慄　黙然不對　亦不言作　復不言非
王瞋恚盛　勑語傍臣　速將此人　閉著鐵牢
周帀然火　聚焚燒之　即收反縛　將詣獄所
熾火燒殺　死入地獄　當復經歷　劫數之難
所以然者　王子昔日　生波羅柰　貧財無極
時有老母　孤窮俁涷　兼將孤子　詣門乞求

王子出見　便生瞋恚　以手掬土　坌其兩目
母子懷恚　與心生念　設我更生　與汝相遇
當挑兩目　如掐瓦石　善惡不腐　如影隨形
時老母身　今夫人是　所將孫兒　耶奢身是
旣謗羅漢　又辱孤母　衆緣逼切　有何可避
爾時尊者　與諸人民　廣說法味　微妙之教
當熟思惟　眼聚之法　本從何來　移至何所
來亦無始　去亦無終　尋不見跡　何者是眼
莫著眼色　起有常想　此亦不久　必當壞敗
色如聚沫　法當分散　聲香味法　都無真實
恩愛離苦　怨憎會苦　盡當捐捨　修行慈仁
月光夫人　婇女之衆　六十餘人　聞法見諦
初見道跡　得法眼淨　七生七死　盡於苦原
復有勇猛　十千開士　得頻來道　無復畏難
三千天人　諸垢穢盡　皆得道果　安處無爲
復有百千　諸豪尊貴　受三自歸　師宗法益
尊者善念　將諸比丘　上天導引　復道而去
到精舍已　終訖說法　飛在虛空　作十八變
坐卧自由　各捨形壽　入泥洹界　無復生老

阿育王子法益壞目因緣經

音釋

舋許覲切隙也　嶷魚力切　垖都回切與堆同　罥古泫切網也　弶其亮切施罟於道也　砸硪砸五可切硪音我砸硪搖動貌　蹶居月切跌也　喑啞喑於今切啞於革切

雜譬喻經卷上上下同卷　群八

失譯人名出後漢錄

菩薩度人譬若巧乳母養子有四事一者洗浴使淨二者乳哺令飽三者卧寐安穩四者抱將出入恒使歡喜以此四事長養其子令得成就菩薩亦復如是有四事養育衆生一者以正法洗浴心垢二者以經法飲食使飽三者禪定三昧隨時與立四者以四恩饒益一切恒令歡喜以此四事勸誨一切長育衆生使得至道

世間有二知識常與人爲因緣令人得大罪亦令人得大福何謂二知識一者惡知識二者善知識譬如賊帥造惡逆殺害君父破亂天下衆生被毒殃無不加與之從事令人得大罪如釋迦文菩薩發意求道救度衆生四等四恩接護一切三界五道靡不蒙度也所謂善知識與之從事令人得六福

昔南天竺有一國名私訶絜處海渚之上其城縱廣八萬餘里時他國有一老母名阿龍遭難荒亂流離在此國孤單無所歸依乞丐生活詣長者家欲求寄附時長者歸見之問訊老母老母具自陳說窮厄之意長者愴然愍之語老母言可住我家耳當相資給老母喜曰吾無以上報當以小小作使所作衆務不敢憚勞也便停止住意有悲喜昔日供待衆僧隨意所設今日忽爾窮厄施心不達內自感傷前禮道人問訊已訖不審僧朝中得供未也道人答曰朝來入城乞丐了無所得是以便還所解耳老母即念欲得飯衆僧而自了無所有白諸道人我今入城視之若得供辦者當還白之若無者亦當使知消息於是衆許可各各解住樹下於是老母還舍啓長者婦宜用數千錢今我雖在此作使願身自賣終身爲婢可立券要長者婦問曰卿在此仰我衣食欲復用錢爲持作何等老母白言私宜急用不可得說於是長者婦以錢與之語言爲持去用若有時自可還我以券何爲老母得錢詣其左右先素知識者具以情告之以錢人人付使爲供六十家須臾已辦賫詣道人本謂無實定至誠乃爾皆怪其精

進出於不意而問老母居止何處吾朝分衛無里不遍何以都不相值見耶老母具自陳說本末我是某國中人也家素奉佛供養衆僧值世荒亂流離至此室家蕩盡一身孤獨依附此國大長者家給其使令仰其衣食空身寄命了無一錢向見道人悲喜交集心有所懷恐願不果白夫人以身自賣求索少少欲飯衆僧慈惠見愍微誠得遂耳道人嘆曰眞可謂盡信施矣皆相謂曰吾等亦爲五陰之身行求分衛今日之食便爲噉人肉也宜各建意以報施功衆人齊心立八惟務禪精誠感通即獲超定神足威靈震動境界樹木曲躬有似跪拜道人見證讃叙施主國王驚肅怪其所以召諸群臣共議原其感瑞何緣致茲臣下四出觀察其所由見城門外道人群集施者濟濟其共相慶賴即入白王王曰正是所爲速請呼來臣下遂宣王命老母怖悸懼有非禍報答臣曰吾身繫屬長者婦不得自由臣還白此意王曰并請命來於是長者婦聞王勑命即與老母詣王所王問其意老母具以本末白王言王曰吾爲國主富有自在然不知奉敬三尊供養道士如此老母致感若斯王曰此母則吾師迎着宮內香湯洗浴坐於師位宮人婇女合二萬人王身受戒爲優婆塞夫人婇女爲優婆夷國人一切普發道意

昔道人於山中學道山中多有蝮蛇道人畏之便依一樹下高布牀褥坐禪念定而但苦睡不能自制天人則於空中笑覺之遂睡不解天人因作方便欲恐令不復睡極夜天人言咄咄道人毒蛇來矣道人大怖便燃燈火遍求之不見天人數數不止道人乃更恚曰天人何以犯兩舌都不見物云何爲言言毒蛇天人語道人何不自觀內毒蛇身中有四蛇不除如何更從外求之乎道人聞天人語即自思惟觀身歷藏乃知四大爲五陰六衰所沉沒無數劫來至今未脫即解四諦苦空非身天未曉漏盡意解六通具足得阿羅漢

昔有阿育王於境內立千二百塔寺後得病大困有一沙門往省王王與相見悲不能自勝道人曰王前後所作功德不可計數當開大意莫有恨也王言正使死至不能有恨也所以悲者前爲千二百寺各織作金縷旛蓋千二百枚欲自懸旛散華於諸寺物始得辦而得重病恐不卒本願故自悲耳道人語王好叉手一心令王悉見一界中塔道人即現神足應時千二百塔皆在王前見大歡喜病即時瘥取金旛金華懸諸剎上塔寺低仰皆就王手王得本願身復病愈即發大意延二十五年遂作功德逮得不退轉

昔有阿育王拜爲政位二十八萬里盡屬之陸地龍閱叉等亦奉獻臣使無不伏者唯有一龍王比界所止之地廣三百餘里得佛一分舍利晝夜供養獨不降首於阿育王王即舉四種兵到其地上龍不出應龍有威神王亦不能得前如是三往不能得龍所以威神并者福勝我故也吾今當大作功德供養三尊已往取必得不疑也於是修立塔寺廣請衆僧數數不息欲自試功德便作一金龍作一王身著秤兩頭秤其輕重始作功德並秤

二像龍重王輕後復秤之輕重衡平復作功
德後王日重龍秤日輕王知功德日多興兵
往討未至道半龍王大小奉迎首伏所得佛
一分舍利者獻阿育王阿育王復興塔寺廣
闡佛法

昔佛般泥洹去百年後有阿育王愛樂佛法
國中有二萬比丘王恒供養之諸九十六種
外道生嫉妬意謀欲敗佛法自共聚會思惟
方便中有一人善於幻化便語衆人吾欲作
幻變惡鬼形索沙門閻之必散亡當知其不
如必來歸吾等道矣異道所奉神名摩夷首
羅一頭四面八目八臂諸鬼之最是可畏者
梵志即作是身將諸醜鬼二百餘頭洋洋行
於國中徐徐進前至王宮門一國男女莫不
怖懅王出迎之見大惡鬼稽首問曰不審大
神何所勑欲鬼語王言吾欲噉人五言不可
爾也鬼曰王若惜人民者國中有無益王者
付我噉之王言無有也鬼言諸沙門等亦不
田作亦不軍征不臣屬王此則無益者付吾
噉之王心不樂事不得已便遣使詣祇洹道
其消息二萬比丘中有最下沙彌年十三歲
名端正白諸比丘我當行應焉即便聽許之
沙彌出外語維那曰其有梵志墮祇洹中者
便共剃頭無令得脫便往其所語鬼神曰知
汝來欲噉吾等吾等是僧中最小故來先相
差次其餘比丘安次當來沙彌復言吾早來
未得食卿等飯我令得一飽乃却噉我鬼神
與之時從鬼梵志亦有二萬餘人王作大廚
當與此等沙彌便取二萬人食具皆着口中
神足飛着祇洹故未飽復取二萬梵志吞之
亦以神足送着祇洹中時作幻梵志走大怖
懅還復爲人稽首謝過願作弟子請比丘盡
剃諸梵志頭爲說經法皆得羅漢一國人民
無不歡喜得福得度王思惟言一小小沙彌
感動如是況摩訶衍海何所不有者哉便發
無上正真道意從是以來佛法興盛于今不
滅

昔有國王喜食人肉勑廚士曰汝等夜行密
捸人來以供廚以此爲常臣下後咸知之即
共斥逐捐於界外更求良賢以爲國王於是
噉人王十三年後身生兩翅行噉人無復遠
近於山中向山樹神請求祈福當取國王五
百人祠山樹神使我得復還國爲王於是便
飛行取之得四百九十九人之山谷以石密
口時國王將諸後宮詣浴池戲始出宮門逢
一道人說偈求乞王即許之還宮當賜金銀
時王入池當欲澡洗噉人王空中飛來抱王
將去還於山中國王見噉人王不恐不怖顏
色如故噉人王曰吾本捕取五百人當持祠
天已有四百九十九人今復得卿一人數已
滿殺以祠天汝知是何以不恐懅乎國王對
曰人生有死物成有敗合會有離對來分之
不敢愁也旦出宮時道逢道士爲吾說偈即
許施物今未得與以是爲恨耳今王弘慈寬
恕假數日中布施訖還不違要誓也即聽令
去而告之曰與汝七日期若不還者吾往取
汝亦無難也王即還宮都中內外莫不歡喜
即開庫藏布施遠近拜太子爲王慰勞百姓
辭決而去噉人王遥見其來念曰此得無異
人乎從死得生而故來還即問曰身命世人

所重愛者也而㚍捨命所信世之難有不審
何所志趣願說其意即曰吾之慈施至誠信
盟當得阿惟三佛度十方彼王曰求佛之義
其事云何便為廣說五戒十善四等六度心
開坦然從受五戒為清信士放四百九十九
人各各令還國諸王追是後王共至其國感
其信誓蒙得濟命各不肯還於本國遂便住
止此國於此國王各為立第一舍彫文刻鏤
光飾嚴整法國王飲食服御與王無異四方
來人問言何以有此如王舍過一國中衆人
答曰皆是諸王舍也名遂遠布從此以來號
言王舍城佛得道已自說本末立信王者我
身是也噉人王者鴦崛摩是還王舍說法所
度無量皆是宿命作王時因緣人也佛說是
時無不歡喜得福得度不可訾計
昔雪山有白象王身有六牙主二萬象象王
有二夫人一人年長一人年少每出遊戲時
夫人侠左右時王出戲道遇一大樹樹華茂
好欲取二夫人身上以為光飾鼻絞撈樹而
搖捎之風吹樹華獨落大夫人上小夫人在
下風不得華謂王為有偏意內生妬心後王
池中生一金色千葉蓮華小象見之取持上
王王得以與大夫人使着頭上小夫人遂益
妬忿念欲害王雪山中多有道士於是小夫
人採取美果每供養百辟支佛以後山上臨
一險處而自誓願持是前後施辟支佛福報
生於人中有豪勢自識宿命害殺此象王即
便放身自投山下而死神來生人間為長者
女明慧遠識端正無比其女長大國王娉為
夫人愛重之夫人念言今且得報宿怨矣便
以摦子黃面委卧稱病王入問之答曰夜夢
見象頭有六牙欲得其牙持作釵耳王若不
得此象牙者病日篤矣王素重之不敢違意
即召國中諸射獵者得數百人而告之言汝
等山中傾見有白象身有六牙者不皆言未
曾見也王意不樂使夫人呼獵者共道此意
夫人言此間近處實無此象汝衆中誰有能
耐苦大膽者乎有一人長跪曰我最可矣於
是夫人與萬兩金與其鐵鉤斧鑿及法衣一
具告之汝徑詣雪山中道當有大樹左右有
蟒身長數百丈不可得近斧鑿穿樹從中過
去前行當見大水有樹木臨水上取鐵鉤鉤
上樹尋枝進而前度至象所住視其常所頓
止處當下作深坑薄覆其上在中伺象來時
以箭射之即著袈裟如沙門法象奉三尊終
不害汝獵者受教即涉道去七年七月七日
到象所止處作坑入其中須臾象王還獵者
以毒箭射之象被此箭不從遠來便以鼻撈
其邊地見坑中人即問何人其人大怖懅自
首言我是應募人象王即知是夫人所為自
截其牙用與獵者語人言汝還去諸象見汝
即當害㚍教却行去群象必當尋迹追汝象
王以威神將護七日之中得出部界還至本
國以象牙與夫人夫人得之反覆視之且喜
且悔未幾吐血死近釋迦文佛在世時天龍
鬼神四輩弟子大會說法坐中有大比丘尼
遙瞻覩佛便大聲笑須臾復舉聲哭衆坐中
無不怪者阿難問佛云何此比丘尼得阿羅
漢何因且悲且喜不能自勝願聞其事佛告
阿難爾時白象王者我身是夫人者今瞿夷

是小夫人者今比丘尼是以得神通識往昔事所以悲者不事心不喜笑者賊害善人更從得道衆會聞皆念曰與世尊作惡因緣猶尚得度況有道德之因緣乎一切衆會皆發無上至眞道意願及十方廣度一切

昔佛詣倮國受須竭請其國近海龍與雲雨佛恐漂沒人民受飯食已引衆詣阿耨達池佛會畢衆坐已定告舍利弗不在會中天帝念曰佛左右常得神足智慧益佛光輝佛知其所念告目揵連汝往呼舍利弗來目連作禮而往舍利弗補護法衣目連白佛在阿耨達池天大會佛使我來相呼願以時去舍利弗言須我衣竟目連答曰不時去者吾當神足取卿及山石室置右掌中持詣佛所舍利弗便解腰帶著地語目連曰汝能令帶離於地者我身乃可舉目連即舉之地能爲震動帶不可舉目連以神足還佛所舍利弗先到佛邊目連乃知神足之力不如智慧之力也時坐中有一比丘耳中有須曼華衆坐皆疑比丘之法離於華飾而此比丘著華何謂天帝釋即白佛言不審比丘何以著華佛告比丘還耳中華比丘受教即手挽去其華續復有如故如是取去其處故有佛語比丘以神足去之即以三昧力作數千萬手虛空中取耳華華故不盡衆坐乃知是道德因緣非耳着華也天帝白佛願說本末使衆會疑解佛告天帝昔惟衛佛時從來九十一劫時佛大會說法有一醉客在會中聽聞經歡喜耳上華取散佛上作禮而去命終之後九十一劫天上人中受福不復更三惡道欲知彼時人者今此比丘是也散一華福至今得道故未盡也天帝白佛言往日醉客不受戒亦不行六波羅蜜一散華福乃九十一劫于今不盡何況多供養佛者佛告天帝當知薩芸若饒益一切如是一切衆會聞說如是大歡喜普發無上正眞道意

昔佛始得道教化天下莫不承勳唯舍衛國王不時信解佛之精舍與王園觀隔壁相近皆臨江水精舍中有沙彌者三百餘人每給三尊使令時維那使諸沙彌各持瓶於江上取水諸沙彌至江岸便脫袈裟作屋戲時王波斯匿與夫人在樓觀上坐遥見沙彌等共戲如是即謂夫人我之不信瞿曇良以爲是瞿曇之等自稱清淨無有陰蓋彼今戲樂與我無異那得言眞夫人答言譬如海中龍蛇摩訶衍法亦復如是有得道者有未得道者不可一論也夫人語未竟諸沙彌等着衣服各各取水正往向精舍所在以神足挑三百瓶著虛空中各各飛逐皆入精舍夫人便指大王所言王意未盡者今現神足何如也王見大歡喜即下觀與群臣百官共詣佛所稽首作禮歸命悔過佛爲說法王及夫人一切衆會皆發無上正眞道意

昔舍衛國梵志長者出城遊戲展轉到祇洹邊佛知其人有功德可度佛即出坐一樹下放大光明照祇洹界樹木土石皆作金色梵志見光問從者曰此爲何光乎從者答曰不知長者曰非是日光耶從人言日者光熱此光寒溫調和非日光矣長者復問曰得無火光乎從人曰非火光火者動搖不定此光不

動然不像火光也從人思惟知之語長者此是沙門瞿曇道德之光長者即曰勿說此語我不喜瞿曇速迴車還佛便作變化三面皆自然有大澗所向不得過唯於佛前有道徑從人白言瞿曇邊有道通過矣事不得已如前遥見如來即以扇覆面佛復以威神使內外徹舉目正與佛相見悟覺下車稽首作禮佛與說法便發無上正真道意尋得不退轉背佛去者尚得道慧何況信向者哉

昔波羅柰國有大力士八八人一人當六十象力中有一人獨多權奇兵法六十四變文武皆具以是自恃無所畏難佛觀其人必墮惡道中往到其所欲度脫之守門人白瞿曇在外來欲相見力士聞之語左右言瞿曇所有智豈能勝我不如我也語守門者發遣令去不能見之佛三詣門不見佛於是化作年少力士來捔技門人入白力士問曰得無是國中八人耶門人答言年少耳未曾見也力士出外相見將詣戲場輕其年少便欲撲殺之語年少曰强來前當共手搏二人俱前當欲合之間佛以神足舉着空中去地十餘丈下向視地但見火刃都失貢高瞋恚之意但恐畏死還於空中言歸命下方力士乞得全命佛便著地還見佛身力士知是佛稽首作禮我當知佛神足力如是不敢憍慢乃至於今也願見原赦以滅重殃佛即受之爲說深法便發無上正真道意即得阿惟越致佛之權道所度如是

昔羅閱祇國有婆羅門子獨與母居年少長大自問其母我父何所奉事欲習其蹤母語子言汝父在時一日三反入水自洗浴子言父作是何所悕望乎母言恒水遣垢可得神通矣子曰不然母謂子汝寧有異見乎子言若其然者水比居民日驅牛南渡放日再洗浴何不得道且水中有魚鼈之屬在水活何以復不得道乎母言汝意云何子言唯有如來八解之池三昧之水浴此乃無爲耳因報母言當詣佛所沐浴神化於是母子至佛所佛爲說法子作沙門得羅漢道還爲母說法復得須陀洹道

雜譬喻經卷上

雜譬喻經卷下

失譯人名在後漢錄

昔罽賓國中有一比丘廣訓門徒數百餘人中有得四禪者得五通者得須陀洹阿羅漢者時有安息人到罽賓國見比丘教化如是有信樂心爲作弟子未久之間成五通行便現神足於衆人前師告之曰汝雖得五通意結未解莫現神足以自貢高也便心恚師謂師妬伎自念曰當還生地現道德耳即飛到本國詣安息王殿前現神足飛來王爲作禮而問道人是何國人比丘言我王國人詣罽賓國學道今所以還欲福土地報所生恩王大歡喜即長跪曰願道人自從今日常住我宮中受我供養比丘即可之王手自供養或使夫人及婇女比丘便有欲意向青衣諸臣

下知之以白於王王逆訶之王所以不信者本見其飛來故也未久之間青衣腹大諸臣復啓王王以夫人爲驗乃知其實即奪法衣遣使令去出宮以是道人故不加楚毒比丘出外行作劫人賊無當前者王不知是前比丘也謂募雄士使人生捕將來定是前比丘王問曰汝前犯欲謂爲誤耳云何復劫人乎比丘叩頭曰窮無復餘計故也王曰我本見汝神足飛來故不忍加於汝毒今復赦汝勿復犯我界中解放令去比丘念曰如行客作求主活也即自衒有屠家雇使椎牛剥羊事事皆爲後使打骨迸掉中面壞其眼根無所復見不復中使主人遣令其去於是持一破盂順巷行乞遂成賤人比丘更變其間數年師以道眼觀察欲知所在見比丘如此在安息市乞時門徒中但學五通不求斷苦者五百餘人師告之曰汝等速嚴今當共行省往日安息弟子弟子皆喜曰彼道德必大茂盛師乃自屈往省皆承神足須臾以到住於其前師呼其名即答師聲言和尚來耶師言爾故來相省師問曰何緣乃爾弟子具陳本末偏說所犯意師語諸弟子得五通非堅固道也不可恃怙矣師說是時五百弟子皆得六通成應眞道彼一弟子慙愧無辭師徒一切更還本所

昔有一國豐熟饒人他國欲來取之即興兵往國中已知便大發兵十五以上六十已下盡當征行時有一人爲織繫公年向六十其婦端正常輕慢夫主壻每敬難大夫事之壻語婦言今應行被勑自具兵仗及資粮器物願時發遣婦與夫一五升器以用盛粮織繫杼木一枚長丈一尺婦言汝持是行鬪無有餘物也設令破是器失是杼木不復共汝作居家夫便辭去不念當爲軍所傷害但畏二物差錯失於婦矣道逢彼兵共鬪軍不如即退繫公恐二物差錯則失婦意衆人皆走唯繫公便舉繫杼著頭上向賊而獨住彼軍見之謂呼勇猛不敢復進却退於是國軍更得整陣并力進戰即大得勝彼軍不如死散略盡王大歡喜當賞有功衆人白王織繫者應與上功王因呼見問其意故汝何緣由獨得却大軍乎對曰實非武士家婦見給從軍二物設當失此二物者婦則委去不成家居是以分死欲成二物因之却軍實非勇健所致也王謂諸臣此人本雖畏婦要濟國難當與上功即拜爲臣賜其寶貨宅舍婇女亞次於王子孫承福世世相繫此世間示現因緣所得佛借以爲喻婦與夫五升器丈一尺杅木者譬佛受弟子五戒十善也屬人言堅守二物不毀失者可得與吾共居也此謂持法死死不犯者則得與佛俱昇道堂矣既得當敵却軍復見封賞者譬守戒人現世怨家橫對爲之消滅後世受福天堂自然者矣

昔舍衛城中有豪貴梵志財富無數聰識明慧然墮邪見不信善呼謂無益時舍利弗以道眼見念是長者宿有大福得爲豪富今但食故不復造新必還三塗當往度之便神足當其座前持鉢而住時梵志方坐欲食見舍利弗甚大瞋恚即推門家撾打盥手已還坐食亦不請坐亦不遣去食竟洗手漱口舍一

口水吐著舍利弗鉢中言持是去相施時舍利弗言使汝長夜受福無量即還去長者懅恐行詣言使人尋之舍利弗遥還精舍以水和泥泥佛所經行處白佛言彼慳貪見施一口水今用泥佛經行處願佛經行其上使彼長夜受福無量佛即爲經行三昧長者所遣伺候者具見如是還白長者佛所棄輪王位行作沙門持鉢求食非有貪求也欲度衆生故耳具以本末說之長者大悔有不事心擧家大小盡詣佛所懺悔謝過愚癡無識願恕重殃佛爲受自歸爲其說法疑解結除得不退轉

昔波利弗國比於餘國最豐熾盛眞人神人下至不肖九品皆具道德仙經及流俗書亦復具足金銀穀帛無物不有佛每稱之爲閻物國時諸外道九十六種咸共議曰佛說國無不有當共往求國所無者因此折之令不至誠然後吾等必得敬事梵志議曰未聞此國有羅剎鬼當故求之必不可得此顯佛證道不正矣遍順行市里求欲買鬼皆無有賣梵志喜曰謂以得策天帝知之梵志謀計即便來下化作賈人坐於肆上有如賣物梵志順肆次到其前問有鬼賣不天帝言有欲得幾頭梵志相謂此虛言耳所從得鬼賣而言幾頭乎梵志等曰欲得數頭天帝便開肆門惡鬼忽有數十頭梵志見之甚大怖懅各各心念知佛至誠皆詣佛自歸言波利國雖衆物普有其空手往者一物叵得持財貸買無物不得借以爲喩此是世間示現譬薩芸若城其中無所不有四等六度三十七品聲聞辟支上至如來若有人不修德行於薩芸若中望有所獲不可得也若奉聖教撿身口意譬如有貸無願不果矣

昔天竺國有松寺中有四道人皆是六通國中有四居士各請一道人長供養之四道人各行教化一人至天帝釋所一人至海龍王所一人至金翅鳥所一人至人王所於是四道人所受供養鉢中之餘還分檀越食之百味具足所未曾見各問道人所從得此道人即各爲說本末於是四居士各發一願一人言願生天帝釋宮一人欲生海中作龍一人欲生金翅鳥中一人欲生人王中作子壽盡皆得往生爲四神王同時有念欲入闕齋遍觀靖處唯摩竭王後園寂寞皆到園中各坐樹下惡心奉齋行六思念意一日一夜明但事訖乃相就語摩竭王曰卿等何人也一人言我是天王一人言我是龍王一人言我是金翅鳥王一人言我是人王四人相見說本末已皆大歡喜天王便言吾等俱齋誰得福多者人王言曰吾之欲近在國外音樂之響乃徹聞此能於中專心吾福第一天王曰吾之天上七寶宮殿玉女衆伎衣食自然不復想念遠來全齋福應第一金翅王言吾之所好唯食龍爲美甚於五樂今共一處無有惡念大如毛髮吾福第一龍王曰吾之等類是金翅粮供也常恐見食畏怖藏竄今在一處分死全齋吾福第一摩竭王曰吾有智臣名波陀類吾當請之使令決義即召已到具語其意波陀類便取青黃白黑四種之繒懸著空中問於四王四色在空各自異不四王曰

異色灼然矣臣曰縉影在地爲異無荅曰不異也臣言今四種受形各異譬如縉色質不同也今之法齋志趣一味譬如地影無若干也今四尊王發大道意精進慈齋得佛之時相亦一等無若干像四王歡喜即得道眼

昔有富迦羅越有兩子父得病臨困囑大兄曰汝弟幼小未有所知今以累汝善營濟之勿使飢寒父子悲訣於是遂亡後時婦語其夫曰君弟小長當燒君家所有之物皆當分之曼其未大何不除遣兄始不肯數語不一兄便隨之將弟出城詣深塚閒縛著栢樹不忍手殺欲使虎狼惡鬼害之語弟曰汝數犯我使汝在此宿昔思過明日當相迎便捨之去須臾日暮鵄鵂狐狸所在鳴呼弟大怖懅無所歸告即仰天歎息曰三界之中寧有慈仁受自歸乎今日困厄懷怖無量於是如來覩彼求救正坐三昧放大光明名曰除冥光照塚閒即時大明次放一光名曰解縛光至兒所縛即緩身不復痛次放一光名曰飽滿一切兒見光明即不復饑於是如來尋光詣彼使手自解縛而告之曰欲何所趣乎兒白言願我作佛佛脫一切厄如佛今日即發無上正真道意佛爲說法若干出要逮得不起法忍白佛言我兄雖有惡念違孝害我因此得見佛斷生死苦欲往報恩佛言善哉宜知是時便以神足飛往兄家兄婦見之慙懼無顏即語兄曰雖用惡妻之言縛我著塚閒因緣是事今日得道皆兄恩也爲嫂兄說法便得須陀洹

昔佛在王舍釋數下供養三尊唯摩訶迦葉獨不肯受何以故本願但欲度貧窮人故於是天帝作權方便夫人俱下作貧家公嫗弊草屋下時摩訶迦葉入城分衛天帝公嫗迎爲作禮自說寒貧願受麤食迦葉可之返迦葉鉢盛滿甘露使形色麤惡其實逾百味方入口香甘非常即三昧觀乃知天帝迦葉言卿之福祚巍巍乃爾何以故不猒足耶天帝報言三尊福報甚豐無量是以智者未嘗猒足也

昔外國有一松寺中恒有衆僧百餘人共於中止學有一優婆夷精進明經去寺不遠日飯一沙門衆僧自相差次從頭至竟周而復始其有往者然彼優婆夷輒從問經義自隱學淺者每不喜往有一沙門摩訶盧晚作沙門一無所知次應往食行道遲遲前却不時至優婆夷逢見之言此長宿年老行步詳序謂是大智慧益用歡喜與作好食畢施高座欲令說法道人上座實無所有知自陳體中言人愚無知實苦優婆夷聞是便思惟之愚無所知則是十二因緣本是死生不絕致諸苦惱是故言甚苦思惟反覆即得須陀洹道便起開藏室欲取白㲲布施道人道人便下座捨去還於精舍優婆夷出不知道人處所爲在門中望亦復不見眞謂爲得道神足飛去也優婆夷便持白㲲衣詣精舍求道人道人恐追呼入房閉戶藏其師已得六通見有追者謂有所犯即定意觀知優婆夷得須陀洹道呼摩訶盧命出受施師爲說本末摩訶盧歡喜亦得須陀洹道

昔有老母唯有一子得病命終載著塚閒停

屍哀感不能自勝念曰止有一子當以備老而捨我死吾用活爲遂不復歸便欲併命一處不飯不食已四五日佛以知見將五百比丘詣塚間老母遥見佛來威神之光弈弈迷悟醉醒前趣佛作禮却住佛告母何爲塚間耶白言世尊唯有一子捨我終亡愛之情切欲共死在一處佛告老母欲令子活不耶母喜實爾世尊佛言索好香火來吾當呪願令子更生重告老母宜得不死家火於是老母便行索火見人先問汝家前後頗有死者未答曰言先祖以來皆死過去所問之家辭皆如是已經數十家不敢取火便還佛所白言世尊遍行求火無有不死家是以空還佛告老母天地開闢以來無生不終之者生者求活亦復可喜母何迷索隨子死意便解悟識無常理佛因爲廣說法要老母即得須陀洹道塚間觀者無數千人皆發無上正真道意

昔王舍城中人民多豐饒九品異居不相雜錯别有一億里有一億財者便入中居時有居士視欲居中便行治生苦身節用廣諸方計數十年中九十萬數未滿一億得病甚篤自知不濟有一子年七八歲囑語其妻曰吾子長大付與財物令廣治生使足滿一億必居其中全吾生存之願矣言竟終亡喪送事畢母將子入示其寶物父有遺教須汝長大具一千萬足滿一億居億里中子報母言何必須大便可付我早共居之母即付之於是童子以財物珍寶供養三尊施與貧乏者半年之中財物盡了其母愁惱怪子所作童子未幾身得重病遂便喪亡其母既失財子又幼喪憂愁歎惜之中有最富者八十居而無子性於是童子往生其家爲第一婦作子滿十月生端正聰明自識宿命母自抱乳確不肯食青衣抱養亦復如是兒前母聞生子如是偶往看省見便愛之即抱嗚噈開口求食者大喜重雇其價使養護子長者便與夫人議曰吾少子性他人抱養不肯飲食此婦抱撮兒輙歡喜吾今欲往迎取以爲小妻令養視吾子爲可爾不夫人聽之便以禮娉迎來別作屋宅分財給與無所乏短兒便語母爲相識不母大怖懅而言不相識兒白母言我是母之前子取母九十萬分用布施今共來作十八億主不勞力而食福爲何如耶母聞是言且悲且喜其兒長大化一億里爲摩訶衍道故謂正使億千出之一邑里能爲空舍安諸施以道菩薩所入如是

昔外國有人多種白絜草若過時不取失色不好至時大雇客晨夜兼功略不得息主人以作人勤苦大爲作好肉羹故飯時羹欲熟香氣四聞有一老鵄當其上飛爪摑糞正墮著羹中廚士見之即欲斷取即消散盡廚人念曰欲更作羹時節已晚欲持食人中有不淨計此少糞不足敗味猶可食人但自當不噉耳客皆來坐列飯酙羹客作既食廚人且饑不食其羹客呼廚士人取好肉以噉之廚士知不淨恐失人意強咽吞之不以爲味也佛借以爲喻三界衆生說美色欲莫覩不淨展轉惑沉猶於饑夫食美羹者菩薩大士入生死教現受色具了不淨不甘不樂若廚士強食其肉吞而咽之不味者矣

昔者阿難入城分衛時蠱道家女出行汲水見阿難端正有欲意向還語母言外有瞿曇弟子爲我致之母便召所奉鬼使惑阿難不覺忽到其家時蠱道母語阿難曰今以女相施不復得去也阿難報我不隨其語蠱母作一火坑謂阿難言寧就火焚寧就我女阿難恐怖一心佛即伸手遙摩阿難頭蠱道家鬼見佛手在空中來威神無量皆奔波走過撥蠱母著火坑中身體燋爛既且然得濟阿難即時得還佛所後時蠱道母還召鬼神而責數汝等不能轉瞿曇弟子使惑何因推我著火坑中鬼神答曰吾昔與波旬合八十億衆詣貝多羅樹欲壞菩薩菩薩以手指地其手纖長合縵掌內外握千輻輪威神無量八十億衆皆顛倒墮不得復形今復伸來趣吾等實迮怖是以散走不當住也我等鬼神自常儀若行中人不中便自害想亦久知何所責吾蠱道母乃知佛爲尊即三自歸得須陀洹道

昔者海邊有樹木數十里中有獮猴五百餘頭時海水上有聚沫高數十丈像如雪山隨潮而來住於岸邊諸獮猴見自相與語吾等上是山頭東西遊戲不亦樂乎時一獮猴便上頭徑下没水底衆獮猴見怪久不出謂沫山中快樂無極是以不來皆競踊跳入沫聚中一時溺死佛借以爲喻海者謂生死海也沫山者五陰身也獮猴者人識神也不知五陰無所有愛欲癡者從是没生死海莫有出期故維摩詰言是身如聚沫澡浴强忍

昔長者須達七貧後貧最劇乃無一錢後糞壤中得一木斗其實栴檀出市賣之得米四升語婦曰併炊一升吾當索菜茹還時佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利弗往婦見歡喜一升米飯悉投著鉢中更炊一升方熟目連復往亦歡喜與之復炊一升迦葉復往亦復與之適有一升尋復炊熟如來自往婦自念言間日乏粮莫有餘者今有是米如來躬顧得無罪畢福將欲生者哉一升米飯盡施如來佛口呪願罪滅福生從今日始須達尋歸婦恐其恚便問曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡來求食家中所有米當與不耶曰當與福田難遭若來求者是爲值遇婦言向四升米吾盡用矣夫大歡喜餘有餓汁公嫗共飲之須臾彷徉諸室珍寶倉穀疋帛自然實滿如往時富也須達踊躍知佛愍念更請佛及僧供養盡空佛爲說法皆得道迹

昔有長者子新迎婦甚相愛敬夫語婦言卿入廚中取蒲萄酒來共飲之婦往開甕自見身影在此甕中謂更有女人大恚還語夫言汝自有婦藏著甕中復迎我爲夫自入廚視之開甕見己身影逆恚其婦謂藏男子二人更相忿恚各自呼爲實有一梵志與此長者子素情親厚過與相見夫婦鬪問其所由復往視之亦見身影恚恨長者自有親厚藏甕中而佯共鬪乎便即捨去復有一比丘尼長者所奉聞其所諍如是便往視甕中有比丘尼亦恚捨去須臾有道人亦往視之知爲是影耳喟然歎曰世人愚惑以空爲實也呼婦共入視之道人曰吾當爲汝出甕中人取一

大石打壞甕酒盡了無所有二人意解知定身影名像慚愧比丘爲說諸要法言夫婦共得阿惟越致佛以爲喻見影鬪者譬三界人不識五陰四大苦空身三毒生死不絕佛說是時無數千人皆飛得無身之決也

佛在世時有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里分衛過宿因緣蒙佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入坐室中但氍毹布施食器皆以金銀瑠璃阿難長跪白佛此人本有何功德自致大富佛語阿難此人上世時值饑餓之世家中貧窮草木枯旱唯詣水邊採取用係命作羮適熟外有道人分衛出見沙門父母便言以我分與之兒子孫息各自以分讓父母令食六人一時發意各奉一日食唯恨家貧無以上道人者緣此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發心同等故世世共作因緣今重相值父母兒子大小一時悉受五戒命終即生天上受福無量

昔者有三人各爾貧窮但行賣樵爲業時四月八日衆比丘於寺中灌佛像釋迦文佛時亦在其中作維那三人過寺前聞今日灌像便入視之三人各共發意等持一錢著像前各期心願一人言使我後世饒財寶莫復令值此貧命終得在大富家生唯有一子年過長大作佛弟子常生天上人中一人言使我知作師主治一切人病使我大得物命盡生耆域家曉知醫方治病莫不愈者亦復生天上人中恒大富樂一人言使我後世長壽莫令短命後生二十四天上壽六十劫佛言爾三人各有一願世世得福無量令此三人皆爲我作弟子得阿羅漢道

世間人入海採寶有七難一者四面大風雨時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲噉之五者得平地三毒蛇逐欲噉六者地有熱沙走行其上爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚大難也佛告諸弟子汝曹亦有此七事一者四面大風起謂生老病死二者六情所受無限譬船漏三者墮水欲死謂爲魔所得四者二龍上岸噉者謂日月食命五者平地三毒蛇者謂人身中三毒六者熱沙爍爛其脚謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫

雜譬喻經卷下

音釋

欻 許勿切忽也　悸 其季切心動也　懅 其據切懼也　倮 郎果切赤體也
揃 訖截切競也　縶 陟立切　杼 直呂切機杼也　伺 相吏切察也　娆 切老
市紹切與授同　曼 莫半切且也　鴟 處脂切怪鳥　嫗 於武切老婦之稱
㲲 徒協切與氎同　嗚噈 噈子合切嗚噈口相就也　幗 居綽切糸持色　蠱
公戶切蠱也　氍 權俱切氍毹毛席也　毹 力朱切氍毹毛布也

無明羅刹經

失譯人名今附秦錄　　群九

十二因緣者生死之本一切衆生之所窟宅天魔波旬所居境界若有智慧能觀因緣種種過患永斷生死過魔界者天魔爾時生大憂惱因緣大海深廣無際智者入中譬如商主觀察性相能解了已即便獲得一切種智無上珍寶於諸呪中最良最妙諸佛世尊於無量劫修六波羅蜜集諸善行斷衆結使與陰魔死魔煩惱魔作堅誓竟永斷生死超出三界成就十力四無所畏於一切法得無礙智爲一切衆生作大明燈證寂滅者爲三界衆生眞善親友能轉法輪吹大法蠡擊大法鼓然大法燈施大法橋汎大法船舉大法帆高聲唱言令度彼岸者究盡弘誓摧伏一切諸外道衆度脫一切諸有緣者使諸人天皆生信解如是大人於諸餘法皆不生於未曾有心於因緣法乃起甚深希有之想唯佛如來乃能究盡解甚深義其餘智者所不能了正使大仙黃頭之等恃己智慧生大憍慢猶爲無明之所障翳以有漏智造諸經論亦不能免邪見倒惑雖復草衣斷食空閑獨靜百千苦行終不能於生死之中得少解脫一切衆生爲無明覆故生於貪貪因緣故入於大海惡風洄澓遠涉曠野懸嶮之路冒死戰傷互相殘害具受種種無量苦惱若能深解十二因緣者見是因緣於此三界五道之中造諸業行受種種形譬如世間善作樂者能使八音宮商和諧聲律相應同時俱作又如巧畫善布衆彩殊形異像森然顯著十二因緣亦復如是能善和諧造作業果輪轉生死亦無窮已如緊那蟲有三時變初作土色中作赤色後作黑色十二因緣亦復如是能變衆生作老病死三有五趣四大毒蛇五陰怨賊六入空聚又能變作轉輪聖王釋梵四天及以小王受諸快樂或作人身貴賤貧富愚智壽夭或作地獄餓鬼畜生之形備受苦毒不可稱數世尊於此無師獨覺以智慧藥罷初扶憍陳如等無明眼瞙以大法雨滅優樓迦葉等煩惱熾火以知因緣最上智藥治舍利弗大目連等結使之病以此智鉤鉤摩訶迦葉入佛正道以法梯隥令大名婆羅門趣解脫堂以此智斧斫尊者摩訶迦旃延阿菟樓馱富樓那摩訶拘絺羅難陀孫陀羅難陀諸羅漢等有身之樹以此眞智能除梵王生一切智想以此智力能令天帝求爲弟子以此法財分與頻婆娑羅王將從八萬四千人悉令充足而無損減以此正智使白淨王作法王子以此大智救拔極惡殃掘魔羅阿鼻之苦能迴婆羅門居士向於正道能作如是大莊嚴事使淺智女人入深覺意以如是力能摧伏長爪梵志能壞薩遮尼揵勇猛之力能使奄末吒婆羅門生大恐怖能止息尸羅句婆羅門大智之想以此甘露嬰愚之人飲服之者皆成大智以此呪力使四大毒蛇所不能螫陰拔刀賊不能隨逐以此法眼見六入空聚以此法軍破五蓋怨能護智首不畏五欲以此智船度於結使波浪大海到涅槃岸以此智慧度大灰河不令燒炙內外諸人能使苦受惡刺刺而不入能於無明大黑闇中

而不迷沒若有衆生能觀察者爲作照明能安立衆生戒之平地得於念處以爲止息涉正勤路上如意堂登五根樓入五力室襲七覺香飲八正水坐於有餘涅槃之林觸於四禪無漏涼風能如此者即是衆生眞善知識不毀淨戒能修禪定增長覺慧能壞惡趣得解脫道觀四諦方焚諸見草破身見石摧滅戒取大阿脩羅明見於魔五欲之桎度於曠野險惡之路入涅槃城絕貪欲網破於嫉妒毗舍遮鬼洗除慳貪吐出我慢下我我所拔三毒根滅諸結使止生死輪斷愛身索壞因緣鎖能摧三有茂盛大樹永離胞胎度老病死憂悲苦惱大苦之海

欲知因緣　體性幽微　若以少智　說其實相
如人以頭　欲壞石山　是最大網　彌綸三界
此是邪林　迷惑行者　此是惡羂　羂凡夫鹿
入此羂者　善法消滅　魔掬陀羅　毒箭所射
此是智鎖　鎖因緣海　誰鎖緣海　釋迦牟尼
成就大智　涅槃甘露

此十二因緣唯佛能見能除已惑及以化他

如昔所聞折吒王在鬱禪耶城精勤修施好行忍辱恭敬宿長勇猛大力兵衆強盛威伏四海明於治斷綏撫黎庶如母牛念犢後於異時鬱禪耶城疾疫大行死者過半城中人民遂致希少雖復呪藥欲禳灾患如酥注火倍增熾劇死亡者衆路少人跡豺狼野干滿於里巷亦入人舍鵰鷲群飛翳障日月舉城悲號涕泣盈路積屍城中猶如塚墓時折吒王見國人民死喪者衆心懷憂惱如入戰陣爲怨所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜靜時獨設方計立志確然思殄疫鬼以阿伽陀藥遍塗身體呪索繫身著如意寶鎧手捉利劍單己獨步即從殿下出于宮門往到城中四衢道頭神寺塔廟遍觀井中及橋梁下處處林樹及市肆間見有諸鬼色貌不同言音各異殘害凶惡殺害無度死人尸骸羅列其前髑髏爲器盛人血髓手探腸肚糞血沾污或以人腸交絡身體諍食死人鬪諍牽掣如是惡鬼魑魅魍魎充滿城中王見是已如金翅鳥欲取龍時即入鬼中咄叱鬼言何以故是以偈問曰

何故以人腸　交絡汝身體　手捉髑髏器
盛滿血髓腦　生爲惡疫病　常斷人命根
噉食人血肉　用自充飽足

諸鬼即時以偈答曰

我是夜行鬼　法食人髓肉　肪膏及五藏
盡皆所甘嗜　汝民令灾患　實是我所作

王復問言如是灾患實汝作也羅剎答言是我所作王復語鬼汝今何不速捨此事諸鬼答言我不能捨所以者何

剎法頭尖　火體性熱　羅剎之性　法食人肉

王語鬼言汝今云何不欲捨耶汝不見我刀色如青雲亦如優鉢華亦如毒蛇大瞋恚時以我臂力捉此利劍足能令汝捨此惡事羅剎答言人帝汝得自在設以利刀切割我身猶如胡麻雖能如是灾患之火猶不可滅王言云何不滅羅剎即時指南大樹而答王言今彼樹下有大羅剎面有三眼顩䏶暉霍狀貌兇醜手摩目視能爲灾癘死亡疾病皆由彼作令諸衆生死斃都盡汝大丈夫可先降

彼彼若伏者我等隨順王聞此語疾走往趣叱言汝名字誰羅剎荅言我名垂腹隨欲現形以我之力使汝人民悉被災患王聞是已便自唱言我今得息羅剎問曰云何言息王言我久思惟誰苦世間今始得汝便為不復疲苦也羅剎問言汝今欲作何等王言我此利劒未曾甞血今為國人必以此刀當飲汝血如飲甘露羅剎言徒為此事不能解汝疲勞之果王問言云何不解疲勞之果羅剎荅言汝今且觀南三門裏有羅剎名曰大鼓須勇健力乃可降伏我今住此不棄汝走先可降彼王聞其言於大闇中奮劒直進即到南門見大鼓羅剎高視却偃翹脚而坐身有三頭著于鉀胄捉三岐戟其色青黑甚可怖畏王即念言彼鬼今日作惡已竟自得開樂唯我慘悴以我威武能使諸王頂戴我足為此羅剎之所陵惱羅剎見王威德嚴厲驚惶而起叉手合掌舉著頂上而作是言善來大王威德尊重如似帝釋悲救世人來至我所王言羅剎汝為我民作大衰患詐稱讚我所作極惡羅剎言王若信我語者聽我所說世間災患及非災患非我所作今城外有鬼名摩訶舍涅於夜行中最為自在四頭四面有大威力是我之主若能伏彼得大名稱王聞此語疾走出城見彼羅剎以髑髏為鬘繫西頭上以大象濕皮而作衣服復以蟒蛇縈繫其腰種種毒蛇以為瓔珞鋸牙雙出用懸人腸其身洪壯以血塗之手足肢節如赤栴檀復以髑髏盛滿膿血安置于前呼吸噉嚫以為飽足手捉利戟繞死人屍王覩是已威容嚴肅雄心震動譬如暴風吹鼓大樹如兩師子共相見時即時騰奮威猛喊喊而言叱夜行主欺我何甚縱放毒惡傷害我民呪藥醫療如酥注火汝於今者死時到矣羅剎荅言地主且莫速忿聽我具說為災患者先問我過然後加罪百姓災患非我所作而我微弱不得自在為他使役於此前路有婦女鬼為彼驅策制不由己王復問言彼婦女者狀貌云何荅言極惡外詐善軟心懷暴虐須臾變成若干色像須降伏彼我當隨從王即思惟此不自在但當求彼時羅剎女捨已身相而化作王所重夫人在王後行語於王言我常為王最所愛重何以棄我夜行至此更愛誰耶王於爾時卒聞其言未體眞偽迴首顧瞻尋知是鬼王語其言大德且住汝噉一城人民都盡而於今者欲食我耶譬如暴河力能漂沒唯不能浮大石重山王捉其手而語之言捨汝幻惑復汝本形汝作大惡今我執汝非枉横也羅剎即時合掌作禮而言我今誠心歸命於王王時即更聞有異聲顧望四方羅剎問言何以顧望王復問言是何妙聲羅剎荅言我適欲導發此歌音聲彈琴聲者是我根本一切災患彼女所為坐彼女人使我住此王時即便知此羅剎為他所使復捉歌女而問之言汝名為誰羅剎荅言我名三垂變復作是言我更有主名曰四牙王聞此語即捨歌女求彼四牙羅剎即擒獲之時此四牙語於王言亦非我過去此不遠有六羅剎一名雲盧二名山岳三名麑腹四名金剛主五名見毒六名擲覊此六羅剎童子是我之主

王聞此語往趣其所即復捉得彼六羅剎羅剎復言我亦爲他使王即問言誰使於汝六羅剎言有二羅剎一名牛耳二名手戟能使於我王即推得復語王言我不自在我更有主問言是誰羅剎荅言名速疾金翅鳥即時復捉彼金翅鳥金翅鳥言有三男子是我之主一名極惡二名火髮三名栴檀王即思惟我今求鬼欲滅灾患而此諸鬼展轉相示嚮路長遠雖復長遠若不推得其根本者終不休息王復前進見三羅剎彼羅剎等遥見王來即便避走王即言住我此利劒未曾施用我爲擁護國民跋涉遠路故來至此汝等云何返捨我走羅剎聞王安慰之言尋便迴還合掌而言離此不遠有浪叢塚諸惡禽獸巢穴彼中豺狼野干狐狸羆虎鵰鷲鵄梟互相掙食出大惡聲交横充滿王復問言彼有何物荅言彼有羅剎形貌麁大壅腫肥脹艾渴皺剝色若黑雲搖動兩眼光如掣電利牙重出銜脣瞋怒種種鬼神以爲眷屬諸惡鬼神無不率從世間非法皆是彼作兇黨熾盛最難調伏若能降彼大力鬼者王之威德流聞天下我等亦當屈折隨順王聞此語勇猛奮發不能自制如海濤波即到彼所塵霧晦暝猛風絶炎吹死人髮障蔽昏暗都無所見見彼羅剎形容狀貌如向所說遶其左右臭穢盈積處處皆有髑髏之積髮爪之聚積如山岳弊壞故衣散壞在地坑甕破瓦無可行處或見胮脹疽蟲爛壞惡聲怖獸遍滿其中如刀兵劫甚可怖畏復有諸鬼皆食肉血以自肥飽都是兇險殘害之衆眼如電光頭上火然鼻大疱凸雙牙鋒出其耳如箕形狀醜惡說不可盡虎狼之皮以爲衣服髑髏盛脂置于右手寫著水中王見是已即便憂愁唱言咄哉云何自恃已力暴惡乃爾我不摧滅不得自立若以呪藥之力鬼皆走散我今應當疾走其前以其左手捉羅剎髮我爲國民除灾患故必當滅此羅剎之主作是語已遍觀四方即時騰踊而師子吼上歸諸天四方神祇國中灾患毒樹之本我今當拔即頓其髮羅剎自恃力嗤笑言誰於暴河乃欲截流誰入虎口欲數其齒而故來觸猛惡毒蛇一切世間雄猛丈夫數千億萬我皆摧滅云何敢爾頓掣我髮且置勿言而一切世間大力雄猛都無有能與我敵者唯除折吒是誰小豎敢捉我髮王聞稱已即時喜勇而語鬼言善哉賢士言折吒者即我身是鬼聞是語驚喜而言聽我悔過願王垂愍莫加瞋忿自今已後一切灾患爲王除去作是語已忽然不現王威力故鬼神退散國中人民倍復熾盛無諸灾患同於諸天復次以何義故說此譬喻不爲綺語不爲非時所以者何爲欲增廣佛法甚深義故爲欲顯示因緣理故作是種種衆多方喻言王城者喻於三有三有城中有生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦怨憎會苦毀罵惡名持戒破戒如是種種無量諸苦不可稱計煩惱灾疫喪失善根菩薩悲愍猶如母牛念於犢子而爲衆生作眞親友堅誓勇猛救濟一切善知生死結習因果善能曉了法以非法具足四攝成就一乘大心衆生觀察五道輪轉受苦常爲四大毒蛇五

陰怨賊六入空聚愛詐親善愚癡五欲計我我所之所侵害是諸衆生煩惱所縛云何今者而不拔濟菩薩思惟如是事已從宮殿起即便出家被精進鎧四攝神呪而自擁護身念良藥以自塗體忍辱功德以爲矛盾無量劫中所修智慧猶如利劒專心正念如王大道坐道場時觀察一切世間苦源發大弘誓必拔其本此苦源者遍切衆生爲大苦惱衆患之首九十六種愚癡所蔽不識生老病死過患之源菩薩爾時以正觀察見老病死無

量苦患解是義已即問老言汝名爲誰老即答言我名爲老菩薩問言汝何所老老答言而我老者能老三界菩薩復問更何所作老答言我無所作菩薩言汝爲愛樂而作飢儉汝壞憶念猶如野象蹹芭蕉林盡皆摧碎汝是曠野懸遠嶮路能滅六根喜樂之樂能壞壯色如雹害華移徙盛力能使消滅乾竭六情云何而言我無所作老荅言此事實爾菩薩言老死二字三界都聞不解其義老復言曰汝今眞實究盡知我菩薩問曰彼第二者爲是誰耶老荅言名之爲死菩薩爾時即問死曰今汝名字何其麤惡死荅言不但名惡名下之事復甚麤惡一切世界人天阿脩羅夜叉鬼神我盡能殺如大羅刹能壞國土我亦如是能壞一切有生之命菩薩問曰怪哉汝最大惡無悲愍心汝所遊行無處不至下賤惡業無過於汝死荅言如是之事實是我體菩薩問曰汝體雖爾以我心力要斷於汝汝雖難伏以我精進要當伏汝如海波浪不能吹山汝亦如是豈能殺我死荅曰汝於今

者雖作是意恐汝未必能制於我菩薩問曰汝今何故疑我不能死荅曰若有精進善巧方便乃能制我恐汝未必勇猛精進是故疑汝菩薩言汝且觀我於無量劫慈悲方便自以己命代諸衆生乃至重怨設以利劒支節解我我於彼所恒生慈心急難衆生設來投我寧捨身命爲作救護如是方便足滅汝不死荅言何須廣說多作往返何足勤勤苦惱於我我當至誠語汝根本此根本者即是生也生者坐一切世間無量苦惱四大毒蛇五陰怨賊六情之器輪迴五道皆生所爲此生始有生一切苦況復中後若受生者如我等苦不可稱計若捨生者則無過患一切過患由生而有譬如無薪火無所燒亦如無樹斧無所斫亦如無稚椎何所破如無藕花霜何所敗以喻方之知生多患汝今誠心決定誓願欲斷死者必先斷生由此生故有老病死憂悲苦惱諸灾患等皆有勢力菩薩言我解是事若有山者金剛必壞若無山者金剛雖堅何所能壞凡有身者必有諸苦若無身者

苦何所苦菩薩爾時即放老死而捉於生而問之曰汝名誰耶生荅言我有種種衆多名字而我名者名中最勝號之爲生菩薩問言何故名生生荅言汝自觀察菩薩尋自觀生而作是言然此生者出一切有從二字和合出於生義生荅言今汝智慧實非顚倒順理而解菩薩問曰而此生者生一切苦何故不名出一切苦乃名生耶生荅言我有此過實如汝言菩薩問曰汝不見我有堅誓願能斷汝耶我以悲愍爲體能滅世間一切衆苦生

答言善哉善哉誠如所言我不自在從他而有今我依止諸有男子得是勢力能生一切生死之苦汝若不信何不自觀菩薩思惟我今觀生定知是有而此三有即三大龍能雨暴雨注於生河入死海水有因緣河漂淪衆生沒溺苦海菩薩爾時即便捨生而捉於有訶責有言我爲一切衆生而作眞濟秉智慧劒能斬怨敵汝今云何敢自放逸莊嚴生耶有即答言四取鉤餌鉤牽於我著於有中四取强力捕諸嬰愚我當云何得不受有菩薩放有訶四取言汝若有樂可以與有汝但增長衆苦何以與有取答言譬如虛空不能生樹有地水因緣而能生樹若無愛水何由而得生於有樹汝今不應但訶責我菩薩即捨四取復捉於愛愛語菩薩言善來淨飯王子汝於無量劫中作諸功德集諸善行汝之感力過於帝釋大梵天王汝當留神受我小供菩薩問言汝以何供愛答言於五根處所受五欲樂是我供養菩薩問曰何以用此五根而請於我愛答言我以色香美味觸而請於汝菩薩言汝今乃以香美毒果請於我耶愛答言云何言毒菩薩言此五欲者譬如以羊擲置火中又如盲人墮於深坑違離解脫閉涅槃門有智之人乃至夢中尚離五欲況復覺時愛答言諸天五欲可不勝耶菩薩言亦如幻夢有孫陀羅天女端正如日乘天宮殿音樂自恣福盡命終還墮地獄豈非欺誑愛答言汝今若嫌欲界之事色界諸天豈非樂也彼界中安止禪定少於過患菩薩言彼色界中苦患之事我悉知之愛答言汝今云何能觀察知菩薩言雖得禪定生於梵世福盡命終墮三惡道譬如燒炭還冷水灑衆生薄福輪迴受苦愛答言如汝所解最上有頂汝心鄙賤同於芻草菩薩問言何名有頂愛答言四無色界名之有頂菩薩問言四無色界有何體相愛答言彼無色中所有諸天能定壽命八萬大劫菩薩問言彼大劫盡更受何等愛答言八萬劫盡名之爲終菩薩言嗚呼怪哉觀於欲界苦惱無量觀察色界體性必壞至四無色不免於死世界之中樂少苦多甚可哀愍愛答言汝今若欲出我境界更復何處欲求於樂（舊本從此分爲下卷）

菩薩問言汝之境界爲在何處愛答言一切有爲是我境界菩薩言一切有爲死不自在是汝境界我今超過有爲境界死所不到永離死處無愛別離怨憎會處無生老病憂悲惱處五陰盡處五根滅處一切諸根無所用處一切智鑽出甘露處如此之處豈不名爲出汝境界愛聞是已大笑而言毗輪蜜多羅婆吒如是等無量大仙皆有是語未見得者菩薩言彼雖欲求不知方便愛答曰汝於今者有何方便菩薩言汝今當捨誑惑衆生諸大憍慢我今拔汝譬如大象拔於小草愛答言善哉大心衆生我依於受應先取受菩薩言我今諦觀一切有生咸皆怖畏苦之體相諸根馳動希求於樂樂不自在由他而有樂是詐僞暫有之法凡愚之人雖數得樂情無猒足樂爲放逸能劫諸根幻惑人心墜陷凡夫如蠅墮蜜得味甚寡所失甚多不別好醜見便生愛如以酥油注於大火熾炎倍增愛

且小住待我擒受乃當治汝汝之與受過咎正等俱當罪汝愛答言淨飯王子汝雖自強欲有此意恐不禁我何以故往昔劫初有大仙人黄頭之等出於好時壽八萬歲道德深厚尚自不能虧損於我況汝末惡之世壽命短促不滿百年菩薩言我出惡世耶愛答言實出惡世菩薩言今日縱令煩惱熾盛出於濁時若不破汝無明之門何得名之為大丈夫愛言且止莫自歎譽菩薩言我稱時說不非不時是時是處是真實說有義而說如日初出光不可隱大人智光亦難隱蔽愛復答言觀汝之志雖復勇進未見成功屢自稱讚如似雲雷降注大雨孔雀歡喜汝於今者但興雲雷未見雨水如此旱雷將何所益以意量汝恐汝無實菩薩言今當示汝不虛妄事我於無量劫中所積善行一心定意智慧利劍當用斬汝愛答言所為何卒菩薩復言今誰為我作嬈亂因緣發此歌聲是誰結業煩惱之手觸三有琴惱惑一切諂曲衆生愛言我正欲導如此歌者欲鼓於琴是我之本我

於今者為彼所作為彼所使菩薩問言是愛耶愛答言是菩薩言愛最是大火能燒種種處處皆遍愛著樂者皆墮愛中嬰愚墮中如蛾赴火愛言好盡觀察菩薩言我以知之貪樂生死樂必為愛所害嗜味諸鳥獸必為網所覆愛言汝實知之然我實能使諸凡愚著於有樂後身必與堅鞕之苦衆生貪有樂是我之所作乃至生有頂迴還復令墮落菩薩言汝不安說世間極渴無過於愛如飲鹹水逾增其渴飲有鹹水逾增其愛愛言汝莫殺我菩薩言汝言雖善心常懷惡若不除汝我云何安雖復如此汝且小住待我取受菩薩思惟受何由生即自凜勵身心勇猛不懷怯弱去諸憒閙得寂定足入一切智地即便見受語於受言汝久遠來欺弄衆生而我為諸衆生作不請友汝從今已後更不復得作擾亂事受言我作何擾亂菩薩言有受身者體性是苦詐現樂相惑凡愚心詐現親善實是大怨受答言實有是過然諸衆生猶愛著我如蜂采華但貪香味擾亂不停菩薩言汝言真

實如人為樂入海遭種種難為樂入陣箭如雲雨刀矛劒矟更相傷害為樂因緣遠涉險路曠野飢渴艱難非一為樂因緣作諸苦行投淵赴火五熱炙身卧棘刺上自餓斷食編椽而坐樹皮草衣食菜食果為樂因緣造諸器械耕田墾植造作室宅衣服織作如是等事皆為樂故生無量苦受言實爾而我能令一切衆生為樂因緣受無量苦我極輕躁無暫停時然諸衆生躭著受樂謂我常爾菩薩言一切衆生甚可悲愍念念常為汝所侵惑而衆生愚闇為汝擾惱受言我之過患不但齊是更有諸愆倍過於此從無始界來運動流轉一切有生之類恒吞受我無有猒足如油投火火不知足皆樂著我無有能見我之過者菩薩言我於今日愛怨賊邊高聲大喚拔智慧劒臨欲斬之愛言由汝非我已過審如彼言今當斬汝若汝無者愛則不有受言我不自在為觸所使汝雖害我於汝無利菩薩即時解其次第以智慧手而摩於觸而問觸言汝名何等生於一切衆生之苦受因汝

有生死脚足便得增長閑涅槃門觸言能生受者此事實爾然以三事因緣觸乃得生猶如鑽火人功燧鑽三事和合得出於火我亦如是有眼識緣三事和合而得生觸由觸因緣得生於受若無六入我何從生菩薩言汝爲實語離三因緣則無有觸生觸之源六根最近觸爾且住須取六根與爾同罪菩薩爾時體解觸相次推六根此六根者危如鷰巢亦如水泡又如初生癰不久當潰有何强力自高乃爾六入言何故作如是語菩薩言由有汝故與觸作力既自無事横生攀緣生一切苦我斷諍訟豈與汝諍六入言我過輕微但彪生觸菩薩言我今觀觸根源由汝六入者無量苦惱之大窟宅汝恒狂逸不曾寂定志恒輕躁不常調順所可攀緣不知猒足六根嬰愚貪嗜六觸六情六塵六入言大心衆生汝欲伏我應當在前調伏名色汝若勤苦欲遮於我應遮名色菩薩既得六入歸伏即時尋復觀於名色知其體相語名色言以汝因緣能生一切衆生大苦汝宜速迴還汝已

業名色言我不自見已之有過菩薩言汝今云何不自見過汝爲欺詐體相極惡由汝因緣能生一切衆生六情名色荅言此事實爾我猶如樹能生枝葉既有我故便能生於六情枝葉菩薩言我今當以智慧利斧破汝根本六情枝葉自然墮落名色言汝不能殺我識之强壯有胯大力常擁護我而此識種若當不墮名色地中何緣能生一切衆苦菩薩言實爾若識不處母胎住歌羅羅衆生之身終不生長識若不住歌羅羅者此歌羅羅即便散壞若散壞者何緣而得有衆生身以此緣故我今當以智慧之火焚識種子菩薩遂便捨於名色觀察於識而責之言汝如幻化體性誑惑猶如猿猴輕躁不住亦如掣電不曾暫停如不調馬不著道路亦如狂象縱逸難禁識言誰敢罵辱有爲之王菩薩言是誰錯謬以汝爲王有何體相自稱王耶識言我以身爲城六入爲門如我今者實是城主一切諸法皆悉隨從以我爲首非王如何菩薩言我於百千劫中磨智慧劍今當殄滅汝之

王位識言怪哉我既無過横生怨嫌菩薩言汝云何言横生怨嫌而汝能生名色之患豈非怨乎識言我與名色實相依有若無識者則無名色若無名色復無於識菩薩言怪哉名色與識真爲膠固之大親友一切衆生輪轉根本識言我於名色實爲膠固親昵之友爲於業行之所走使置我業中不得自在隨其善惡受五趣形菩薩言汝爲行所使如此之過原汝須臾汝雖有過待我明白今當以慧眼觀察行已然後徵汝菩薩即時捨識趣於行所行即驚悸而作是言汝是何人勇力輕身著不壞鎧手秉菩提重利之劒愚癡衆生長寢昏夜討於我所而能於此恐怖可畏放逸黑闇獨在中行菩薩言汝受身鏁因緣長遠我於今日究盡觀察名之悉達行即驚言從何解達菩薩言我發堅誓於往昔時供養恭敬大釋迦牟尼佛洗浴與食行大精進至于今日從是已來莊嚴功德未曾懈怠行言我觀察汝未久莊嚴菩薩言莫作是語我初一阿僧祇劫未得決定滿二阿僧祇劫方

得決定欲救衆生行言怪哉能愛衆生菩薩
言我愛衆生以悲故愛不以染著而生於愛
如有象群處大林中四邊火起誰見是厄不
生悲愍時最大象挽於樹枝以打火滅導道
令過得離火難一切衆生爲生老病死火之
所圍遶誰有智者不生悲愍欲令得出行言
汝有悲愍愛於衆生何故入捨菩薩言我救
衆生未曾有捨我從識邊觀於生死諸大過
患是汝所作爲斷汝故至汝邊由汝之故
生第二天爲天帝釋愛欲無猒又由汝故得
生梵世坐蓮華座入禪寂定乃至次第上至
有頂非想之處壽終下生墮三惡道如此之
事是汝所爲行言識如所言導識王遺實我
所作識所行處我爲將護必達所在菩薩言
我以正見之石磨智慧鋼解汝肢節行言請
莫爲之不能補汝疲勞之果菩薩言何故不
補行言一切結使火燧大苦之母名爲無明
衆惱鄙穢大苦盈集一切災患是彼所作汝
不徵彼返欲捉我將何補乎菩薩言此無明
者爲何所在行言而此無明大毗舍闍煩惱

羅剎之所圍遶難可降伏今者往彼愚癡結
使諸惡塚間菩薩爾時從行得知無明處已
發勇猛心往詣其所而振吼言彼結使羅剎
煩惱鬼等設勝我者分受罪戮我若勝彼必
當摧彼諸惱結使惡羅剎等令其摩滅無有
遺餘行言如汝勇猛有堅精進入大無畏金
剛三昧解脫之門自爲汝開殄滅無明何足
爲難菩薩于時雄猛四顧即擒無明而詰之
言汝於今者豈不住彼煩惱結習諸惡塚間
而居止耶而此塚間畏生死者所猒賤處顚
倒塵埃結使猛風障蔽慧眼使無所見種種
諂曲疑悔糞草聚集之處破戒之屍五欲死
人肢節腐壞狼籍臭穢滿此塚間覺觀大風
吹三毒火猛炎熾燃惡欲我慢掉動不停揚
聲大笑骨聚之間放逸死屍諸惡律儀不淨
膿血流污其地三有坑塹垢膩糞破斷諸善
根種種破器散壞在地斷常見髮風吹蓬亂
無慚無愧弊壞衣納遍丘墓中煩惱結害蟲
澀石沙九十六種邪見烏鵄諸惡鵰鷲栖宿
塚間或時復有貪有衆生狐狼野干猫狸鼯

鼠穴處塚間復有戒取如被杌樹枝葉摧落
枯朽塚間復有非法斷事破牀置于塚間或
時復有投淵赴火臥棘刺上種種苦行如爆
熾火焚燒塚間或時復有自恃色力及以命
財憍慢穢污盈集塚間或有嫌恨怨嫉棘刺
充滿塚間或時復有惡覺觀蠅壞於善根不
淨蛆蟲臭穢污辱集在死屍或有五蓋煩惱
怨賊遊止塚間或有計我及以我所諸呪術
師集在塚間復有異見種種邪論如狐鵄梟
發大惡聲叫呼塚間復有羅剎捉愛羂檻或
有羅剎持睡眠杵喜樂五欲而復手秉三歧
利叉種種不善衆雜惡色猖狂大喚諠呼強
笑無怖畏心或有羅剎搖頭動體瞋目唱叫
騰踊跳擲叱吒拍髀或嘯或歌或時戲舞瞋
恚羅剎挾怨羅剎小惡重報羅剎卒暴羅剎
貪嫉羅剎慢慢慢我慢不如慢邪慢大慢欲
非法欲貪惡貪如是兇險結使煩惱諸大羅
剎不可稱數菩薩到於衆結塚間見此無明
種種過惡覆於慧眼障蓋身源令諸衆生不
見四諦墜墮惡道復作此言是無明者於生

死曠路而作導首能燃生老病死之大火聚
是諸煩惱結業之母閉涅槃門開衆惡趣能
作大形彌綸三界遍一切處放逸大頭疑結
廣額幻惑醜面邪念疱鼻邪見之目瞚眼童
子四倒掣電伺怨報惡多毛耽耳欺誑詐僞
深廣邃眉瞋恚忿戾以爲利牙貪欲醜惡作
上麤脣嫉妬頑弊返脣下垂邪命諂曲虛假
矯稱貪瞀利養以爲利齒六十二見以爲其
髮三受饕餮以爲長咽八邪疣贅以爲肩臂
諸惡律儀以爲長爪忍受結業以爲兩乳不
知猒足胖脹洪大以爲其腹睡悔深黑以爲
其臍多欲貪愛以爲陰尻十八諸界以爲兩
髀非法惡欲以爲兩膝我見人見以爲脚足
無慚大象垢穢濕皮以爲衣服無愧青惡污
膩麤褐以爲其被坐結使牀衆結羅刹以爲
侍從處彼煩惱諸惡羅刹大衆之中雖有千
舌說其過罪不能令盡又見無明羅刹死封
印輪在傍旋轉世間智人見而振悚菩薩爾
時倍加精進獲得增上一心定意發大喜踊
尋時次第清淨心生得不動地堅立之脚即

趣無明羅刹之所到無惱地平正之處除諸
瞋忿嫌恨毒心棘刺沙石八法塵土慈雨灌
注以灑于地生諸善根清茂軟草善根安樂
以爲二足四攝之法堅持於足與衆超異以
定左手總六十二見之大亂髮以智右手拔
於利劒以諸衆生不請之心大師子吼高聲
唱言我於無量佛所積集善法以大乘車普
度一切無量劫中精進之果今已成就一切
衆生爲生死大火之所焚燒我今應當爲其
除滅摧伏結賊斷諸行脉爲出世道拔其險
難無明羅刹聞是吼聲捋調戲臂大笑而言
大梵天王魔醯首羅毗沙紐帝釋四天日月
星辰悉皆屈膝來在我前爲我控制婆藪仙
婆藪憂留摇婆梨如是等無量諸仙各以智
德望出我界然其皆爲我所迷惑不知出徑
一切衆生我皆上著生死輪上輪迴有中使
不自在如是之事悉我所作是何嬰愚不自
籌量而捉我髮然諸人天阿脩羅一切衆生
以我勇壯托擾不停汝爲是誰輕速躁疾來
至我所在於我前而大嗥吼善根起發如日

初出是我昔來未嘗聞覩一切衆生無知所
盲汝之慧眼開視分明鑒察微妙乃如是乎
誰於生死苦惱之海大波浪中卒教津濟令
到彼岸一切凡愚處於邪徑誰爲引導忽示
正道誰於無明大黑闇中熾然慧炬顯照幽
冥我之教命三界之中咸皆承順無能違者
諸仙外道一切悉皆甘樂我界魔醯首羅大
梵天等以我之力生於常想是誰無畏最勝
之人有大膽勇而不懼我敢捉我髮善哉善
哉而汝今者必定從於佛種中生正觀之力
無比功德大悲爲體必是菩薩悲救衆生其
德尊嚴如須彌山王除此勝人一切世間無
敢舉手捉我髮者菩薩答言汝之所說實爲
眞正我自昔來修諸善行皆爲救濟一切衆
生如汝所說言菩薩者我即是也無明曰大
心衆生汝智不動決定救他怨親平等悉爲
一味如盛熾火熛然生業汝今慧火熛然於
我亦復如是汝今堅正我從汝教終不敢違
菩薩言我以苦空無常無我所印之處遣汝
速去不得疑滯菩薩說此印已無明羅刹將

諸煩惱諸惡軍衆逃竄走入九十六種邪論
之中其所居止住愚癡心菩薩爾時廣集種
種道品資粮無師獨悟滅於無明是故衆人
應修六度廣集善法
能善觀察聖所說　後獲大樂解深義
我昔曾聞有盲人　在空室中弄木杵
杵端衝屋著蜂窠　盲聞蜂聲逃出避
室中有驢被蜂螫　驢被毒痛出墮淵
淵中惡龍懷忿恚　起大雲雷雨大雹
於空聚落下霹靂　聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界雨大火　世界衆生火所逼
皆共逃走入大河　河底水中羅刹宮
致諸衆生血精氣　諸入河者至彼宮
極受苦毒入洄澓　復入石山唯一孔
衆生出孔入大海　海水鹹苦消肌體
叫喚大哭稱父母　諸神誰能拔濟我
時海渚中有神馬王常食自然成熟粳米肥
壯翹陸聞諸衆生受苦惱聲馬王唱言誰於
今者欲度彼岸到閻浮提諸墮水人皆舉右
手而作是言度我度我馬王即時奮迅身體
八萬四千諸毛森然俱長挽捉毛者皆得脫
苦以何義故引如是喻言盲人者喻於一切
衆生無明蜂喻於行驢喻於識驢墮淵者喻
識墮名色空聚落者喻於六情雹霹靂者喻
六情中無常患害惡鬼者即喻於觸雨火者
喻於諸受投入河者即喻於愛水中羅刹食
人精氣者喻於四取入洄澓者喻於三有大
石孔者即喻於生言大海者喻於老死憂悲
衆苦神馬王者喻佛以善功德正志堅實肥
大之身以正念定八萬四千諸善之毛爲諸
衆生起悲愍心一切衆生皆受大苦爲生所
生爲老所老爲死所死然諸衆生不知方便
求出要路諸佛於中引接衆生令得離苦能
乘馬者即是行人乘於法輪憍陳如等五比
丘夜舍等五人及諸豪貴長者子五十人賢
邑衆等六十人優樓頻螺迦葉兄弟千人舍
利弗大目連等二百五十人頻婆娑羅王等
八萬四千人於最末後須跋陀羅乃至遺法
八萬四千諸深法藏若有衆生得聞一句一
偈之者一切皆得與大涅槃而作因緣

無明羅刹經

文殊所説最勝名義經卷上 上下同卷 群十

宋西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉詔譯

歸命妙吉祥 所説最勝義 金剛掌菩薩
降伏諸魔衆 身湧徧三界 祕密王自在
目若青蓮葉 面如蓮華敷 執持金剛杵
以手擲復擲 現大忿怒相 威振十方界
金剛手菩薩 亦持金剛杵 精進相微妙
勇猛降諸魔 大智利羣生 化億數金剛
或踴躍歡喜 或現忿怒相 頂禮佛世尊
合掌心恭敬 願令法久住 作衆生依怙
常於幻網中 引接菩提路 無智愚癡人
困苦煩惱者 救護令解脱 皆獲最上果
世尊調御師 常住大三昧 能了諸法性
根境亦如是 如來智慧身 烏瑟膩沙相
文殊大智者 智觀善出生 甚深微妙義
大法無等倫 於初中後善 名義爲最勝
過去佛已説 未來佛當説 現在佛今説
三世皆如是 於大幻網中 能度諸羣品
金剛掌菩薩 歡喜伸讚歎 佛説真密語
我今能受持 決定心堅固 至成等正覺
演説祕密法 引導諸衆生 起無漏智慧
煩惱盡無餘 金剛手菩薩 合掌住佛前
爾時釋迦佛 最上兩足尊 舌相真實語
清淨微妙音 普流於世間 四種魔不現
徧滿三界中 梵音美讚歎 如來祕密王
宣説大法要 善哉金剛掌 善哉金剛手
爲作利益故 大智得成就 最上大義利
滅除諸罪垢 文殊大智者 願聽如是義
善哉大導師 方便爲宣説 爾時釋迦佛
開示祕密法 攝持大明呪 謂持明呪部
世出世間部 周徧世界部 大印諸法部
烏瑟膩沙部 六種大呪王 相應無有二
出生伽陀法 我今故宣説
過阿(引)晝翳(引) 嗢汙(引)伊愛(引) 鄔奥(引)暗噁
安住心智觀 如來三業轉 唵字金剛利
能斷諸苦惱 文殊大吉祥 智慧妙觀察
宣説祕密門 自在王神呪
阿囉鉢左那(引) 野諦曩莫
歸命佛世尊 出生菩提智 遏字一切中
爲大最上義 出生大有情 離心離言相
及一切音聲 一切光明相 此摩訶大貪
一切衆生著 摩訶大瞋恨 一切苦惱因
摩訶大愚癡 衆生心深入 摩訶大忿怒
是爲大怨害 摩訶大愛樂 心種種見著
大欲及大樂 大喜及大染 大色及大身
大相及大貌 大名及大施 大圓滿道場
持大智慧劍 斷大煩惱網 大願及大稱
大光及大明 大幻作幻師 大幻義成就
大幻化染欲 大幻化見網 大布施殊勝
大持戒攝受 大忍辱執持 大精進勇猛
大禪定安住 大智慧出生 大方便大願
大力及大智 大慈法無我 大悲深妙行
大慧大勇猛 大施大方便 大神通智力
大威德勇健 大熾盛大力 大流轉除斷
大金剛祕密 大忿怒威猛 大怖畏能除
大最勝明王 大乘最上行 大乘法增長
大毗盧遮佛 大寂默牟尼 出生六呪部
成就祕密法 依十波羅蜜 修習殊勝行
得十波羅蜜 清淨妙法門 十種波羅蜜
如來本真智 十地自在行 十地安隱住

十智清淨身　十智功德聚　十相十義利
牟尼十力尊　十相廣大行　周徧悉圓滿
如來清淨身　非實亦非假　真語與實語
如語不異語　無二非無二　如實際安住
處於無我義　猶如獅子吼　威振諸外道
衆魔皆驚怖　一切真空行　如來親所證
勇猛破怨敵　是名爲最勝　大力轉輪王
最上尊重者　咸生恭敬心　了法無差別
演說大乘教　讚歎無邊義　如來真實語
無實亦無虛　謗接諸群迷　皆得不退轉
聲聞及緣覺　佛乘善提果　種種空無著
如實而了知　漏盡阿羅漢　離欲勝根境
盡諸煩惱結　無畏得清涼　如來無所著
明行足善逝　世間最上士　調御十號尊
無我慢貢高　真實心安住　遠離於輪迴
億劫修勝行　所作皆已辦　智慧心決定
世尊大法王　演說微妙法　周徧於世間
教化諸衆生　以最殊勝行　成就諸義利
作大引導師　令離諸疑惑　盡諸衆生界
悉獲安隱地　檀戒忍進禪　熏修爲福藏

智慧波羅蜜　熏修爲智藏　方便及願力
隨順修二藏　圓滿行衆善　常普徧相應
禪定意微妙　示身相不動　法報化三身
五佛五種智　五佛嚴寶冠　五眼照世間
應現一切佛　令衆善增長　所修智慧力
能斷諸輪轉　金剛堅固身　真實不思議
毗盧遮那佛　大智光熾盛　自然虛空中
湧出智慧光　徧照諸剎土　一切如來身
明王大神呪　勝義悉成就　大烏瑟膩沙
普放淨光明　照一切佛身　彼佛咸恭敬
瞻仰心歡喜　威儀皆具足　供養伸讚歎
牟尼大金僊　安住三部呪　三昧呪現前
三寶最殊勝　三乘及引導　不空羂索部
執持金剛索　及持金剛鉤　示現忿怒相
降伏諸魔怨　大忿怒明王　六面現六眼
一身生六臂　口出大利牙　手執紺迦羅
臂纏百毒蛇　名餤髮德迦　亦名除障王
現大怖畏相　執金剛利刃　種種相差別
化金剛眷屬　徧滿於虛空　大威德忿怒
不動尊明王　一髻髮蓬亂　身掛大象皮

時發大笑音　呵呵呬呬聲　草木皆搖動
現大笑明王　有大威德力　金剛大菩薩
金剛王大樂　金剛相大喜　金剛呪吽吽
金剛弓及箭　手持金剛劍　煩惱皆除斷
堅固及利用　此金剛最勝　熾盛金剛餤
熾盛金剛眼　金剛大色相　金剛餤百眼
金剛毛銛利　示現鬬戰相　金剛現指爪
億數鋒堅利　金剛殊勝髮　金剛妙莊嚴
金剛笑音聲　字門有六種　文殊大音聲
徧徹於三界　乃至虛空界　音聲皆徧徹
如實而了知　一切法無我　離文字語言
同真際法性　譬如大牛王　作大音聲吼
吹於大法螺　擊於大法鼓　建廣大法幢
作廣大音聲　不住於涅槃　悲愍諸衆生
十方虛空界　無色非無色　種種色心中
能了一切法　猶如大圓鑑　徧照盡無餘
化諸天人衆　三界得自在　住平等聖道
湧現於法幢　普於十方界　示現童子相
或現沙門相　或現老人相　或三十二相
端嚴甚微妙　智慧德行者　阿闍黎法師

度一切眾生　相應成正覺　了達虛空界
一切智智海　破壞無明網　摧滅流轉輪
永離諸煩惱　速達於彼岸　以智水灌頂
莊嚴妙寶冠　斷除三種苦　離一切纏縛
得三種解脫　成正等正覺　常於三界中
利益諸眾生　圓滿清淨行　功德悉增長
離一切有著　安住真實際　持大如意寶
為最上導師　現大相相應　作最上賢瓶
饒益諸眾生　護念如赤子　淨通非淨通
時分三昧通　了達正定通　眾生根境通
功德通法通　得三種解脫　清淨吉祥事
心歡喜踴躍　五面及五頂　五山嚴飾相
大喜及大樂　大慶及大欲　決定真實法
吉祥最勝尊　殊勝微妙行　利益諸眾生
為降伏魔怨　消除諸驚怖　尸棄室籠呪
惹眡路垂髻　剃髮及頭陀　著大淨行衣
持最上梵行　大婆羅門眾　灰身喬荅摩
修持大苦行　證清淨涅槃　寂然得解脫
能持大淨行　安樂無染著　決定斷苦樂
盡遠離諸欲　無失亦無得　無顯亦無著

一切行無穢　是謂婆羅門　菩薩修正行
意識淨無垢　離染無怖畏　善覺悟佛性
智解如來地　能知過去法　無智亦無色
亦無有疑惑　照見三世佛　法本來無著
覺法離繫縛　慧眼照無礙　如來妙智觀
說法自在王　以最勝法義　悉除諸諍論
猶如師子王　能伏於眾獸　眾生咸欣仰
如來尊重相　文殊妙智光　熾盛皆徧照
灌頂法王子　最勝名義師　能為大良藥
消除諸病苦　舒白毫相光　照耀於三界
乃至十方剎　普建大法幢　及張大傘蓋
為慈悲道場　蓮華大寶蓋　徧覆諸如來
一切佛法性　一切佛相應　一切佛平等
為最勝尊重　金剛智灌頂　吉祥自在王
一切世自在　最勝金剛王　一切佛大心
一切佛智行　一切佛大身　一切佛妙辯
金剛日大光　金剛月大明　熾盛皆徧照
十方眾生界　佛金剛堅固　佛勝義法生
佛蓮華吉祥　成就一切智　佛持大幻法
佛持大明呪　金剛劍大利　斷諸煩惱結

金剛法大器　金剛法最勝　金剛慧出生
圓滿波羅蜜　佛地為莊嚴　清淨法無我
正智心明了　幻網種種事　金剛能除斷
煩惱盡無餘

文殊所說最勝名義經卷上

文殊所說最勝名義經卷下

宋西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉詔譯

菩薩妙智身　出生諸善利　譬如大地中
生種種利益　一切佛智藏　流出大法輪
一切法自性　一切自性生　於一剎那中
出生諸法義　即得大智慧　覺了一切法
深入諸三昧　安住平等理　諸法悉清淨
成正等正覺　一切佛現前　歡喜義成就
大智燄光明　滅除諸罪垢　一切眾生中
作最上利益　苦惱為怨賊　智慧能戰勝
精進殊勝相　微妙大吉祥　手臂長百肘
舉足作舞蹈　一足按金輪　下至地絕處
一足履梵際　但見指爪甲　最上勝自在
法義無差別　現種種色相　起於方便智
周徧十方界　利益無窮盡　已離輪迴染

得三種大樂　猶如清淨雲　亦如秋皎月
如日離雲翳　熾盛大光明　帝釋大青寶
莊嚴色最上　及大如意珠　亦爲妙莊嚴
所現神通力　震動百世界　住念處正勤
神足及根力　七覺妙意華　了知八聖道
趣正等菩提　如來功德海　諸衆生蘊聚
猶如於虛空　諸衆生心行　種種相差別
了知諸根境　五蘊悉皆空　五蘊義清淨
諸行無億數　了知諸行相　安住實際中
十二緣生法　體性皆清淨　四無量真乘
八智從覺生　了內根外境　十二真實義
祕密十六分　覺道二十種　如是最勝義
諸佛皆了知　佛現無數身　常在於三昧
諸衆生心行　刹那能了知　三乘方便門
清淨行微妙　覺法無自性　住於一乘道
盡諸煩惱結　出流轉苦海　離繫縛稠林
種種諸苦等　方便智大悲　能普徧饒益
攝受諸有情　令悟無生忍　一切衆生心
了境界清淨　一切衆生心　平等無差別
一切衆生心　歡喜生愛樂　令離於散亂

成就諸功德　通達三世法　一切智慧義
五蘊性本空　三世皆如是　一念生信解
即見諸佛性　諸法自性生　佛身本無著
樂見諸佛身　種種莊嚴相　樂聞佛菩提
最上真實義　大呪離文字　大呪三種性
泯觀離文字　出生一切呪　泯觀百字門
五字門大空　祕密十六種　從泯觀中生
葛羅非葛羅　過去有四種　禪義生億數
一切作非作　通達一切禪　了知根本定
三昧身最上　報化身亦然　普徧十方界
化度諸衆生　最後天中天　吉祥最勝者
爲天人導師　降伏諸魔衆　如帝釋天王
能作大布施　度一切衆生　出煩惱稠林
十方皆讚歎　唯一無有二　以大慈悲法
爲精進甲胄　智慧爲弓劍　滅除煩惱賊
最勝威神力　衆魔皆怖畏　降伏魔怨已
興廣大供養　稽首最上師　諸佛護世者
頂禮伸讚歎　親近而奉事　十方虛空界
供養亦如是　文殊大吉祥　菩薩摩訶薩
具六通三明　六念皆圓滿　現大神通力

智慧到彼岸　遠離於輪迴　永得不退轉
勇猛大精進　了知一切法　大補特伽羅
得超最上地　以智慧法雨　普潤諸衆生
宣示四法印　引導於三乘　清淨最上義
能作大吉祥　菩薩所稱讚　成就金剛尊
衆生無億數　瞻仰歸命禮　歸命大空藏
讚歎大空藏　歸命佛覺道　讚歎佛覺道
歸命諸佛身　讚歎諸佛身　歸命佛欣悅
讚歎佛欣悅　歸命佛功德　讚歎佛功德
歸命諸佛念　讚歎諸佛念　歸命佛喜笑
讚歎佛喜笑　歸命諸佛語　讚歎諸佛語
歸命佛所愛　讚歎佛所愛　歸命諸佛生
讚歎諸佛生　歸命佛智生　讚歎佛智生
歸命佛戲舞　讚歎佛戲舞　歸命一切智
讚歎一切智　性空及幻網　歸讚亦如是

爾時金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊如來智觀一切智身甚深微妙文殊菩薩摩訶薩爲欲利益一切衆生說此清淨最勝名義若諸衆生未淨三業令於佛地波羅蜜門福智藏中攝持三業圓滿清

淨於最上義未了解者令得了解乃至一切諸佛法藏皆爲開發令得悟解出生衆善爲功德門復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩言此最勝名義出生一切淨地波羅蜜法祕蜜神呪圓滿成就一切智智諸功德海淨身語意三祕蜜門觀想諸佛正等正覺成就佛智大三摩地一切如來清淨法界最勝十力破壞魔怨具一切智一切種智根本方便饒益衆生福德智藏清淨圓滿出生菩薩聲聞緣覺三乘聖種一切人天安住大乘諸菩薩行入正聖道皆得解脱復能增長菩薩善根攝受一切外道異論威德摧伏四種魔怨令諸衆生同歸聖道解脱繫縛離諸散亂具足一切諸善事業斷除輪迴得真聖道以妙香華幢旛傘蓋普徧供養一切如來速得成就諸呪部門於諸菩薩生愛樂想相應般若波羅蜜多了知菩薩空行無二具足一切波羅蜜藏圓滿一切清淨佛地得四真諦聖智現前一心安住四正念處乃至具足諸佛功德復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩言此最勝名義經能除一切衆生身語意業不善罪垢令得遠離一切惡道及得斷除一切業障八難怖畏皆得消除離惡眠夢獲大吉祥及離一切諸魔怨結修諸善根福德利益斷除一切增上我慢永離一切苦惱輪轉一切佛心了知如實菩薩密行了知如實三乘聖智了知如實一切呪印了知如實最勝法義生大智慧住安樂行色力自在獲得清淨大吉祥事歡喜踴躍以妙句偈稱揚讚歎此名義經亦能消除一切疾病及大恐怖若衆生心有所樂欲至心誦持最勝名義悉得如意欲得清淨即得清淨欲得救護即得救護欲得富饒即得富饒如漂溺人得獲濟度未得道者令得道果乘般若舟到菩提岸如大醫王能除衆病以方便智救護衆生愚癡暗蔽悉得永離猶如意寶隨其所欲利益一切皆令圓滿文殊菩薩摩訶薩如實了知一切智智具足五眼六波羅蜜得四無畏安住十地大福智藏三摩地門皆得圓滿如實了知法性無二如實了知色相差別如實了知種種億數色相清淨如來自性悉皆空故此名義經無二法義若有受持開示顯發則能利益一切衆生令離邪見煩惱稠林復次金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊文殊師利菩薩摩訶薩及一切如來智觀無二此名義經最勝尊重如佛頂中大摩尼珠若善男子善女人依此最勝祕密呪門句偈義理每日三時受持讀誦解説書寫利益衆生顯示三乘普令悟入爾時文殊師利菩薩摩訶薩説此最勝名義欲令衆生一心信受得勝解心了達一切最上法門修無住行具足智慧清淨三業發菩提心一切諸佛諸大菩薩普皆示現平等法門令諸衆生皆得悟入大金剛掌菩薩現忿怒相以大威力降伏魔怨普皆利益一切衆生令得安樂顯示祕密三昧道場一切呪印引導衆生入正定聚圓滿無餘大明呪王除諸障難消伏魔怨具大威德於晝夜中常當擁護壹真菩薩梵王帝釋嚕陀羅神那羅延天大自在天弃子歌哩底計大黒天神僊底

計說羅大神餓鬼天王水界大神毗沙門天王賀哩帝母於晝夜中常當擁護若行若住若坐若卧一切時中諸佛菩薩威神加護一切諸佛及諸菩薩饒益攝受彼諸衆生身意語業皆得清淨一切羅漢聲聞緣覺護念攝受彼諸衆生於一切法得無所畏如是最勝名義聖法於諸經中最爲上首若能於此信解受持是人則爲得菩提道或處禪定或居閑閙或入王城聚落之處江河園林一切住處於晝夜中常當擁護令無怖畏天龍八部人及非人乃至毗舍遮女并諸眷屬常當擁護是諸衆生令離諸惱得大安隱復次金剛掌菩薩金剛手菩薩言此最勝名義經如佛頂珠最上微妙功德殊勝不可思議每日三時受持讀誦正念思惟精進無懈於佛菩提速能趣入復白佛言世尊文殊師利菩薩色相具足觀察思惟以大願力度脫衆生或於空中現一切佛一切菩薩種種化身隨順衆生所樂示現演說微妙甚深句義引導衆生遠離惡趣不生卑賤不墮邊境生不醜陋不墮邪見常生佛刹聽聞正法離無想處不生餓鬼鬪戰劫中不生五濁及賊難處不生貧窮及困苦處不生非法妄說句偈爲求名聞生賢善家尊貴人中圓滿色相端嚴具足見者歡喜無不愛樂得宿住通大尊重相具大威德布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力慈悲喜捨四無量心具足圓滿及於一切工巧技藝讚詠外書皆得了解出家求道於一切智心無散失了達三乘諸法義利此經功德出生無量智慧無量善法若善男子善女人受持讀誦解其義理爲人演說當知是人於如來藏中得佛功德不久當證最上菩提具一切智一切種智安住世間振大法鼓建大法幢作大法王演大法咒即說咒曰

唵引 薩哩嚩二合 達哩摩引二合 阿婆引 嚩娑嚩二合 婆引 嚩尾秫馱嚩蒞囉二合 遏阿暗惡

一切法相自性清淨所謂一切如來智身文殊菩薩清淨出生咒曰

噁薩哩嚩二合 怛陀引 誐多紇哩二合 捺野喝囉喝囉唵引 吽引 紇哩二合

文殊菩薩語自在王廣大宣說一切法性猶如虛空圓滿清淨法界智藏咒曰

阿

爾時金剛掌菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩歡喜踴躍恭敬合掌瞻仰如來諸佛聖衆大祕密王隨喜稱讚廣大道場爾時釋迦牟尼佛讚金剛掌菩薩金剛手菩薩言善哉善哉汝能顯示文殊所說諸佛祕密最勝名義利益安樂一切衆生汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提得大解脫於幻網中作大導師以大清淨甚深妙義開發引導令諸衆生入佛境界我今證明汝等所說最勝名義此經於一萬六千大祕密教智慧藏中次第流出爲三摩地輪摧伏魔怨消除煩惱度脫衆生速離輪迴到菩提岸

文殊所說最勝名義經卷下

音釋

羂古縣切羂網也　鬘莫班切　銛息兼切利也　龕口銜切　闠閙闠胡對切闤闠也閙奴教切喧閙也

二經同卷　　　　奘一

迦丁比丘說當來變經

雜譬喻經

迦丁比丘說當來變經

失譯人名今附宋錄

是時迦丁比丘告衆會曰汝等靜聽吾今所說初中竟語如佛所說言無違錯當來之世當有惡變甚可怖畏汝等欲知我今說之來事大恐好當勤加修精進業吾蒙佛恩今得安隱汝等出家宜順佛教人壽百歲少出多減當來之世惡法興盛惡比丘出破壞佛法法欲盡時人意薄弱無有志勇務懷嫉妬更相謗毀貪著文字務親紙墨而自光自謂之為上若有比丘從師口受諷誦通利分別句義而為他人分部說之而更輕慢此二學家更共鬪諍吾所說是汝所說非貪利財寶心口相違愚癡之人不解經意倒釋其義說者亦反受者復倒語言不正經偈參錯所學既少但懷憍慢輕懱他人當來之世如此之輩人甚為衆多傲慢師長不復承事謂三師言我所說真實汝所說妄僞此輩比丘親著俗服白衣所行而習學之閑居靜處而不樂之人間憒閙貪慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔寺更相嫉妬四方比丘經過止住要報寺主爾乃得住然雖得住內心恚恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛寺之中所住比丘還相妬忌或妬錢財或妬顏色或妬供養或妬種姓或妬經法祕惜不傳追逐貴人有力勢者心意沮敗崩壞佛法財聚錢財奴婢六畜修治園圃以此為上內外已變強著袈裟剃頭而已晝夜殷勤勤修營事國中臣吏有力勢者追逐奉之猶如奴僕擅越之家敬三寶故減妻奪子不敢衣食起佛塔寺施僧房舍衣服卧具悉令饒足復恐乏少即出家中名珍上寶著其塔中住寺沙門追逐官長欲望敬事即取擅越塔中所有持上官長官長貪財不推本末益得為善用是貪嫉死入地獄其比丘者貪著名利取三寶物妄為私惠

用是罪故死入地獄或有比丘身犯衆惡以三尊錢財求謝他人以求解脫或有比丘及諸白衣貪三尊財强獲罪負拯取持去斯輩之人盡入地獄若作法師作持律行者通四阿含者各與白衣有力勢者共爲親友坐白衣牀便共密語談說餘人善惡好醜依著白衣恃其力勢意所不喜便危害之若爲說法以邪爲正以正爲邪作是行者名爲天下非法分部佛有三藏經夫爲師者秘惜不傳不教弟子所以者何恐弟子知與我等者便輕慢師是以秘之爲弟子者何名出家無所學識則便空出至使弟子遂懷瞋恚輕慢於師無復上下語言殗麤此輩比丘興乎惡行魔及官屬盡得其便墮魔部界反自稱譽誰與我等心變意惡三毒熾盛不能自禁貪利供養達䞋財物不避罪福益得爲善用供養故便共鬪諍外著法服不知戒行出入行來不從法教搖頭顧影迷著色欲甚於凡俗居賤賣貴或出倍息務貪羸利比丘行法捨棄不行得少利入則便歡喜比丘僧聚坐禪學問

不能堪耐而遠避之貪求財利四出求索不覺疲倦欺調百姓無有猒足若有塔寺僧房卧具肥濃之處競入其中外像持戒內懷姧非人見恭敬漸漸日日追逐白衣奉事供給白衣歡喜復敬望之展轉歎美言此比丘戒行清純不知其內專爲虛僞多畜弟子沙彌奴婢四向求索積聚無足言我持戒年歲未滿行便將從戒法日綏不信罪福出言兇强好與酒客婬蕩女家與之從事或入官長宮閤出入以自榮美或殺人聚或喜作務百種生活談說王事治政好醜或談軍馬鬪諍勝負或談盜賊或談飲食或說婦女情欲晝夜談說世間邪事明師善友不肯親附更與屠兒惡賊嗜酒盜劫販賣邪婬之人共爲親厚飲酒卧起心漸染戀習彼所行或勤家業或爲白衣走使不避遠近如此輩人不知正法復使作沙門名曰壞法既自不孝父母尊老若見持戒比丘清高梵志而罵辱之無有慈心賊害群命劫人財寶私人婦女口好妄言閨門婬亂不避上下若見清潔比丘尼婬意

爲起而追逐之破毀戒行如此輩人現世爲王法所得收繫著獄五毒治之若有國王大臣人民犯斯惡者則令風雨不時五穀不豐人民窮困盜賊並起軍革數興萬民逃迸五族離散聚落空虛彼時世人困無衣食避世若故競作沙門作沙門已破壞佛法輕慢上下合聚惡人意合志同而爲結友便相稱揚其戒行清其行禪定人民聞見謂爲審然若檀越請轉經說法便窩裸卧不肯聽采若分達䞋則競諍之求索供養衣被飲食無有猒足多畜弟子不以法訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒行禪定修道之法而爲師者務相聚會談講世俗非法之事以爲常業如此輩人受他供養施者福少受者有殃若有四輩聚會說經不樂聽之若有白衣來欲聽經競共迎送供給所須不失其意若說禁戒則共鬪諍乃至夜半言衆人疲但說四事若理鬪諍不以疲猒若說淨戒講經法時不欲聞之當來比丘欲亂法者競起佛寺處處聚會其十五日有布薩說戒者雖共聚會但共鬪

諍亦不說戒講法諸天人民見僧聚會欲聽經法但聞鬪諍即相謂言我爲法來反聞鬪諍於此何求心中不樂愁慘而去自念不久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸善鬼神皆共愁悒不復擁護佛法衆僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄色力劣顏貌枯悴無有威德皆由此矣比丘若病不相看視心畏惡之樂欲令死時病比丘無看視故遂便喪亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝者不信罪福無復上下亦不分别三尊財物無道用之或共婦女或共白衣雜厠居止飲酒歌舞快相娛樂凡俗無别更相嫉妬緣是之故財物衰耗業不諧偶此輩比丘用婬欲故樂在家居不猒爲苦好與童女相結爲姻所以者何童女之意特爲深重初得男子心相戀著俱不忘捨或與婬蕩女子就共生活或比丘尼爲家居者若有比丘不畜遺餘乞丐充身諸破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸檀越言此比丘內懷諛諂外現持戒不足可與於今之世若有

犯戒比丘盡共惡之將來之世見有清淨持戒比丘反共憎之爾時比丘屏處犯戒畏人見之將來之世若有比丘奉戒禪定畏人見之所以爾者將來之世憎持戒故當來比丘强知貪利不知羞耻如此人輩彼世癡人盡恭敬之見持戒者反輕毀之一切萬物悉皆是寶用人不識皆即化沒佛法亦爾由是之故正法轉沒用不敬奉令法沒盡譬如大船多所負載重則沉沒將來之世多有比丘貪惑供養令法毀沒若有比丘奉戒護律法當久存如師子王雖死卧地飛鳥走獸無敢近者旬日之間身中生蟲還食其肉毀壞身形佛雖泥洹正法續存梵魔衆聖一切邪道無能毀佛法者將來當有無行之人入佛法中求作沙門破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相嫉妬爲嫉妬故佛法疾滅欲護佛法當除憍慢棄捐嫉妬將來比丘妬佛法者如猪處圂不自知臭多所搪突如無鞥韁不顧禁戒飲酒噉肉不以時節共結親友或穿人墻屋劫人財物或受人寄共相訟冐更相證明忍

於搒笞改易券信多得爲幸若僧因緣共會聚時諸下座輩呵罵上上座默然愁慘出去爾時下座不以禮教以自拘制可爲師者更不受之比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下騷動盡共不安國主調役無復猒足盜賊並起劫奪民財轉入於王王者得財遂長益賊治政崩壞相殺不問人民窮苦姧巧滋生天下枯旱風雨不時穀米饑貴王賈販賣踰越境界耕田種作收入薄少晝夜勤苦身口不繫無用充官萬民荒散乃不思存爾時比丘亦復耕田四出賈作經理官私與俗無異甚爲苦哉將來之世當有三天子出破壞天下一名邪來那近在南方中國當有一天子出北方晋土有一天子名曰揵秋佛法將滅此三天子乃出晋破壞國土殺害人民破塔僧圖輕慢沙門考治五毒亦率兵衆詣天竺國破壞土地多所殘害爾時中國天子當復興兵破壞晋土及其臣民還其本土是時晋土沙門爲官所困或有死者或有返俗者或迯四出向天竺者或有達者有不達者或有

盲聾跛蹇羸老病瘦不任去者爲宮所殺爾時中國天子敬佛法衆惠施一切見犯戒者即訶諫之時有上座比丘名尸依仇通知三藏爲王說法王甚歡喜即請衆僧於拘睒彌國作般闍于瑟盡請一切釋迦文弟子在閻浮提者悉令集會時有百千比丘末後大會大會者佛法向盡更不復會故言末後爾時會中轉相問言汝等和尚及阿闍梨爲在何許各答之曰我等之師中道病死者賊所殺者疲劣不能前者言已達者皆共悲結舉聲號哭當此之時十五日夜天大惡風暴雨說二百五十戒中有聞者或不聞者時諸比丘便共鬪諍大語呼上座比丘諫衆人曰仁等小言當用法故更勿亂語吾用比丘法當解汝意今閻浮提釋迦文弟子盡來會此是會末後今我所學更不復學唯願默然聽我所說復有比丘聰明智慧深入禪定語衆人曰我所入禪悉已備足今此大會百千比丘欲聞法戒能持行者我當說之願諸釋子默然靜聽復有比丘字須陀流（此言日䛕）以得羅漢即從坐起一心叉手禮上座足便師子吼我欲說經衆坐勿鬧經中所說吾悉學之無有錯悞終不復疑如佛所言上座弟子名曰上頭亦是上足志行兇惡即從坐起謂須陀流曰汝何所知不解經法戒律上座欲說竟共說之爾時上頭即以鐵杵打殺須陀流須陀流已度生死中有持戒比丘默然便起出去爾時有信佛夜叉復以鐵杵擊殺上頭比丘當於爾時天地六反震動虛空之中自然有叫喚籲怨之聲四向復有雷震雨墮四向復有惡氣滿于虛空雷震四至爾時一切衆生之類見是變怪悉共相對舉聲悲哭皆相謂言今日末後佛法盡矣上至二十八天無色諸天及龍阿須輪滿于空中舉聲大哭自撲墮地復有奉法羅刹及見佛夜叉悉皆舉身自投于地口說是言從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲比丘不復奉行之天下孤寡衆生失目甚速柰何天下不久人民相殺無有問者猶如野畜法行已墮法鼓已裂甘露門已閉諸經法師命已喪失法炬已滅法輪已倒十二部經已散已解法輪已折法水已止法海已竭法山已崩諸山谷間無復精進坐禪比丘諸天善神見山谷空無所奉敬悉皆自撲人民盲冥無法可行時諸魔衆皆大歡喜以名衣上服更相貢上佛法已滅我等邪法今始得興更相慶賴迦丁比丘告諸弟子當來惡變其事如斯今日佛法猶故存在宜勤行之佛之正法如深草澤衆生仰之無所乏少若草澤枯竭衆生饑困墮于生死猶如賈客不勤用心財寶日耗父母妻子無所濟活身心燋燃悔無所及今正法存極可行之恣取何道若復放逸不欲精進空出無獲返爲三塗之所沒溺悔之無及今汝四輩思佛重恩奉上如父親下如子汝等四大強健心堅意猛勤行精進可得度苦復一旦身心微弱而爲老病所見蹋蹈悔無所及今國土人民未至盛惡兵革未起人民安隱米穀平賤分衞易得念勤精進可無後悔時諸弟子聞說是法悉皆稽首禮大仙足心意惶怖身體戰掉悲泣白言將來之世法沒盡時見

此世者意當云何何忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭此惡者身心豈不裂作百段耶時諸弟子忽復自識至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦不遭斯惱大仙告曰道無遠近勤求則得無有前後此經名曰大仙迦丁所記當來祕讖要集宜勤精進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲淚稽首奉行

迦丁比丘說當來變經

雜譬喻經

後漢沙門支婁迦讖譯

昔有比丘聰明智慧時病危頓弟子問曰成應眞未答曰未得不還未也答曰未問曰和尚道高名遠何以不至乎和尚告曰已得頻來二果未通問之已得頻來礙何等事不至眞人答曰欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得眞人時及諸菩薩不可限載彌勒如來其身至尊長百六十丈其土人民皆桃華色人民皆壽八萬四千歲土地平正衣食自然閻浮土地廣長各三十萬里意欲見此不取眞人彌勒佛時二尊弟子一曰雜施二曰數數復欲見之知何如我弟子復問從何聞此和尚答曰從佛經聞弟子白曰生死勤苦彌勒設有異法當往待之乎答曰無異六度四等四恩四諦寧有異乎答曰不也設使一等彼此無異何爲復待今受佛恩反歸彌勒亦可取度不須待彼和尚言止卿且出去吾當思惟弟子適出來到戶外已成眞人弟子還曰何乎師曰已成眞人弟子禮曰咄叱之頃已成果證

昔有比丘得定意時野火燒不燒人見之謂是鬼便斫之刀折不入用心一故不入柔輭故不燒有人得定者弟子呼之飯不覺因前牽其臂臂伸長丈餘弟子怖便取結之意恐結不可復解之師禪寤苦臂痛問弟子曰如是師言汝不解寤我折我臂人得定意柔輭如綿在母腹中亦爾

昔罽賓國有一菩薩始生墮地地爲大動父母皆驚將有眞人往頭面禮華蓋供散後長出家明哲辯慧然多蕩泆乃無法度所說聞者輙令得道時有二人共爲比丘精舍守戒清白積年意不開解天神語之彼國有比丘多所化度二人即往故遠歸請時此比丘彼國有比丘與婬女通二人求現一人先入禮敬卻坐婬女故卧端正極世專心聽經無他異念便得道迹稽首還出復使一前禮訖坐聽見卧婬女心念此人穢辱不良唐苦遠來便棄出外比丘曰何愁乃爾知有邪見曰乃誤我曹涉曠辛苦師此汚濁有是蕩行曰卿爲大非學士之法但當正心聽受慧解焉識是非自生惡念令無所得便自端心共入聽經復得道迹一得應眞師爲設賓便還本國師後興寺大用僧物通婬戲樂過度衆僧議逐有眞人曰且莫擯棄雖用僧物能多化度便止不逐親親諳曰卿前弟子可往從乞備衆人物即到彼國大得衆寶還倍償僧

昔有賢者奉法精進得病奄亡妻子號戀無聊有生火葬收骨埋去既訖廢忘經道香燈不設家財饒富月旦晦朔烹殺饌餚上塜集

會相哭哀摧悲悼斷絕亡者戒德終乃昇天天眼遙見愍其哭之愚癡之至化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒便號哭刈草著前曉喻令食復打呼起對泣自搏如此終日衆人怪笑共往呵問汝誰家子牛死當歸語家號哭何益牛死豈知乎曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設百種食共向號哭焦骨何知衆聞霍解曰吾本汝父蒙佛生天故來釋卿因還復天身欲得如我加進道供已忽不現妻子內外便還精進戒德布施賑濟一切不復憂愁皆得道迹同時生天

海中有一國石私訶疊中多出珍寶唯無石蜜時有賈人持五百餘車石蜜往念欲上王所得賞報必勝市賈便以石蜜置王宮門作事自陳如是月日之中無有問者恚曰彼王亦是人我亦是人眼耳鼻口四大俱爾乃不可得一見與言語也何則王福德勝人故也吾亦當作功德當令王不覺來歸我時遂行作沙門以蜜供養三尊求一靜處思惟苦空非身使其未半意解無縛得六通道諸能一處不移成羅漢者地為震動帝釋諸天應來慰問於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡何所為答曰天上有四戲觀園三處是五欲處一處是道德在中或論佛貫典或時論天下四輩精進持法者比丘曰論持法者為一等也為有深淺乎天帝曰普論善人耳佛泥曰已來有三人諸天持論未曾廢捨比丘曰斯何人也天帝與我一一說之天帝言波羅柰國有一人作沙門自誓當經行彷徉不得應真終不臥息於是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三年得道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草為褥坐其上自誓曰不得道終不起而陰蓋來但欲睡眠使人作錐長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睒尼國亦作沙門在山石室峻險卒無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角目以欲觸之比丘甚畏而思曰此間牛所不能得至何以有此得無是魔所為也即喊言汝是弊魔所為邪魔謂已知便復本形比丘語魔卿恐我何求魔言見道人精勤恐出我界去故來相恐矣比丘說言我所以作沙門者求度世間佛有相好欲見之耳佛以去世無能見者聞魔能變作佛身為吾現之吾便不復精進也魔其當然即化為佛在前立思惟即得應真諸天空中稱善無量魔悔愁毒即時滅去天帝語比丘是三人諸天所歎于今未休比丘語天帝此三人者明識苦空是以朽身吾本無意為人所輕遂行求道得出三界亦復奇妙亦得應真諸天報曰今還天上以道人上頭第一於是諸天作禮而去於是國王聞石蜜主勤行得道即往稽首叩頭謝過遂為國師興隆三寶國致太平得福得度不可復計

昔有一病人衆醫不能治瘦徑來投國王王名薩和檀以身歸大王慈願治我病王即付諸師勑令為治病諸醫啓王此藥不可得王問諸師曰其藥名何等世無五毒人其肉中作湯服此便得瘥何等為五毒一者無貪婬

心二者無瞋恚心三者無愚癡心四者無妬
嫉心五者無剋虐心若有此人者其病便愈
王告諸師曰此人來歸我唯我無此毒即割
身上肉與之令合湯病者服愈便發摩訶衍
菩有迦羅越常願見文殊師利迦羅越便大
布施幷設高座訖便有一老公其大醜惡眼
中眵出鼻中洟出口中唾出迦羅越見在高
座上便起意我今日施高座高經沙門當在
其上汝是何等人便牽著地布施訖迦羅越
便然燈燒香著佛寺中言持是功德現世見
文殊師利便自還歸家疲極臥夢有人語言
汝欲見文殊師利見之不識近前高座上老
公正是文殊師利汝便牽著地如是前後七
反見之不識當那得見文殊師利若人求菩
薩道一切當等心於人求菩薩道者文殊師
利便往試之當覺是意
爲無常家說譬喻有一大樹其果如二升瓶
其果垂熟有烏飛來住樹枝上方住果落烏
頭殺樹神見此而作偈言
烏來不求死　果墮不爲烏　果熟烏應死

因緣會使爾
人在世間罪福會遲速合無有前却黠人得
罪不怨得福不喜爾乃爲諦信佛言受持不
離三界之中有九十六種道世人各奉其所
事冀神有益此諸小道未曉爲福豈能報德
所以爾者不識三尊之上明不執五戒之清
眞無有八正之深見豈能祐濟於人乎是以
名之薄田耳有能敬佛三尊鑒通三世明天
堂之福審太山之罪至信三寶以塞三塗强
智慧之力以消三界凝冥修六淨神术以蕩
六患之穢故能輕財損身口分行等之施以
樹來世之本施一萬報疾若響應故言大道
三界之良田也何以明之昔阿育王曾作小
兒時道遇佛不勝歡喜以少砂土至心奉佛
由此之福故得爲聖王典主四十萬里十六
大國以此明之佛最爲良田
昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧
之福功德自追生在釋種身佩五六之相神
容晃昱金色乘前世之福與佛同世研精道
場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越

能多行者乎普等之行必逮尊號加增歡喜
廣度一切
佛言深神億劫不朽煎熬生死得道乃止昔
佛泥曰後五百十年有一國王精進勇猛世
所希有供養六萬沙門三月一時甘香餚饍
極世之味最上座道人博綜群籍採古達今
得應眞去此國東四百八十里有一國王供
養五百婆羅門亦盡世之美作百種幢旛裝
校繒綵綿絮金寶雜物一幢直五百兩金以
此妓樂而娛樂之其有能作此技藝者便以
與之諸國貧人聞彼國王有此寶物各各四
面雲集合五百人路由精舍各習技藝欲取
彼寶粮食乏盡不能得達便詣上座前求作
沙門上座即觀之乃維衛佛時賢者家奴客
曾爲道人作食飲又聞法言從是已來天上
人中受福自然福今始盡法言故存此等可
度便下鬚髮授以戒法將入宮食還大歡喜
師知其意爲說此飯不可妄食人無至誠而
食此飯者當累劫爲王作牛馬奴婢五百新
學比丘聞此恐怖厲志精進九十日皆得應

眞比丘以得道欲自說本末便大走行喚入
王門共相撲來三毒十二因緣五陰六衰我
皆撲之誰能與我對者衆坐愕然比何言也
比丘曰吾等本習技藝欲取彼寶利養爲沙
門自致羅漢三界衆邪吾等已撲滅之蒙大
師恩快樂無極
昔有兄弟二人居大勢富貴資財無量父母
終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道
誼弟愛家業官爵俸祿貪世榮色居近波利
弗鷄鳴精舍去之不遠兄專行學諮受經道
不預家計其弟見兄不親家事恒嫌恨之共
爲兄弟父母早終勤苦念生活反棄家業追
逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶
家轉貧狹財物日耗人所嗤笑謂之懈廢門
戶絶滅凡爲人子當立功効繼續父母功勳
不廢乃爲孝子耳兄報之曰五戒十善供養
三寶行六度坐禪念定以道化親乃爲孝耳
道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗
之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥不共
處是故慧人去冥就明以致道眞卿今所樂
苦惱之戒一切空無虛僞不眞迷謬計有豈
知苦辛其弟含恚頻頭不信兄見如是便謂
曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲珍
今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無
常卒至爲罪所纏是故捨世避危就安弟見
兄意志趣道誼寂然無報兄則去家行作沙
門夙夜精進誦經念道一心坐禪分別思惟
未曾休息懈怠即具根力三十七品行合經
法成道果證往到弟所勸令奉法五戒十善
生天之本布施學問道慧之基弟聞此言瞋
恚更盛即答兄曰卿自應廢不親家業毀壞
門戶可獨爲此勿復敎我疾出門去莫預我
事兄便捨去弟貪家業汲汲不休未曾以法
而住其心然後壽終墮牛中肥盛甚大賈客
買取載鹽販之往返有數牛遂羸頓不能復
前上坂困頓躃卧不起賈人策撾搖頭纔動
時兄遊行飛在虛空遥見如是即時思惟知
從何來觀見其本本是其弟便謂之曰弟汝
所居舍宅田地汲汲所樂今爲所在而自投
身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知
淚出自責大行不善慳貪嫉妬不信佛法輕
慢聖衆快心恣意不信兄語違戾聖教抵突
自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心
念愴然哀傷即爲牛主說其本末事狀如是
本是我弟不信三尊背眞向僞慳妬自恣貪
求不施墮牛中羸瘦困劣甚可愍傷今已老
極疲不中用幸以惠我濟其殘命賈人聞之
便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯
食隨時其命終盡得生忉利時衆賈客各自
念言我等勤勞治生無猒不能施與又不奉
法不識道誼死亦恐然不免此類便共出舍
捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆
亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬
三尊修身學慧博聞行道世世獲安
昔者舍衞國有一貧家庭中有蒲萄樹上有
數穗念欲布施道人時國王先前請食一月
是貧家力勢不如王正言許一月乃得一道
人便持施之語道人言念欲施來一月今乃
得願道人語優婆夷以一月中施矣優婆夷
言我但一穗蒲萄施耳那得一月施道人言

但一月中念欲施則爲一月也
有十七𮞒人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成得爲人難三者正使得成爲人在中國生難四者正使在中國生種姓家難五者正使在種姓家四肢六情完具難六者正使四肢六情完具財產難七者正使得財產善知識難八者正使得善知識智慧難九者正使得智慧善心難十者正使得善心能布施難十一者正使能布施欲得賢善有德人難十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正使至其所得宜適難十四者正使得宜適受聽問訊說中正難十五者正使得中正解智慧難十六者正使得解智慧能受深經種種難十七者正使能受深經依行得道難是爲十七事

雜譬喻經

音釋

懱莫結切輕易也　憒閙憒古對切亂也閙奴教切喧也　殦許容切凶同　達嚫梵語也此云財施嚫初覲切　裸力果切赤體也　悒一入切憂也　圂胡困切圊圂也　臰尺救切與臭同　搪徒郎切搪突觸也　䩭居宜切　訒如陵切因也　榜笞榜蒲庚切笞丑知切榜笞捶擊也　劵去願切契也　嗷牛刀切衆口愁也　犍巨言切　跛布火切足偏廢也　睒失冉切　罽賓梵語也此云賤種罽居刈切與罽同　彷徉彷蒲光切徉余章切彷徉徙倚也　髀部禮切股也　㖑許戒切怒大聲也　瘥楚懈切病除也　眵赤脂切目汁凝也　黠胡八切慧也　嗤赤脂切笑也　頩匹米切頃頭也　擿陟瓜切擊也

一法一經同卷　英二
思惟要略法
十二遊經

思惟要略法　英二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

形疾有三風寒熱病爲患輕微心有三病患禍深重動有劫數受諸苦惱惟佛良醫能爲制藥行者無量世界長嬰此疾今始遣行當令其心決定專精不惜身命如人入賊心不決定不能破賊破亂想軍亦復如是如佛言曰血肉雖盡但有皮筋在尚不捨精進如人火燒身衣但欲救火更無餘念出煩惱苦亦復如是常忍事病苦飢渴寒熱瞋恨等當避憒閙樂住閑寂所以者何衆音亂定如入刺林凡求初禪先習諸觀或行四無量或觀不淨或觀因緣或念佛三昧或安那般那然後得入初禪則易若利根之人直求禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁舍念初禪

地如清涼池如高臺觀五蓋則除便得初禪如波利仙人初學禪時道見死女膖脹爛臭諦心取相自觀其身如彼不異靜處專思便得初禪佛在恒水邊坐禪有一寮關比丘問佛云何得道佛言他物莫取便解法空即得道迹有多聞比丘自怪無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君遲水淨洗比丘如教佛問恒水多君遲水多答不可為喻也佛言不以指洗雖多無用也當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離法也

四無量觀法

求佛道者當先行四無量心其心無量功德亦無量於一切衆生中凡有三分一者父母親里善知識等二者怨賊嫉人常欲惱害者三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心視之當如親里老者如父母中年如兄弟少年如兒子常應修習如是慈心人之為怨以有惡緣惡因緣盡還復成親怨親無定何以故今世是怨後世成親瞋惱之心自失大利破忍辱福失慈心業障佛道因緣是故不應瞋惱怨賊應當視之如其親里所以者何是怨賊令我得佛道因緣若使怨賊無惡於我我無所忍是則為我善知識也令我得成忍辱波羅蜜怨賊之中得是慈已於十方衆生慈心受念普遍世界見諸衆生無常變異有老病死衆苦逼切蜎蜚蠕動皆無安者而起悲心若見衆生得今世樂及後世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生有苦樂事不憂不喜以慧自御但緣衆生而起捨心是名四無量心於十方衆生慈心遍滿故名為無量行者常應修習是心若或時有瞋恚心起如蛇如火在於身上即應急却若心馳散入於五欲及為五蓋所覆當以精進智慧之力强攝之還修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便得離五欲除五蓋入初禪得初禪相者喜樂遍身諸善法中生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪定福德因緣也得是四無量心已於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍是名無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記當得作佛行者應當如是修習也不淨觀法貪欲瞋恚愚癡是衆生之大病愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡愚癡所覆故內身外身愛著淨相習之來久染心難遣欲除貪欲當觀不淨瞋恚由外既爾可制如人破竹初節為難既制貪欲餘二自伏不淨觀者當知此身生於不淨處在胞胎還從不淨中出薄皮之內純是不淨外有四大變為飲食充實其內諦心觀察從足至髮從髮至足皮囊之裏無一淨者腦膜涕唾膿血屎尿等略說則三十六廣說則無量譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等行者以心眼開是身倉見種種惡露肝肺腸胃諸蟲動食九孔流出不淨常無休息眼流眵淚耳出耵聹鼻中涕流口出涎吐大小便孔常出屎尿雖復衣食障覆實是行厠身狀如此何由是淨又觀此身假名為人四大和合譬之如屋脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱皮如四壁肉如泥塗虛偽假合為人安在危脆非真幻化須

臾胻骨上脛骨接之脛骨上髀骨接之髀骨上脊骨接之脊骨上髑髏接之骨骨相拄危如累卵諦觀此身無一可取如是心則生惡猒常念不淨三十六物如實分別內身如此外身不異若心不住制之令還專念不淨心住相者身體柔輭漸得快樂心故不住當自訶心從無數劫來常隨汝故更歷三惡道中苦毒萬端從今日去我當伏汝汝且隨我還繫其心令得成就若極猒惡其身當進白骨觀亦可入初禪行者志求大乘者命終隨意生諸佛前不爾必至兜率天上得見彌勒

白骨觀法

白骨觀者除身皮血筋肉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者譬如癩人醫語其家若令飲血色同乳者便可得瘥家中所有悉令作白銀杯盛血語之飲乳病必得瘥癩人言血也答言白物治之汝豈不見家中諸物悉是白耶羅故見血但當專心乳想莫謂是血也如是七日便變爲乳何況實白而不能見既見骨人當觀骨人之中其心生滅相續如線穿珠如意所見及觀外身亦復如是若心欲住精勤莫廢如鑚火見烟掘井見濕必得不久若心静住開眼閉眼光骨明了如水澄淨則見面像濁則不了竭則不見

觀佛三昧法

佛爲法王能令人得種種善法是故習禪之人先當念佛念佛者令無量劫重罪微薄得至禪定至心念佛佛亦念之如人爲王所念怨家債主不敢侵近念佛之人諸餘惡法不來擾亂若念佛者佛不在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像便如眞佛先從肉髻眉間白毫下至於足從足復至肉髻如是相相諦取還於靜處閉目思惟繫心在像不令他念若念餘緣攝之令還心目觀察如意得見是爲得觀像定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母伺視其子莫令墜於坑井險道念則如子行者如母若心不住當自責心念老病死甚爲切近若生天者著於妙欲無有治心善法若墮三惡道苦惱怖懼善心不生今受妙法云何可不至心專念耶又作念言生在末法末法垂已欲滅猶如赦鼓開門放囚鼓音漸已欲止門扉已閉一扉豈可自寬不求出獄過去無始世界已來所更生死苦惱萬端今所受法未得成就無常死賊須臾叵保當復更受無央數劫生死之苦如是種種鞭心令心得住心住相者坐卧行步常得見佛然後更進生身法身得初觀已展轉則易

生身觀法

生身觀者既已觀像心想成就斂意入定即便得見當因於像以念生身觀佛坐於菩提樹下光明顯照相好奇特或如鹿野苑中坐爲五比丘說四諦法時或如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說般若時如是隨用一處繫念在緣不令外散心想得住即便見佛舉身快樂樂徹骨髓譬如熱得涼池寒得溫室世間之樂無以爲喻也

法身觀法

法身觀者已於空中見佛生身當因身觀內法身十力四無所畏大慈大悲無量善業如人先念金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以尊妙神智無比無遠無近無難無易無限世界悉如目前無有一人在於外者一切諸法無所不了常當專念不令心散心念餘緣攝之令還復次一切愚智當其死時外失諸根如投黑坑若能發聲聲至梵天大力大苦大怖大畏無過死賊唯佛一人力能救拔能與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常爲一切衆生故不惜身命如釋迦牟尼佛昔爲太子時出遊道見癩人勅醫令治醫言當須不瞋人血飲之以髓塗之乃可得瘥太子念言是人難得設使有者復不可爾即便以身與之令治若爲一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母若使一切衆生悉爲父母佛爲一分二分之中常當念佛不應餘念如是種種功德隨念何事若此定成除斷結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病習藥若不得定六欲天中豪尊第一飛行所至宮殿自隨或生諸佛前終不空也若人藥和赤銅若不成金不失銅也

十方諸佛觀法

念十方諸佛者坐觀東方廓然明淨無諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心眼觀察光明相好懽然了了繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還如是見者更增十佛既見之後復增百千乃至無有邊際近身則狹轉遠轉廣但見諸佛光光相接心眼觀察得如是者迴身東南復如上觀既得成就南方西南方西方西北方北方東北方上下方都亦如是既得方方皆見諸佛如東方已當復端坐總觀十方諸佛一念所緣周匝得見定心成就者即於定中十方諸佛皆爲說法疑網雲消得無生忍若宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔隨喜勸請漸自得見縱使諸佛不爲說法是時心得快樂身體安隱是則名爲觀十方諸佛也

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者有二種人鈍根者先當教令心眼觀察額上一寸除却皮肉但見赤骨繫念在緣不令他念心若餘緣攝之令還得如是見者當復教令變此赤骨辟方一寸令白如珂既得如是見者當復教令自變其身皆作白骨無有皮肉色如珂雪復得如是見當更教令變此骨身使作瑠璃光色清淨視表徹裏既得如是見者當復教令從此瑠璃身中放白光明自近及遠遍滿閻浮惟見光明不見諸物還攝光明入於身中既入之後復放如初凡此諸觀從易及難其白亦應初少後多既能如是當從身中放此白光乃於光中觀無量壽佛無量壽佛其身姝大光明亦妙西向端坐相相諦取然後總觀其身結跏趺坐顏容巍巍如紫金山繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還常如與佛對坐不異如是不久便可得見若利根者但當先作明想見然空淨乃於明中觀佛便可得見行者若欲生於無量壽佛國者當作如是觀無量壽佛也

諸法實相觀法

諸法實相觀者當知諸法從因緣生因緣生故不得自在不自在故畢竟空相但有假名無有實者若法實有不應說無先有今無是名為斷不常不斷亦不有無心識處滅言說亦盡是名甚深清淨觀也又觀婬怒癡法即是實相何以故是法不在內不在外若在內不應待外因緣生若在外則無所住若無所住亦無生滅空無所有清淨無為是名婬怒癡實相觀也又一切諸法畢竟清淨非諸佛賢聖所能令爾但以凡夫未得慧觀見諸虛妄之法有種種相得實相者觀之如鏡中像但誑人眼其實不生亦無有滅如是觀法甚深微妙行者若能精心思惟深靜實相不生邪者即便可得無生法忍此法難緣心多馳散若不馳散或復縮沒常應清淨其心了了觀察若心難攝當訶責心汝無數劫來常應雜業無有猒足馳逐世樂不覺為苦一切世間貪樂致患隨業因緣受生五道皆心所為誰使汝者汝如狂象蹈籍殘害無有拘制誰調汝者若得善調則離世患當知處胎不淨苦厄逼迮切身猶如地獄既生在世老病死苦憂悲萬端不得自在若生天上當復墮落三界無安汝何以樂著如是種種訶責其心已還念本緣心想住者心得柔軟見有種種色光從身而出是名諸法實相觀也

欲生無量壽佛國者應當如是上觀無量壽佛又觀諸法實相又當視於世間如夢如幻皆無實者但以顛倒虛妄之法橫起煩惱受諸罪報如人見諸小兒共諍瓦石土木便生瞋鬪觀諸世間亦復如是當與大悲誓度一切常伏其心修行二忍所謂衆生忍法忍也衆生忍者若恒河沙等衆生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供養心不歡喜又觀衆生無初無後若有初者則無因緣若有因緣是則無初若無初者中後亦無如是觀時不墮常斷二邊用安隱道觀諸衆生不生邪見是名衆生忍法忍者當觀諸法甚深清淨畢竟空相心無罣礙能忍是事是名法忍新發意者雖未得是法忍當如是修習其心又觀諸法畢竟空相而於衆生常與大悲所有善本盡以迴向願生無量壽佛國便得往生

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行正憶念法華經者當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐十方分身化佛遍滿所移衆生國土之中一切諸佛各有一生補處菩薩一人為侍如釋迦牟尼佛以彌勒為侍一切諸佛現神通力光明徧照無量國土欲證實法出其舌相音聲滿於十方世界所說法華經者所謂十方三世衆生若大若小乃至一稱南無佛者皆當作佛惟一大乘無二無三一切諸法一相一門所謂無生無滅畢竟空相唯有此大乘無有二也習如是觀者五欲自斷五蓋自除五根增長即得禪定住此定中深愛於佛又當入是甚深微妙一相一門清淨之法當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得大勢文殊彌勒等大菩薩衆是名一心精進如說修行正憶念法華經也此謂與禪定合行令心堅固如是三七日中則普賢菩薩乘六牙白象來至其所如經中說

思惟要略法

已上思惟要畧前通大小諸法實相觀法法華三昧觀法唯在今經開顯部中如何一擧屬小乘

十二遊經

東晉沙門迦留陀伽譯

昔阿僧祇劫時菩薩爲國王其父母早喪亡讓國持與弟捨國行求學道遥見一婆羅門姓瞿曇菩薩LIKE從婆羅門學道婆羅門荅菩薩言解體所著王者衣服編髮結莎爲衣如吾所服受吾瞿曇姓於是菩薩受服衣被體瞿曇姓潔志入於深山林藪險阻坐禪念道婆羅門言卿是王者久在尊貴簡於勤苦夏可飲水食衆果𣺌冬可還城邑街里乞食還其樹下禪思勿毀菩薩其所乞食還其國界擧國王者下及庶民無能識菩薩者謂以爲小瞿曇菩薩於城外甘果園中以作精舍於中獨坐時國中五百大賊劫取官物逃走路由菩薩廬邊蹤跡放散遺物在菩薩舍之左右明日捕賊追尋賊者蹤跡在菩薩舍下因收菩薩便將上問謂爲菩薩國中大賊前後劫盜罪有過死王便勑臣下如此之人法應以木貫身立爲大標其身血出流下於地是大瞿曇在於山中以天眼徹視見之便以神足飛來問之子有何罪其痛酷乃爾乎瘡豈不傷毒忍苦若斯菩薩荅曰外有瘡痛內懷慈心不知何罪橫見誅害大瞿曇言卿無子姓當何繼嗣忍痛如此菩薩荅言命在須臾何陳子孫於是國王使左右以彊弩飛箭射而殺之大瞿曇悲哀涕泣下其屍喪棺殮之於是取土中餘血以泥團之各取左右持著山中還其精舍左面血著左器中其右亦然大瞿曇言子是道士若其至誠天神當使血化成人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名金夷仁賢劫來始爲實如來釋迦越壽五百萬歲自下二十五王其壽三百萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右髀王皆壽十萬歲從歡喜王諸王皆壽八萬四千歲從惡念遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎧壽五千歲得銅輪主二天下主西南喜殺王壽二千五百歲得鐵輪主南天下其王有太子行五惡殺一減壽千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四百四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲從師子念王後師子意王有八十四王人命減或壽八十七十五十三十二十十歲者於是後有師子命車王名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千遮迦越王名瞿曇氏純熟之姓菩薩在兜術天上意欲下生觀於天下誰國可生言惟白淨王家可生身於是天上有樹名兜曇樹菩薩退坐他樹下思惟其本樹無復精光於是有天問言菩薩何緣捨本常坐就他樹坐有天子知菩薩意荅天言卿不知耶今者菩薩欲下生閻浮利觀何國可生惟白淨家可生於是諸天皆言今菩薩下生當何以贈送各設方計言惟淨明天上四百四寶奇鏤別異各有名類同有寶華以爲車乘伊羅慢龍王以爲

制乘名白象其毛羽踰於白雪山之白象有二十三頭頭有七牙一牙上有七池池上有七優鉢蓮華一華上有一玉女菩薩與八萬四千天子乘白象寶車來下時白淨王夫人中寐見白象髣髴寤惕驚寤以告王菩薩父名白淨其父兄弟四人白淨王有二子其大名悉達其小子名難陀菩薩母名摩耶難陀母名瞿曇彌菩薩叔父名甘露淨王亦有二子長子名調達小子名阿難菩薩中叔名斛淨王有二子大子名釋摩納小子阿那律菩薩小叔名設淨王有二子大子名釋迦王小子名釋少王迦惟羅閱國有八城合有九百萬户調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長丈五四寸佛身長丈六尺難陀身長丈五四寸阿難身長丈五三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國皆長丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬户名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊

生女之時日將欲没餘明照其家室内皆明因字之爲瞿夷此言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名移施移施長者第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故太子父王爲立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六萬采女佛以二十九出家以三十五得道從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲阿若拘隣等説法復爲畢婆般等説法復爲迦者羅等十七人説法復爲大才長者及二才念優婆夷説法復爲正念尼揵説決復爲提和竭羅佛時四十二人説法三年爲鬱爲迦葉兄弟三人説法滿千比丘四年象頭山上爲龍鬼神説法五年於竹園中爲私呵昧説法五年去未至舍衞時舍利弗作婆羅門有百二十五弟子坐一樹下時目連爲彌夷羅國中作承相將軍出行見舍利弗坐樹下便問舍利弗何爲在此坐舍利弗答言吾欲學道目連言願以君爲伴

即遣百官羣臣還去唯留百二十五人合有二百五十人舍利弗入城分衞見佛弟子馬師比丘問之爲何道士衣服不與常同馬師比丘答言吾是佛弟子舍利弗問言佛云何説法馬師言諸法從因緣滅諸苦盡滅於是舍利弗便得須陀洹道歡喜便還報目連言世間有神人目連言云何説法舍利弗具説本末目連便復得須陀洹道二人便相持及弟子至佛所未至佛已預知便告比丘言今當有二賢士一人名智慧比立一人名神足比丘須臾來到佛爲説四諦舍利弗七日得阿羅漢目連以十五日得阿羅漢六年須達與太子祇共爲佛作精舍作十二佛圖寺七十二講堂三千六百間屋五樓閣七年拘耶尼國爲婆陀和菩薩等八人説般舟經八年在柳山中爲屯眞陀羅王弟説法九年穢澤山爲陀崛摩説法十年還摩竭國爲弗迦沙王説法十一年恐懼樹下爲彌勒説本起十二年還父王國爲釋氏精廬去城八十里爲差摩竭説法還國爲父王及釋迦種説法度

八萬四千人得須陀洹道是十四國佛十二年於中遊化說法波斯匿王(此言和悅)迦惟羅越(此言妙德)舍衛國者(此言無物不有)維耶離國者(此言廣大)一名度生死羅閱祇者(此言舍城) 王 鳩留國者(此言智士)國 波羅柰者(此言鹿野)一名諸佛國閻浮提中有十六大國八萬四千城有八國王四天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地地多名象西有大秦國天子土地饒金銀璧玉西北有月支天子土地多好馬八萬四千城中六千四百種人萬種音響五十六萬億坵聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有八千種雜藥七百四十種雜香四十三種寶有百二十一種正寶七種海中有二千五百國百八十國噉五穀三百三十國噉魚鼈黿鼉五國王一王主五百城第一王名斯黎國土地盡事佛不事衆邪第二王名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十二種香及白瑠璃第四王名閣耶土地出華茇胡椒第五王名那頞土地出白珠及七色瑠璃五大國成人多黑短小相去六十五萬里從是但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里

十二遊經

蛸(迂玄切) 蜚(飛字) 蠕(音軟) 眵(尺之切) 耵(音頂) 聹(乃頂切)
懂(呼獲切) 硷(力頰切) 陽(音剔)

二頌三經同卷　英三

賢聖集伽陀一百頌
廣大發願頌
無能勝大明陀羅尼經
無能勝大明心陀羅尼經
十不善業道經

賢聖集伽陀一百頌

宋西天三藏朝請大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

稽首一切出世間　三界最尊功德海
智火能燒煩惱垢　正覺我今歸命禮
稽首能拔生死險　普竭憂惱貪癡海
破彼塵勞罪業山　我今歸禮妙法寶
稽首一切佛稱讚　八聖道行作莊嚴
無為禪定漸圓明　我今歸禮聖衆寶
內宮寶藏諸樓閣　金玉摩尼種種光
眞珠瓔珞廣莊嚴　百千天人恒遊履

若得安居天界中　修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶　給施財帛精舍中
受彼人天快樂已　當得涅槃寂滅果
精舍年深多摧壞　重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天　亦得涅槃寂滅果
若於精舍施園林　座具衣服湯藥等
復遇惡世飢難時　施復衆生飲食物
如是而獲無邊福　及得智者七聖財
消除一切惡道苦　永受大富無窮盡
諸佛如來行住處　若人到已生恭敬
承事供養兼聞法　深信修學依戒行
當獲廣大無邊果　譬如大海渺渺深
以器較量筭不及　福德因緣亦如是
若人修建於佛殿　寒熱風雨不能侵
最先獲證寂滅法　圓滿一切隨意願
若人塑畫於佛像　憂惱疾病得解脫
復得生天勝妙身　大智吉祥及尊貴
若人重修於佛像　當得堅牢無病身
長壽色力諸相圓　後得涅槃寂靜樂
憂惱諍訟皆滅除　勇猛辯才人稱讚

調伏諸根而策勤　一切莊嚴衆所敬
若人修諸佛像等　遠離過失得生天
富貴端嚴衆所欽　一切福德皆具足
破損塔廟若重修　彼人無病身圓滿
一切世間可愛果　種種隨心皆具足
若造佛像及佛塔　形量至小如麥粒
不唯天上與人間　決定為王受快樂
有色無色生亦爾　富貴無邊不可量
當離生老病死苦　究竟菩提佛果圓
若於塔廟安舍利　及畫佛像而供養
得彼智光照大地　善逝淨妙佛富貴
安住無邊衆生界　同入平等無相性
若於寂靜山峯上　安置佛塔及相輪
形量可如指節許　當生一切人天中
端嚴大富色力安　後作三十三天子
若人以手開佛塔　當獲富貴及具足
身體光潔心柔輭　多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度　施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香　當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜　持妙香花及音樂

種種供養佛如來　生天而感金寶池
以彼池蓮細香藥　徧身霑惹而澡浴
曼那吉你水清淨　入者塵垢自然除
波濤流湧噴香吟　寶岸紅蓮周帀開
天等覩斯恒適意　給施佛僧得此報
如是功德不可量　是故諸經結頌讚
名衣及上服　施佛及施僧　後生天界時
最上天衣香　青黃種種色　百千摩尼寶
而用作莊嚴　富貴而無量　快樂亦無邊
獲斯勝妙果　若人生世間　而得作國王
具足諸色相　上妙繒綵衣　種種殊妙香
隨身恒受用　皆因施佛衣　成就如斯報
若有生天界　種種寶莊嚴　身掛珠瓔珞
頭戴寶玉冠　耳鐶及腕釧　如是富快樂
施佛莊嚴具　獲天勝妙果　若作大國王
身相廣嚴飾　瓔珞摩尼珠　玎璫聲響亮
亦是三寶田　布施莊嚴具　智者清淨心
施佛華鬘等　天上及人間　恒獲於快樂
復生後報中　成就七覺華　後生大山地
而為帝釋主　與彼諸眷屬　遊嬉於園林

種種華供養　而獲如是果　瑠璃真珠寶
金銀青緑等　莊嚴於繖蓋　圓圓如滿月
若王若大臣　而用覆頭頂　如佛說此因
施蓋獲斯報　解脫貪憂惱　無病恒安樂
復尸世間王　亦是施蓋報　若於佛塔廟
布施於幢旛　當作天輪王　世上無能勝
遠離一切罪　於諸衆生中　而爲於上首
恒得人供養　若人於塔廟　布施鈴鐸等
不生罪惡地　常得梵音聲　若人作妓樂
琴瑟鼓吹等　供養佛聖賢　令聞心適悅
當獲天耳根　莊嚴常清淨　復得金剛慧
摧壞煩惱山　若發信喜心　以妙色香味
種種美飲食　供養諸佛等　當生天界中
眷屬同寶座　以摩尼寶器　食天上妙饌
飢饉刀兵劫　永不生其中　若人以飲食
供養聖賢衆　當生人天中　美食常豐足
種種而最上　智者恒敬愛　若以美妙食
施彼出家者　常獲富樂身　辯才而長壽
色力相具足　施食報如是　若以慈悲心
施彼甘蜜水　酥乳酪漿等　令彼渴乏者
飲之獲安樂　亦得如前報　若以訶梨勒
林藤諸藥草　供施於聖賢　當生人天中
無病而長壽　恒獲身安樂　又彼施漿飲
後得生天宮　劫樹華芳盛　所求隨意得
寶器酒蜜等　眷屬同所飲　入復於劫樹
能出莊嚴具　妓唱天樂等　悅樂天衆心
甘露復隨身　施飲獲斯報　若人設齋食
當得生人天　遠離於貧寒　長命足財寶
若以象馬等　車乘及輦輿　供施佛如來
當得大神通　若施鞋韈等　恒生上族家
當有象馬車　永離貧辛苦　師長等有病
若人勤承事　當於一切處　所求皆成就
若施座具等　當生於天上　不受苦辛勤
常坐上妙座　敷設卧具施　生天恒快樂
身相廣端直　無畏人稱讚　修種雜園林
嚴飾諸屋宅　施人令遊止　身心生適悅
當招歡喜園　天人遊行處　與諸天女等
嬉戲受快樂　若於炎熱時　而作陰涼施
當感優曇鉢　尼俱菩提樹　復後得生天
恒受五欲樂　井泉及池沼　修飾令嚴淨
濟彼渴乏人　普皆令充足　後報得生天
或生於梵世　種種受快樂　復證寂滅果
若以鉢多羅　布施於三寶　當生一切處
富貴而快樂　於彼世間中　尊高㝡最上
復感諸衆生　恒時而供養　智者若施刀
當得生天上　智慧極聰利　永不值刀兵
若人施其針　智慧恒猛利　能斷諸煩惱
證彼寂靜道　佛說若有人　塑畫於佛像
生於天界中　身體真金色　清淨光如日
而諸天人衆　天男及天女　恒時而歸命
若彼智慧人　善能說法施　天上人間生
智德力具足　恒受於快樂　永離憂悲苦
於其後有身　得證寂滅道　若彼諸有情
書寫妙法寶　當得宿命智　富貴恒安樂
而滅一切罪　經彼俱胝劫　不墮於地獄
及與鬼畜生　若彼有智者　掃灑結壇場
旋繞散香華　恒時而供養　後生於人間
及生於天上　恒受於富貴　復證寂滅故
若以長明燈　供養佛賢聖　生彼人天中
三眼常清淨　慧眼與天眼　及於肉眼故

又彼施燈者　常得生天上　口亦不瘖瘂
耳眼無聾眇　又彼施燈者　非唯三眼淨
能於正覺法　一切悉通達　智者若施財
供養有德衆　沙門婆羅門　少施獲多報
廣得順道財　長時而受用　又彼行施者
食施畜生類　所獲於福德　而成於百倍
若以財食等　布施於罪人　功利漸加殊
獲福成千倍　若施持戒人　福獲千百倍
供養無心人　得益百俱胝　若人施有學
及彼無學者　所獲於福德　比前而最上
若施佛如來　當生於天上　大富永不斷
恒受於快樂　乃至盡輪迴　而證寂滅法
我集此一切　佛說伽陀經　略明於福報
普令生信受　假使千光日　吉祥照大地
夜分滿月輝　能開青蓮華　水天毗沙門
帝釋那羅延　上首諸天等　俱因行施得
日行於虛空　上下普皆照　能活諸物命
時至亦無常　帝釋四天王　并及諸天衆
福壽窮盡時　而入死寃口　憂悲苦惱火
不住被焚燒　是故勸汝等　觀察無常身
遠離欲渴心　勿耽人天樂　須臾不久長
皆歸於散壞　我發淨信心　捨離虛幻樂
常詣於佛前　合掌而親近　以自大菩提
而作解脫主

賢聖集伽陀一百頌

廣大發願頌

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

所有一切衆生類　過未現在世無盡
而諸佛刹廣無邊　彼無邊刹塵充滿
又一一塵爲一刹　廣大佛刹如塵等
一一刹中正覺尊　如塵無量我普禮
彼塵倍聚諸佛刹　刹中佛佛我稱讚
我常供養以一心　經如塵數廣大劫
頂禮諸佛及法衆　我於三寶常歸命
我悉持以諸妙華　及衆寶聚常普施
若我已起一切罪　我今普盡而懺悔
若我未生一切罪　我一切時常遠離
所有一切勝福事　我於一切常隨喜
此福迴向於有情　及佛無上菩提果
如佛正法中所說　願力堅固復眞實
我常供養諸世尊　願我最後得成佛
願我生生具深智　常如妙吉祥菩薩
悲心息苦救世間　願如觀自在菩薩
賢善愛眼視衆生　願與普賢尊無異
愍意善觀諸情品　願我常如慈氏尊
布施願如虛空庫　持戒願如神通慧
忍辱精進二度門　願我悉如常精進
定力能攝諸散亂　願我得如金剛手
善說十地諸法門　說智願如金剛藏
於佛世尊善請問　願我得如除蓋障
深心智慧具堅固　願我常如堅固慧
神通無礙善方便　願我得如無垢稱
善護衆生諸善根　勤勇願如常勇猛
善說波羅蜜等法　願我得如無盡意
具足無量妙音聲　願與妙音尊無異
近善知識心無懈　願我生生如善財
虛空無喻法能宣　願我得如虛空藏
地能長養諸世間　普利願如地藏尊
息除貪苦利衆生　願與寶藏神無異

語出無盡妙法寶　願我得如量無竭
智慧堅利復常勤　願與常帝尊無異
此等最上諸佛子　最勝功德聚無邊
名稱廣大復無盡　願我名稱亦如是
我此讚佛功德聚　最上勝善極廣大
普願世間諸有情　住彼最勝功德聚

廣大發願頌

無能勝大明陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命禮正覺　及法賢聖僧　菩薩說此明
所說破障礙

吠多拏羯吒布多曩一切根本呪法藥叉及羅刹娑衆所作邪法此明能破恒令正行若有情懇虔誠一心受持此明呪者或以絹帛書寫或以樺皮紙等書寫彼一切處諸惡鬼魅生決定慈消除災障成最上事若戴頂上入於軍陣人互相殺彼能護持心離迷怖不損一毛若戴手臂之上速得勝利如佛說言若有男子女人受持此明所欲之事一切成就若王法禁繫若行曠野遇師子虎狼之難若行路中遇賊盜相隨此大明力而能救護令離諸怖獲得安樂若有女人頂戴受持常得眷屬心生愛敬恒獲財寶若復懷胎產難速得平安菩薩所說大明之呪晝夜護持恒時亦然若有智者一心受持若行若立若坐若卧鬼魅諸難而不能害乃至酒醉睡眠亦無惡夢彼無能勝明若執持讀誦所有國王聚落衆人鬪諍一切障難悉皆消滅爾時無能勝菩薩告諸魔言我今說明汝部多衆聽吾所說菩薩見彼諸惡魔軍具種種形色住立於前爲彼魔軍說如是言我俱胝劫爲求菩提捨自身命妻子財寶難作能作行大精進利益安樂一切衆生行願圓滿住菩提樹證眞實法殷勤保重時有魔王領惡軍兵而來障礙以明呪力彼等降伏我所思惟往昔魔侶降彼隨喜過去究家而自破壞我今說明破壞魔軍大明呪曰

怛頷他(引)護嚕護嚕賛拏(引)禮摩(引)鄧詣娑嚩(引二合)賀

無能勝菩薩說此明時變身爲天女像住立魔前生悲愍心合掌頂上說如是言

菩薩清淨心　如我說勝義　大智大光明
永斷愚癡暗　往昔求菩提　魔軍今已降
降彼魔衆已　而獲大無畏　永出於世間
決定成正覺　爲彼天人師　速疾度群品
汝等一切見　心生大歡喜　魔王諸眷屬
舞蹈尼連岸　今以明呪力　破彼煩惱蓋

是時無能勝菩薩以微妙梵音聲徧十方即說呪曰

怛你野(二合)他(引)阿嚩旦惹曳(引)惹演諦阿鉢囉(二合)諦訶諦(引)麼隸(引)麼囉麼囉嚩諦麼訶(引)麼囉嚩諦尾惹演諦尾惹曳(引)薩哩嚩(二合)悉馱曩謨塞訖哩(二合)諦(引)你愈(二合)諦你尾馱哩(引)尾囉娑捺哩(引二合)阿麼哩(引)尾鞊(身切)諦(引)哆尼諦(引)阿嚩諦(引)阿曩契(引)阿娑曳(引)嚩囉你摩(引)囉賽你野(二合)鉢囉(二合)摩哩耶(二合)你曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)摩(引)囉賽你野(二合)尾

曩引娑你野引娑嚩引二合賀引尾你野引二合
野娑嚩引二合賀引室鍐迦哩野引娑嚩引二合
賀引扇引諦迦哩曳引娑嚩引二合賀引室哩
二合夜引野引娑嚩引二合賀引野戍引摩諦室
哩二合摩諦薩哩嚩二合羯哩摩二合迦囉尼薩哩
嚩引二合囉他二合娑引達你薩哩嚩二合囉他二合
鉢囉二合嚩引馱你薩哩嚩二合夢誐囉娑引馱
你麼努引囉替引摩訶引摩努引囉替引薩
哩嚩二合黏身切嚩曩摩娑訖哩二合諦引薩哩嚩
二合薩怛嚩二合呬哆迦囉抳薩哩嚩二合呬哆你
挽哩哆二合你尾引倪尾引倪摩訶引尾引倪
佗哩二合那焰鉢攞二合尾含引弭諦引伊致迷
致摩賀引詣隸摩迷引鉢扇覩薩哩嚩二合播
引波迦娑嚩二合賀引吒迦娑嚩二合賀引吒迦
致引吒迦嚩囉致引吒迦吒迦抳引誐拏嚩
囉抳引賀引哩諦室哩二合摩諦底瑟姹二合底
瑟姹二合句嚩惹哩引拏麼摩達哩麼二合迦囉
細引曩寫設波哩嚩引囉寫薩哩嚩二合摩呬
旦你嚩引囉野娑嚩二合賀引阿詣曩詣引哆
詣引哆囉詣引哆致娑細引伊隸弭隸呬隸

弭隸尾隸引隸隸尾隸凄隸畀隸尾隸引弭
隸引隸隸引契隸啣隸引隸隸引黠身切詣阿
詣引曩詣引哆隸引哆囉詣引哆致引娑細
引嚩囉抳引嚩諦引印捺嚕二合囉引惹夜謨
引囉引惹嚩嚕尼俎二合囉引惹蘇謨引囉
引惹尾惹野半左謨引囉引惹難拏計囉引
惹作羯囉二合尾惹曳囉引惹尾惹演覩引囉
引惹度哩二合哆囉引瑟吒囉三合囉引惹尾嚕
嗏俱引囉引惹尾嚕博乞芻二合囉引惹俱尾
嚕引囉引惹麼曩歲囉引惹嚩蘇枳囉引惹
沒囉二合憾麼二合娑賀娑囉引二合地鉢諦囉引
惹没度引婆誐鍐引達哩摩二合娑嚩二合弭囉
引惹曩麼娑覩三合半左引覩迦引野隸隸娑
嚩引二合賀引設囉二合憾弭引二合没囉二合憾摩
二合娑嚩二合哩引布攞抳二合布囉拏二合摩耨引
囉替引阿致引嚩致引站計引吒覽計引迦
囉迦啣引尾孕二合努摩訶引尾孕二合努阿鼻
娑引嚕麼賀引鼻娑引嚕咀護没護護護蘇
補瑟畀二合蘇嚩引悉悉哆引覽抳引曩引囉
泥引你弭引你弭引祖囉拏二合迦引隸摩賀

引祖囉拏二合迦引隸祖囉拏二合迦引隸閉哆
難諦摩迦囉難諦伊賀摩引曩細引尾賀摩
引曩細引伊賀賀努尾賀賀努嚩護波哩嚩
引哩倪哩波哩嚩引哩引阿難哆波哩嚩引
哩引怛賴引二合路枳野二合波哩嚩引哩引覽
弭引鉢囉二合覽弭引迦覽弭引迦囉世引迦
囉戍那哩迦羅戍隸必諦二合弭隸引尾隸引
啣哩薩哩嚩二合路引迦引挽哩哆二合你曳引
娑嚩二合賀引薩哩嚩二合路引迦迦尾挽馱你曳
引娑嚩二合賀迦引羅作羯哩二合作羯囉二合挽
哩諦二合底瑟吒二合底瑟姹二合句覽惹哩引拏
麼麼達哩麼二合迦囉細引曩寫波哩嚩
引囉寫薩哩嚩二合呬旦你嚩引囉野娑嚩二合
賀引阿曩野引阿曩野摩諦引部諦引部旦
引諦引計愈哩引三滿哆婆捺哩引二合那弭
引左囉尼呬隸呬隸娑嚩引二合賀引摩賀引
迦引嚕抳迦叡入設娑哆引二合賀娑哆引三合倪
哩引三合拏馱囉抳演二合娑必哩三合世引哆必
哩二合體尾焰引二合左誐哆叡入攞那薩哩嚩
二合摩引囉波囉引惹藥吒建諦引吒迦嚩覽

諦引佗哩二合恨赦二合諦引佗哩二合恨拏二合嚩
覽諦引尸覽諦引尸囉嚩覽諦引底瑟吒二合二合
底瑟姹二合但覽惹哩引拏麼麼達哩麼二合迦
囉細引曩寫薩波哩嚩引囉寫薩哩嚩二合哂
旦你嚩引囉野娑嚩引二合賀阿佗哩引二合阿
佗哩引二合薩怛曳引二合薩怛曳引二合哂隸哂
隸馱你引摩你引難勑屬二合那赧勑屬俱租
嚕母租嚕娑嚩引二合賀引作匊孕二合普入聲摩
賀引作匊孕二合普入聲蘇嚕二合怛覽二合普入聲摩
賀引蘇嚕二合怛覽二合普入聲伽囉引二合赧普入聲
摩賀引伽囉引二合赧普入聲嚩賀鋑引二合普入聲
摩賀引嚩賀鋑二合普入聲迦引焰普入聲摩賀引
迦焰普入聲佗哩二合那焰普入聲摩賀引佗哩二合
引那焰普入聲印捺哩引二合囉引惹泥引嚩引
喃引普入聲蘇引譲引囉引惹曩乞叉二合怛囉
十三
二合赧引普入聲嚩嚕尼句二合囉引惹曩引十四誐引
喃引普入聲野譲引囉引惹必哩二合哆俱瑟滿
引二合拏迦引喃引普入聲

爾時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已理事究竟意願圓滿成大悲師爾時說此陀羅

尼
怛你野二合他引度布度布度嚕度嚕度毋度
毋伊嚕唧引伊嚕唧引伊嚕唧引尾嚕唧引
尾嚕唧引尾嚕唧引尾嚕唧引瞖嚕布嚕誐
引迦引羅賓誐隸引曩吒曩吒哩引覩嚕覩
哩引哂哂哂哂泥引嚩嚩哩引泥引嚩嚩哩
引虞度左哩虞度左哩引怛尼你阿賀弭賀
弭引佉誐左哩引計哩計唧計哩計唧部哆
佗哩引二合摩摩末瑟婆引弭達哩弭引二合達
哩弭引二合達哩弭引二合那細引那細引那細
引那細引那細引達哩達哩度哩度哩賀曩
弭賀弭引嚩覽嚩哩引嚩囉野普左囉普左
哩引左囉普難那你曳引俱嚕俱唧引迦抳
引迦抳引誐曩嚩囉抳引護護護護俱嚕居
抳俱嚕婆伴二合泥引乞史二合哩尼伽囉細引十五
摩羅細引虞十六引哩巘馱引哩賛拏引隸摩鄧
誐咎虞隸布忙二合羯細沒囉二合憾摩引二合抳
曩吒你引怛哩二合拏設野尼引怛哩二合布囉
乞史二合哩尼娑嚩引二合賀引怛哩二合拏尾那
引囉尼悉馱引曳引娑嚩引二合賀怛你野二合

他引哂隸引哂隸引曩致寫曩吒尾布曩惹
覽二合鼻諦引印捺哩引二合野弭引嚩路抳引
蘇摩阿引泥諦引娑嚩二合賀引野覩引旺愈
二合訥誐二合哆蘇哩野二合夜怛囉二合蘇哩喻二合
引旺愈二合訥誐二合哆入聲賛捺囉二合蘇哩要二
合引曩摩細引諦引怛致引普告二合囉怛曩二合
波哩嚩二合覩引入聲沒囉二合憾麼二合拏引譲哂
旦作匊入聲作匊憐捺哩二合曳引拏譲引哂旦
阿蘇哩引譲引哂旦作匊入聲作匊部帶引娑
覩二合譲引哂旦囉引乞叉二合賽引譲引哂旦
作匊入聲作匊入聲悉泰引室左二合譲引哂旦怛
怛囉二合滿怛囉二合播那引你悉馱引波囉摩
那引嚕拏引入聲迦引具引哩那二合波那散喻
訖哆引二合具引囉末達野引二合怛娑二合毋達
哩二合哆引娑滿阿引哂娑滿阿引哂娑滿阿
引哂娑滿阿引哂尾引諦覽阿引哂尾諦覽
阿引哂供俱覽散也地難挽租隸引租隸引
旦詣引旦詣引旦詣引哆弭引哆弭引多弭
引昝娑你昝娑你譲引賀你譲賀你譲引賀
夜引弭薩哩嚩二合設怛嚕二合赧作匊娑嚩二合

賀部囉二合摩野引弭三部囉二合摩耶引弭薩
哩嚩二合設怛嚕二合赧引作匇娑嚩二合賀引泥
引扇引哆囉誐覲引嚩引悉體二合覲引嚩没
囉二合惹覲引嚩舍野引努引嚩引惹佗囉二合
覲引嚩引蘇鉢覲二合嚩引滿覲引嚩引阿鉢
囉二合滿覲引嚩引薩哩嚩二合怛囉二合悉體二合
覲引曩引舍野引弭尾曩引舍野引弭婆囉
引二合摩野引弭三婆囉二合摩野引弭薩哩嚩
二合設怛嚕二合赧引作匇入聲娑嚩引二合賀引曳
引曩薩帝野引二合曩婆帝野引二合嚩左你引
曩婆誐嚩哆引摩引嚩摩引囉末嚩摩引囉
波哩沙二合難左你哩嗬怛野二合阿耨哆囉三
摩野二合三冒引地囉諦誐哆引諦引薩諦
野二合曩薩怛野二合嚩左你引曩悉殿覲弭滿
怛囉二合播那引麼麼達哩麼二合迦囉細引你
野二合薩波哩嚩引囉寫娑嚩二合賀引阿濕犀
引二合阿濕尾引二合諦引嫩鼻引嫩鼻麼諦引
計引喻哩引三滿哆婆捺哩引二合那弭引那
麼計引魯攞抳引二合布囉拏二合嚩諦左哩引
左囉尼羅隸隸四引娑嚩二合賀引

以此大明神力令梵天之衆及沙門婆羅門
一切世間天人阿脩羅衆永不見於諸魔境
界又以此眞言能作救護饒益有情息除災
患消衆毒藥令得安樂若有人非人衆天子
天衆及天女衆阿修羅阿修羅衆及阿修羅
女衆乾闥婆乾闥婆衆及乾闥婆女衆龍及
龍衆及龍女衆藥叉藥叉衆及藥叉女衆羅
刹羅刹衆及羅刹女衆毗舍遮毗舍遮衆及
毗舍遮女衆部多部多衆及部多女衆羯吒
布單那羯吒布單那衆及羯吒布單那女衆
車夜車夜衆及車夜女衆烏麼那烏麼那衆
及烏麼那女衆阿鉢娑麼引二合囉阿鉢娑麼
引二合囉衆及阿鉢娑麼引二合囉女衆烏娑多
引二合囉烏娑多引二合囉衆及烏娑多引二合囉
女衆佗囉二合賀佗囉二合賀衆及佗囉二合賀女
衆迦軀哩那二合迦軀哩那二合衆及迦軀哩那
二合女衆復有起屍鬼黑鬼祖囉拏二合瑜虞吠
哆尼所二合嚩毒藥鬼丁瘡病鬼漏瘡病鬼癩
病鬼噎病鬼吐病鬼顛倒鬼迷癡鬼惡心者
瞋心者彼等諸鬼所著所魅之時皆不能爲

害終不得其便此大明力火不能燒水不能
漂毒不能害刀杖弓箭而不能傷凶惡盜賊
不能怖畏橫病不侵命不中夭壽年永遠一
切衆生見者和順一切有情見者愛樂名譽
遠聞假使冤家亦如兄弟如前所說種種利
益皆令獲得即說明曰
娜謨薩哩嚩二合没馱達哩摩二合僧契引毗藥
二合悉馱野二合哆引摩波囉引嗬哆引尾你也
二合摩摩達哩麼二合迦囉細引曩寫薩波哩嚩
引囉寫阿曩囉他二合鉢囉二合底嚩引哩焰二合
穆引阿哩體二合數左散捺哩二合設孕二合攞引
娑嚩二合悉諦野二合娑覩二合摩摩達哩麼引二合
迦囉細引曩寫薩波哩嚩引囉寫悉馱尾你
引野二合娑嚩引二合賀引

無能勝大明陀羅尼經

無能勝大明心陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命無上覺　及法聖賢衆　大明心眞言
無能勝自說
如來應正等覺亦說此明利益一切衆生成

就一切吉祥事業消除重罪而無中夭壽命
延長遠離衆病若有善男子善女人童男童
女於此經中恭敬尊重所有人及非人懷惡
心者羅刹娑烏娑多合二羅迦餓鬼塞建陀阿
鉢娑麽合二囉王失者合二迦麽怛囉合二部多鬼
魅諸惡之衆所作邪法呪詛有情生種種界
受飢餓病及一切惡病瘡癤癰腫疥癩疣贅
如是等苦而不能害若有宿殃罪業更相殺
害鬪訟喧諍及王法禁繫水火賊難如是諸
難逼惱之時憶念讀誦決定消散離其災害
吉祥安樂若復有人或以樺皮繒帛紙上書
寫此明或於餘處書寫供養或戴頂上或戴
項上或臂上手上或帶衣裹或結爲髮戴頭
髻中如是受持永無災難恒得安樂若常清
旦潔淨身心至誠讀誦若捨命已於七生中
得宿命智身相端嚴恒得快樂戒行具足口
中常出優鉢羅華香所言誠諦衆人愛重復
得生於三十三天於此真言依法想念必得
成就即說陀羅尼曰
怛你野合二他引唵婆你引娑檐合二婆你引誤

引賀你引馱引馱引馱引馱細引野引野引
野引野諦引賀引賀引賀引賀諦引波囉迦
囉抳引無蓋引二合哩曳合二尾哩野合二供娑濕
嚩合二哩引虞拏諦引隳引部哆迦哩嘮捺囉
二合迦哩供婆嚩諦引尾沙世婆嚩諦引薩哩
嚩合二末隸引部多末隸引嗟訖叉合二落訖叉
二合鈴引切身室哩合二達哩麽合二迦囉細引曩寫
薩波哩嚩引覽薩哩嚩合二尾史引毗藥二合入
薩哩嚩合二尾野引二合地毗藥合二薩哩冒引二合
鉢捺囉合二尾引毗藥合二怛你野合二他引悉馱
迦哩悉馱引哩體引二合悉馱摩努引囉體引
悉馱迦介哩曳合二護嚕祖嚕弭娑嚩合二悉諦
引二合鉢囉合二娑嚩合二悉諦引二合悉弟引鉢囉
二合悉弟引悉馱引哩體引二合無蓋合二哩野合二
嚩諦誐摩你引怛波你引捨囉抳引婆捺哩
二合婆捺囉引二合嚩諦扇引諦引難引諦引尸
尾引護嚕迦摩哩波哩怛囉引二合祓俱嚕波
哩誐囉合二憾俱嚕波哩播引羅喃俱嚕扇引
諦孕合二俱嚕安嚩合二悉諦野合三野喃俱嚕摩
摩達哩麽引二合迦囉細引曩寫娑嚩合二賀引

無能勝大明心陀羅尼經

十不善業道經一

馬鳴菩薩集

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

此十不善業道體性是罪若樂求佛道者遠
離彼過當如是知何等爲十所謂身業三種
語業四種意業三種於是義中今當解說身
三種者殺生不與取欲邪行語四種者妄言
綺語兩舌惡語意三種者貪瞋邪見云何殺
生謂於有情率先見已次審其名決定欲殺
動身施作斷其命根如是五緣次第具足成
殺生罪定感彼果云何不與取謂於他物先
窺覘已而起審慮決定欲取動身所作即盜
其物具足五緣成不與取罪云何欲邪行於
此罪中而有四類非處非時非分非往非處
者謂於諸佛菩薩經像和尚闍梨父母所止

或相隣近皆所不應非時者謂於晝日或偶月事懷妊新産彼不樂欲及病惱等或受淨住八關齋戒皆非其宜非分者謂於面門及以非道童男處女自執持等俱不應作非往者謂於他妻及比丘尼親族異趣及衒賣等設自境界作非梵行所不應理如上當知云何妄語謂於見物或他遺墜審知是已決定而取彼若尋求起虛妄說具足五緣成妄語罪云何綺語謂於他人以染污心增飾其非對彼而說云何兩舌於他所有隱密等事以非理言而作離間云何惡語謂於貪欲和合事相以雜染言厲聲而說云何名貪於他財富及彼受用起愛樂心非理希望云何名瞋謂於有情起忿恚心而作損惱及捶打等云何邪見謂無施等無彼後世無供養事無佛世尊聲聞緣覺無罪無福無所作業無所受報如正法念處經及餘經說此十不善業道是地獄因於十善業道應當修學則於惡趣永不墮落

十不善業道經

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上　英四

唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯

諸經集四十二部

凡菩薩行門總六十六條具列如後

第一

出象腋經

顯說三條行

解修行菩薩行六波羅蜜空行

菩薩生入六道救度衆生故身受快樂

菩薩修行喻若虛空譬喻

爾時文殊師利童子白佛言世尊我有所疑唯願如來爲衆解說佛告文殊師利童子言恣汝所問我當爲汝解說其義令汝及衆歡喜奉行

爾時文殊師利童子白佛言世尊修行菩薩如何住於勝上妙法顯現一切菩薩行門而能成熟無量衆生喻如滿月現於一切佛剎

爾時世尊歎文殊師利童子言善哉善哉文殊師利汝以少問我今爲汝廣解所疑汝當諦聽善思念之時文殊師利童子言唯然世尊受教而聽佛言修行菩薩有六種相應法善住於一切甚深法趣何者爲六所謂一者若修行菩薩樂施無悋不見慳心與身有異身與悋心俱無所得二者堅持戒行不見身與非戒有異身與非戒俱無所得三者善住忍辱守護自心不見自身瞋恚俱無所得四者精勤善行不見自身與慢有異身與怠慢俱無所得五者方便淨住禪定三昧不見自身離於諸行亦不和合三昧定心一切法故俱無所得六者正智於一切諸法無所得故

乃至不求涅槃不見自身與衆生身而爲有異於六趣中見身無異故文殊師利當知修行菩薩以此六種法故成就一切甚深法行

復次文殊師利修行菩薩復有六種相應法行善入一切甚深法行何者爲六所謂一者修行菩薩若生地獄受天快樂二者若生畜生則受人間上妙快樂三者若生貧家則受轉輪聖王快樂四者若生六趣各現本身端嚴殊勝無能過者五者善巧方便遊歷十方諸佛剎土無去無來安然不動於一切佛剎

示現其身六者以隨類音演說諸法而不雜亂文殊師利當知修行菩薩以是六種法故善得一切甚深法行

爾時文殊師利童子白佛言世尊如何修行菩薩生於地獄而得受天快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名摩訶鉢頭摩得此三昧已爲諸衆生入於地獄受天快樂是諸地獄人見其菩薩受地獄苦菩薩以福力故與諸罪人普爲說法度脫無量百千衆生文殊師利當知修行菩薩生於地獄而受諸天快樂

復次文殊師利童子白佛言如何修行菩薩生於畜生而受人間上妙快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名遍寂靜得此三昧已則生畜生不失其念仍受人間上妙快樂以畜生身故與諸畜生解說佛法度脫無量百千衆生文殊師利當知修行菩薩爲衆生故生於畜生而受上妙人間快樂

文殊師利童子復白佛言世尊如何修行菩薩生於貧里而受輪王快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名離緣寂靜得此三昧已而生貧家與諸貧里衆生說法毀呰慳貪無戒讃揚布施持戒善因度脫無量百千衆生身受轉輪聖王快樂

文殊師利童子復白佛言如何修行菩薩於六趣中爲衆生故各隨其類現種種形受諸快樂皆得殊勝佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名一切遍光明得此三昧力故遍生六趣方便示現雜類身形受諸快樂相貌殊勝

文殊師利童子復白佛言世尊如何修行菩薩善巧方便遊於一切佛刹無去無來安然不動如水中月現於一切佛刹爾時佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名攝一切語言得此三昧力故分身現於十方諸佛刹土而無去無來安然不動現於佛刹見諸如來皆聞法要如是修行菩薩善巧方便遍歷一切諸佛刹土無去無來安然不動如水中月現諸佛刹

文殊師利童子復白佛言世尊如何修行菩薩於一切異類衆生隨其類音而爲說法是諸言音而無雜亂佛告文殊師利童子言修行菩薩有陀羅尼名阿難哆伐多得此陀羅尼已修行菩薩則能了知無量無邊衆生心各解其言語而無雜亂爾時文殊師利童子白佛言世尊修行菩薩善巧方便甚難了知世尊修行菩薩求於甚深法者親近何等法行可知可識佛告文殊師利童子言若有修行菩薩樂知是法義者喻若虛空爲對文殊師利童子言如何虛空爲對佛言譬如虛空無貪瞋癡文殊師利當知色等諸法亦復如是無貪瞋癡不異涅槃相故復次譬如虛空布施持戒忍辱精進禪定智慧皆無和合爲無相故一切色等諸法亦復如是無所相應施戒忍進定慧不異涅槃相故涅槃亦無和合復次譬如虛空無棄無別文殊師利當知色等諸法亦復如是無棄無別涅槃亦爾無棄無別復次譬如虛空無知無習文殊師利當知一切色等亦復如是無知無習涅槃亦爾無知無習復次譬如虛空無明無闇色等

諸法亦復如是無明無闇涅槃亦爾無明無闇復次譬如虛空於一切處無所執得當知色等諸法亦復如是不可執得涅槃亦爾無所執故復次譬如虛空無道所得無非道所得色等諸法亦復如是無道所得無非道所得涅槃亦爾無道無非道故復次譬如虛空不學聲聞解脫緣覺解脫大乘解脫色等諸法亦復如是一切乘處無所學故涅槃亦爾無所學故復次譬如虛空無攀無受色等諸法亦復如是無攀無受涅槃亦爾無攀無受復次譬如虛空不取不捨色等諸法亦復如是不取不捨涅槃亦爾不取不捨復次譬如虛空無有體性無有濁亂是以一切眾生於涅槃體性皆無濁亂涅槃亦爾無濁無亂復次譬如虛空於一切處無著無動文殊師利當知修行菩薩亦復如是當知一切眾生於一切法無所著故涅槃亦爾無有所著若能如是悟達正智當知執想諸法則是涅槃知無常故文殊師利一切諸法既無實相若願見佛身者不應如是若非所見則達正位達正位者於中執相如是行施非大福田亦非利他如是施者不獲多福無所利益若有所施不求獲多福利者是名世間乞士於中所施福利無價既獲無價福利則得自無所得福智成就既獲自無所得福智成就已則能速得無生法忍

第二

出說妙法決定業障經

顯說三條行

解善惡知識不退菩提

解邪魔雖聞法誹謗以聞法故後當成佛

解二十四種大乘名號

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘眾菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷華合掌向佛退坐一面

爾時夫人白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修行菩薩為善知識唯除聲聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺為己利故勸引初修行菩薩回入小乘是以聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不同坐牀不同行路若初修行菩薩智慧彌廣無二分別悟大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫人當知修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切眾生已爾時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀含果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧殺害眾生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨證私入涅槃譬如

小賊寮入他舍修行菩薩菩提心故攝諸衆
生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩提
以是義故爲攝衆生令入佛道故如是修行
菩薩一切世間天人阿修羅之所尊重堪任
供養超越聲聞則邪魔眷屬無能嬈惱
爾時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人
敷演大乘經典之處若有衆生聞說大乘心
不樂聞謂弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗
大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量復生餓
鬼食火屎尿無量劫中受苦畢已後生人中
盲聾瘖瘂病癩不具此等衆生命終之後經
無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所
還復得聞大乘經典純一無雜爾時如來於
諸毛孔普出言音一一毛孔出無量億百千
法光復生無量法音偈讚時此會中若有聲
聞則聞聲聞乘法若有緣覺乘人則聞緣覺
乘法若有大乘行人則聞大乘妙法鳥獸之
類各隨其音而聞佛法於此會中所有衆生
過去未曾耳聞佛法皆見如來默然不語其
餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多劫墮在

地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛
所親聞大乘心生歡喜而發無上菩提之心
究竟成就阿耨多羅三藐三菩提
爾時夫人白佛言所說大乘何故名爲大乘
何故說爲大乘佛告夫人善哉善哉夫人深
樂大乘以是義故善思念之當爲汝說大乘
名號所謂一者令人深樂是名大乘二者不
動是名大乘三者無過是名大乘四者無量
是名大乘五者如四大海是名大乘六者金
翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘
七者乾闥所讚是名大乘八者諸天恭敬是
名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝
所敬是名大乘十一者四王所攝是名大乘
十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉
持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十
五者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪
所受是名大乘十七者如藥樹王是名大乘
十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法
輪是名大乘二十者無言無說是名大乘二
十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶

種性無斷是名大乘二十三者鈍根衆生不
信是名大乘二十四者超過一切是名大乘
爾時佛說大乘威力名號之時此三千大千
世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則於空
中諸天雨華無量百千天子皆發無上菩提
之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三
菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解
爾時阿難白佛言世尊此法何名如何奉持
佛言是經名爲大乘巨拏勝斯受持又名說
妙缶決定業障受持如來說此經已阿難及
功德莊嚴閑敷華夫人及諸天龍八部皆大
歡喜持受奉行

第三

出維摩詰所問經

顯說二條行

解佛種性因緣發起菩提

解出家因緣功德

爾時維摩詰長者白文殊師利菩薩言汝善
明解如來種性於意云何何等爲種性文殊
答言善男子是諸佛種性五陰種性無明生

死種性貪嗔癡種性四倒妄想種性五蓋種性六入種性七識煩惱種性八邪法種性九惱滅壞身心種性十惡不善種性善男子略要言之六十二見及一切煩惱皆是如來種性時維摩詰問言汝何義故云一切煩惱是佛種性文殊師利答言善男子若執見無為已住定滅是人不應發得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩住於煩惱住地見正位實相是人堪任發得菩提譬如陸地不生蓮華青淤泥中而生蓮華善男子亦復如是若聲聞緣覺住於無為滅定佛種華芽無復更生煩惱淤泥池中能發菩提因煩惱故佛種芽生善男子譬如空中種子不生糞壤之地乃能茂盛善男子亦復如是不應無為滅定而生菩提若起我所非我所心等於須彌仍堪發生菩提而生佛種無量智慧善男子譬如不入四大海水無由取得無價寶珠善男子亦復如是若不入煩惱大海無由取得佛性寶珠當知菩提種性本從煩惱中來

爾時長老摩訶迦葉歎文殊師利菩薩言誠如所說真實不虛如是佛種皆是煩惱種性何以故我等聲聞無復堪任發生菩提我等為燒滅三界煩惱種子我等寧以無間五逆不應斷解世間煩惱何以故若人已造五逆惡罪受畢究竟還復發生菩提之心親聞佛法顯現佛事若阿羅漢煩惱已盡無復後有無能發得阿耨多羅三藐三菩提譬如有人五根總壞是人識心不堪更起羅漢亦爾煩惱總壞諸結已除既無力故不堪扶持無上菩提以是義故凡夫數聞三寶威力無量種性則發菩提不斷阿耨多羅三藐三菩提心若聲聞緣覺雖曾聞說如來聖德十力無畏十八不共亦不堪任發得菩提

佛告羅睺羅汝詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何我念昔時鞞舍離城有諸族姓子來詣我所稽首作禮而問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利時我與諸族姓如法為說出家功德因緣說此法時維摩詰而來我所稽首我足而謂我言唯羅睺羅汝今所說出家功德不應如是所以者何夫出家者無利無功德是為出家有為法者可說有利有功德夫出家者無為法故無為法者無利無功德遠離一切諸行處於涅槃智趣所受聖所行處降伏眾魔度五道淨五眼定五根施無畏不惱於他不染雜惡摧諸外道超越假名出離犯戒淤泥池中我所無著無我所無所受亦無擾亂調伏身心攝護他眾隨禪定離外過一切處而無所取若能如是出家名為善出汝等於正法中宜共出家善學律儀諸佛法教所以者何人身難得佛世難逢無上菩提甚難發起爾時此等諸子白維摩詰言我等聞佛所說若父母不聽不得出家時維摩詰長者告諸童子言汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心常修梵行是則出家功德

爾時此三十二族姓子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我無言可答以是義故我不堪任詣彼問疾

第四

出方廣如來智經

顯說二條行

解善惡知識菩薩不應聲聞同居

解修行菩薩與聲聞校量道行深淺

爾時佛告摩訶目犍連善男子當知善知識故教道諸法菩薩而成阿耨多羅三藐三菩提是以初修行菩薩不應學聲聞緣覺小乘教道何以故一切破戒邪行之人是菩薩善知識若聲聞緣覺障佛道故則非善知識何以故犯戒之人不堪破於菩薩正行是犯戒邪行之人法無力故不能障於菩薩佛道若聲聞緣覺以世諦無我復無煩惱以是智故能令初學菩薩入於聲聞教道當知聲聞非是菩薩善知識也修行菩薩寧與破戒邪行交通不與聲聞緣覺乘人受法何以故犯戒邪行雖共交通身相遠離若聲聞人行坐不離譬如家賊不離其側以是義故菩薩不應與聲聞人習學交往譬如野干不堪師子同居當知聲聞與其菩薩亦復如是何以故聲聞修學唯利己故若修行菩薩專求佛道度脫衆生聲聞唯見一身趣路若菩薩善行正路導引衆生聲聞唯淨己心若菩薩能淨己心亦淨衆生聲聞唯自除煩惱若菩薩自除煩惱亦能除滅衆生煩惱聲聞入邪疾路獨避世間菩薩自入正路導引衆生聲聞唯除習氣煩惱菩薩成等正覺習氣都滅煩惱悉除聲聞異道入於涅槃菩薩自證正道無餘涅槃聲聞入於寂滅涅槃其法亦滅若菩薩成等正覺已入無餘涅槃法仍不滅十力無畏十八不共四聖諦三十二相八十種好無量佛事神通不滅當知聲聞及辟支佛皆無是德

第五

出勝義諦品經

顯說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道

解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜

爾時普賢菩薩語普智菩薩言佛子修行菩薩爲求阿耨多羅三藐三菩提故應起十種行願何者爲十所謂一者願度一切衆生二者令其遠離一切煩惱三者除滅相續習氣四者於一切佛法無所疑惑五者除救衆生一切苦聚六者願救衆生三途八難七者歸依親侍一切諸佛八者願學菩薩一切戒行九者昇於空中示現毛端無量佛事十者以大法鼓擊動一切佛刹衆生聞者隨機速入無餘涅槃當知初學菩薩如是修行若住此地不久而起如來行願

復次佛子修行菩薩復有十種戒行何者爲十所謂一者究竟不退菩提是其戒行二者遠離聲聞辟支佛地三者常爲一切衆生身心利故四者令一切衆生住於佛行五者受持菩薩戒行無令缺犯六者開悟一切諸法七者所修功德回施十方願成佛道八者不應分別如來法體九者一切世法無所貪著十者防護六根無令染著佛子是修行菩薩十種戒行若菩薩能住此地不久圓滿戒行六波羅蜜成就無上菩提

復次修行菩薩復有十種退道迷路應當遠

離每自察心何者爲十所謂一者不敬師僧和尚及善知識是其迷路二者怖畏世苦是其迷路三者所修戒行忽生悔心是其迷路四者不樂住於諸佛刹土是其迷路五者不樂三摩鉢低是其迷路六者修少分功德便以爲足是其迷路七者誹謗大乘是其迷路八者遠離菩薩戒行是其迷路九者樂阿羅漢辟支佛道是其迷路十者若見修行菩薩心生憎嫉是其迷路佛子如是十種菩薩迷路能遠離不久當入解脫法門

復次修行菩薩應有十種行願何者爲十所謂一者願我爲諸衆生盡未來劫住於世間如是願者是普善願二者願我最後親侍供養一切諸佛如是願者是普善願三者願我令一切衆生住於普賢菩薩行願如是願者是普善願四者願我積集一切戒行功德如是願者是普善願五者願我普修六波羅蜜如是願者是普善願六者願我滿足菩提戒行如是願者是普善願七者願我莊嚴淨一切佛刹如是願者是普善願八者願我生於十方佛刹如是願者是普善願九者願我深求一切佛法善自開解如是願者是普善願十者於諸佛利成等正覺如是願者是普善願佛子當知是修行菩薩十種大願以願力故速獲菩薩具足行願

復次修行菩薩復有十種魔障何者爲十所謂一者忽生退心我不成佛是其魔障二者正起勤修忽然棄捨是其魔障三者少分功德而生猒足是其魔障四者樂住隱僻善行俱捨是其魔障五者棄捨一切善願是其魔障六者捨斷煩惱樂修滅定是其魔障七者斷割世法是其魔障八者退捨菩薩道行是其魔障九者不樂勸化衆生是其魔障十者誹謗佛法是其魔障佛子當知是修行菩薩十種魔障若菩薩遠離是等不久速得如來十種記莂地位

第六

出摩訶般若波羅蜜經中

顯說四條行

初修行菩薩初學檀波羅蜜發起菩提心

解修行菩薩恐散亂菩提心故攝念六波羅蜜行

解煩惱因緣

解修行菩薩初發菩提心持六波羅蜜行

爾時聖者舍利弗語聖者富婁那言復次富婁那修行菩薩應當初學檀波羅蜜何以故貪惜世業無始習氣若修行菩薩捨施之時慳心則捨因則能發菩提心若發菩提則能漸漸增長成就若漸增長成就則漸遠離二乘若漸遠離二乘則復昇進阿耨多羅三藐三菩提譬如雨中安置瓦瓶是瓶所入第一雨滴及最後滴非緣前後二滴水瓶得滿要其中間雨滴漸入而得盈滿富婁那當知亦復如是若修行菩薩不應以初發菩提心故而成佛道亦不以最後菩提樹下而成佛道以是義故初發菩提心故乃至最後於其中間菩薩漸證佛道發起種種善行三阿僧祇修行利益資助佛道是以仁者富婁那修行

菩薩不應散亂心無所染

爾時聖者富婁那語聖者舍利弗言修行菩薩如何攝心而無散亂舍利弗言菩薩助佛道故若發邪行惡見將爲善利當知我今所發惡行應是菩提利故何以故爲我是邪見不斷世間生死是以我身變易世間方便利益無量衆生以是義故修行菩薩如是智慧心無散亂

爾時富婁那語舍利弗言若菩薩菩提心亂如何相貌而得知耶舍利弗言此心散亂是聲聞緣覺乘人障其道故若求二乘道果當知則是散亂心也何以故二乘道行不應菩提若修行菩薩貪瞋癡見尚不散亂何以故爲此三毒見助佛道故轉易生死利益菩提以是見故生於世間善巧方便圓滿六波羅蜜修行菩薩以資助煩惱故得阿耨多羅三藐三菩提富婁那當知若修行菩薩攝念心故而生障善當知則是散亂復有相應聲聞辟支佛攝念菩薩亦是散亂若非此等攝念不斷生死資助道故不應亂心何以故爲攝念故修行菩薩在於世間以善巧方便攝念相續不斷生於世間生已則受檀波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪波羅蜜智慧波羅蜜修學如是攝念資助世間生死道故修行菩薩應當如是授學乃至成佛而無有捨富婁那當知修行菩薩不應猒離煩惱何以故以智識別煩惱作是思念是等煩惱饒益我身助我成佛若此煩惱有相可以上妙供養何以故爲此煩惱故修行菩薩常所護惜煩惱以是義故應當以智識煩惱因何以故爲我善巧方便不攝三界繫縛令我增長圓滿六波羅蜜故速得菩提若六波羅蜜漸漸增長我則解脫世間生死繫縛而得寬慢富婁那當知譬如車載重物以車重故車軸漸漸研磨載物纔入到城其軸事畢則斷當知因煩惱故三界而有生死修行菩薩若煩惱故續續生於世間六波羅蜜則得增長圓滿若六波羅蜜漸得圓滿則生死煩惱漸得微薄若生死煩惱漸薄則能決定漸近佛位若修行菩薩坐菩提樹已則起薩婆若智前後煩惱當則斷滅無復更生是諸煩惱所作已辦菩薩成正覺已煩惱無復有緣譬如車軸載重入城事畢然乃始斷修行菩薩若成阿耨多羅三藐三菩提已亦復如是煩惱事辦無復有緣是以當知爲是利故中間不斷煩惱修行菩薩縱被瞋罵返從乞求所須皆是助道善緣發起菩提心故若攝羅漢心智亦是修行菩薩助佛道故若無羅漢行門如來從何制修羅漢道果以制修故而助佛道

爾時世尊於摩訶般若伽他所說譬如世間若樹木無芽則無樹身若無樹身枝葉華果無由盛茂當知衆生若無菩提芽種諸佛不現世間若佛不出於世聲聞從何而起譬如明燈要賴炷心而是炷心不因第一火焰而能燒盡亦非不因初焰而盡復非後焰燒滅而盡亦非因後焰而盡以是義故前後中間焰焰相續故炷心燒盡菩提亦爾非緣初心成佛亦非後心前後中間相續心故而能成佛何以故剎那剎那菩提心故而成佛道若

修行菩薩布施不著我相人相受者相心無所求無慳悋心如是布施縱施少分等施無量則是修行菩薩具足檀波羅蜜行

復次修行菩薩若恒念如來圓滿威神顯揚聖德則是菩薩甚深戒行若菩提漸滅佛說戒相則虧若修行菩薩順世法故雖受五欲心念三歸是故願我成等正覺救度衆生此則已住持戒波羅蜜行修行菩薩如是智慧念心不犯不名犯戒若修行菩薩於億劫中雖持十善戒行若樂聲聞阿羅漢果當知則是增上纆犯虧於大乘是爲修行菩薩持戒波羅蜜行

復次若修行菩薩發廣大心見諸衆生禁閉牢獄枷鎖杻械拷楚鞭撻斬其頭項割截手足耳鼻身分爾時菩薩念言願我代彼普受諸苦令一切衆生皆得安樂若有惱我難忍能忍心無惡對當知如是修行菩薩則是慈忍波羅蜜行

復次修行菩薩願爲衆生樂住世間成熟衆生清淨佛土苦行逼惱而無疲倦當知則是菩薩精進波羅蜜行

復次修行菩薩若色聲香味觸五欲所纏不樂聲聞羅漢道果專念菩提當知是人恒在禪波羅蜜行

復次譬如商人復入大海船舶不預修商人及財陷沒當盡若預修船寬廣牢固商人及財皆達彼岸修行菩薩雖有道心若無堅牢智慧不久退失菩提是以智慧波羅蜜成就菩提無所缺陷速成阿耨多羅三藐三菩提剎那一念無上菩提則是修行菩薩過於無量二乘功德智慧波羅蜜行

第七

出華嚴經入法界品

顯說一條行

初修菩薩發菩提心故喻類聲聞無所能及

善男子譬如師子獸王爲諸獸故哮吼大聲以其聲故師子初生子而得肥壯勇健跳梁諸獸聞其大聲悉皆逃竄初修行菩薩喻若師子初生子息菩提發吼菩薩亦復如是是以如來薩婆若智爲初修行菩薩故吼讚佛性皆以如來養教引故菩薩而得智慧勇健菩提增長若諸衆生貪著煩惱而自損減譬如師子身筋造作箏弦其音若奏餘弦悉斷如來以波羅蜜成熟菩提起發心故若有讚歎五情俱斷二乘道行皆悉俱斷譬如以象牛雜乳成滿大池若以師子眞乳一滴入池是諸雜乳悉皆流出不住同池菩提心乳亦復如是百千劫中積惡罪業以師子菩提心故罪障悉皆壞滅無餘二乘解脫與菩提種性不堪同居善男子譬如迦陵頻伽猶在卵中若發聲音雪山大鳥聲不能及修行菩薩亦復如是生死卵中發大菩提心故所修功德大悲勢力若聲聞緣覺無能及者善男子譬如金翅鳥王其子初生目則明利飛則勁捷一切諸鳥雖久成長無能及者修行菩薩亦復如是發菩提心爲法王子智慧清淨大悲勇猛一切二乘雖已歷劫久修道行皆不能及

第八

出寶髻所問經

顯說一條行

解修行菩薩一種持戒清淨行波羅蜜

爾時佛告寶髻菩薩言善男子何者是修行菩薩持戒波羅蜜清淨行善男子修行菩薩有一種持戒清淨行何者為一所謂於無上菩提而捨心復有是心若不相應事者而能相應是心於三界中勝上為最是心超越聲聞緣覺是心能救一切度達三界衆生至於彼岸是心能類無價寶珠而為等量是心深重護念無捨使無暫忘善男子當知修行菩薩為十種尸波羅蜜清淨行何者為十所謂三種身淨行四種口淨行三種意淨行是為十無盡清淨戒

第九

出演法師品經

顯說一條行

菩薩於諸剎土修學菩薩行門喻類聲聞法教

爾時佛告舍利弗言舍利弗譬如有人自言我能入大海至海底坐是人既見海已則於牛跡渦中動搖手脚自云我學拍浮他人告言汝自昔云我入大海取海底坐何故今日不入海中其人答言我先於此牛跡水中習學然後方入大海舍利弗於意云何是人所修邪正以不所擬作者善巧方便以不所執我入海底先於牛跡渦中習學舍利弗言不也世尊若人願入大海必須入海習浮佛告舍利弗亦復如是佛入涅槃後世有法主比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是大乘經典信心供養顯揚如來智慧聖德恭敬尊重既緣大乘深義智慧狹劣不達其底不解其義後時依止聲聞修習雜學阿含經論以名聞利養故與諸檀越交通若有比丘不習大乘經者隨順迤相諂曲心故勾引伴侶樂學聲聞牛跡水渦習學拍浮舍利弗以是義故若修行菩薩所將大乘經典而求佛智者是修行菩薩應學如來威儀集行若如來在於無智衆中不共交通亦不所受除施法外默然不語修行菩薩亦復如是如聞諸佛剎土諸大菩薩摩訶薩見在住持百千善巧方便於諸百千剎土習學教授億百千衆生令得神通大力而得善行功德舍利弗修行菩薩應當於諸剎土隨諸菩薩習學法行復應學彼威儀行業禪定解脫三昧三摩鉢帝善巧方便威神五通解脫故隨其修學然於空閑淨處心念十方剎土諸大菩薩隨機方便不應樂入聲聞智慧受持習學

第十

出決定毗尼經

顯說二條行

解聲聞行及修行菩薩如何授教戒行律儀相應

又解三毒類定輕重

爾時聖者優波離從禪定起詣於佛所稽首頂禮退坐一面而白佛言世尊我今向來宴坐入定而有所思世尊先為聲聞緣覺乘人及初修大乘行菩薩為其制戒清淨律儀如來所說寧捨身命不得犯戒我於毗尼律藏名為上首今如來在世若復涅槃我當云何

教授戒律若聲聞緣覺乘人修持禁戒不令缺犯復當云何教授初修大乘行菩薩修持護戒世尊是以爲我廣說教跡我今密於佛所聽聞授記我則以佛威神力故敢當自制我若攝授禁斷律儀願佛慈悲爲我宣說云何犯戒云何無犯世尊今此會中聲聞菩薩無量衆集堪可表示

爾時優波離說此語已佛告優波離言汝爲聲聞應機別說清淨戒行復爲初修大乘行菩薩故善巧方便應機別說清淨戒行何以故優波離若聲聞持戒當知戒行差別與初修大乘菩薩戒相違背則非菩薩淨戒若初修大乘菩薩持戒清淨則與聲聞戒行違背不同非是淨戒所以者何若聲聞志願力故乃至剎那不求世間生死亦無所樂亦無所願是其聲聞清淨戒行若初修大乘行菩薩志願力故願我無量劫時於此苦海救度衆生心無疲倦是其初修大乘行菩薩清淨戒行以是義故優波離當知各爲隨機當說禁戒若爲初修大乘行菩薩說戒順於他心無惱衆生若爲聲聞說戒利已不順他心若爲初修大乘菩薩說戒寬容方便若爲聲聞說戒無所寬容禁戒嚴切若爲初修大乘菩薩說戒可以長遠無相所說若爲聲聞說戒可以嚴促執見有相爲其所說優波離何故初修大乘行菩薩兼順他意而令修學何以故聲聞不順他意而令修學優波離當知初修大乘行菩薩各各隨機引化衆生順他心故無所惱故修持戒行若聲聞則非他心故修持戒行何故初修大乘行菩薩戒行寬容無犯何故聲聞禁戒窄狹嚴切優波離當知若初修大乘行菩薩晨朝有犯應當結罪至午若菩提心無間斷戒聚成就則非所犯若當午時有犯至於黃昏菩提心無間斷戒積成就則非所犯若黃昏有犯至於初夜菩提心無間斷戒積成就則非所犯若初夜有犯至於中夜菩提心無間斷戒積成就則非所犯若中夜有犯至於後夜菩提心無間斷戒積成就則非所犯優波離當知初修大乘行菩薩戒行寬緩若有菩薩結罪有犯不應悔懼

復次若聲聞犯戒戒相則滅無復更全何以故若聲聞持戒除煩惱故如救頭然燒衣心速爲求寂滅涅槃堅持戒行云何初修大乘行菩薩長遠修行無相無著不離世間云何聲聞執相一生斷滅現前修學優波離若初修大乘行菩薩喻若恒河沙劫雖受五欲快樂菩提心無暫捨當知是菩薩戒行無缺何以故爲初修大乘行菩薩後時成熟菩提心故若在睡眠五欲尚無所染況在覺悟所以者何若初修大乘行菩薩不應一生總斷煩惱若菩提成熟煩惱自滅若聲聞修習道行猶未成熟是等其心剎那不願更生世間是以一生迅速修行喻若救頭優波離當知初修大乘行菩薩長遠心無猒倦隨入修行應知聲聞一生暫時修學以是義故優波離汝若爲初修大乘行菩薩教授說戒寬遮順他意故長遠深邃教其修學若爲聲聞教授說戒不應順他亦無寬緩何以故初修大乘行菩薩爲大因緣修法器故而成阿耨多羅三藐三菩提菩薩不應猒懼世間願我無量長

遠劫時爲衆生故易生死苦是以如來不爲修行菩薩而說出離三界生死苦海悔過因緣所以者何如來爲修行菩薩故喜悅歡心爲說甚深清淨因緣無過無纒無障空相如是與其言說若菩薩聞是說已樂住世間無有猒倦乃至成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時聖者優波離白佛言世尊說有三種三毒重罪或緣貪欲相應或緣瞋恚牽纒或爲愚癡何者最重何者最輕願爲初修大乘行菩薩說其輕重方便戒行

爾時佛告聖者優波離言若初修大乘行菩薩以恒河沙劫常犯貪欲種類罪故若信受大乘而生一念瞋心結罪重於貪欲何以故優波離若瞋心發動則能捨棄衆生若捨瞋貪欲心發則攝衆生菩薩而無厄難何以故優波離佛說若犯貪欲捨離稍慢犯罪稍輕若犯瞋恚解離稍速獲罪甚重若犯愚癡解離則速得罪稍深優波離當知三毒輕重如是修行菩薩應當守護善巧方便智慧心故無令缺犯

第十一

出遍清淨毗尼經

顯說二條行

解釋菩薩行及聲聞行各各如何調伏

其心類於二乘輕重

爾時寂淨天子白文殊師利童子言初修行菩薩云何調伏其心若聲聞比丘云何調伏其心文殊答言猒離三界心驚動故則是聲聞調伏其心若攝校世間無量法故不斷生死一切衆生而施無畏利衆生故樂住世間則是修行菩薩調伏其心若猒離功德資糧則是聲聞調伏其心若集智資糧功德無猒則是修行菩薩調伏其心若猒見一切煩惱則是聲聞調伏其心若攝一切衆生煩惱則是修行菩薩調伏其心若不爲衆生故不念諸佛聖德則是聲聞調伏其心若爲一切衆生故顯現諸佛聖德則是修行菩薩調伏其心若所修行業諸天不證則是聲聞調伏其心若復所修業行三千大千世界諸天普證知聞則是修行菩薩調伏其心若捨一切魔軍則是聲聞調伏其心若三千大千世界所有魔軍令其發動菩薩而能摧伏則是修行菩薩調伏其心若不明自身心量則是聲聞調伏其心若明一切刹土諸佛如來聖德則是修行菩薩調伏其心若唯爲自身則是聲聞調伏其心若爲衆生故修習攝念一切諸佛聖德則是修行菩薩調伏其心若爲小乘解脫執速則是聲聞調伏其心若以刹那智慧成熟菩提則是修行菩薩調伏其心若斷滅三寶種性則是聲聞調伏其心若修學三寶種性則是修行菩薩調伏其心若揄瓦瓶壞破無復更全則是聲聞調伏其心若喻金器破壞修持如舊則是修行菩薩調伏其心若以善巧方便不具則是聲聞調伏其心若善巧方便相應則是修行菩薩調伏其心若十力四無所畏不具則是聲聞調伏其心若以十力四無畏心相應則是修行菩薩調伏其心若避世間如避火坑則是聲聞調伏其心若樂住世間如遊園苑居住殿堂則是修行菩薩調伏其心若不具六波羅蜜并四攝

事則是聲聞調伏其心若修六波羅蜜并四
攝事堅持攝念則是修行菩薩調伏其心若
不斷一切宿緣習氣則是聲聞調伏其心若
除相續一切習氣則是修行菩薩調伏其心
略要言之若心著數量親近量法習學有量
戒行三昧智慧解脫解脫知見則是聲聞調
伏其心若非量數以無量繫親近無量善巧
方便所學戒行三昧智慧解脫復緣解脫所
見則是修行菩薩調伏其心
爾時如來告文殊師利菩薩言善哉善哉如
汝所說此是修行菩薩初入調心法行以何
義故文殊師利聽我所說乃至解脫此調伏
義多應成就圓滿故文殊師利譬如二人同
居一處一人讚歎四大海水一人讚歎牛跡
渦水文殊師利於意云何牛跡渦水堪讚多
不文殊師利言是坑微淺況堪類於四大海
水讚歎輕重佛言若聲聞調伏現相亦復如
是譬如牛跡渦水自少不濟無所讚益當知
小乘輕重若是真有一人所讚大海者文殊
師利於意云何是人堪任讚大海不文殊師
利言大海功德海無量讚歎無量佛言修行
菩薩亦復如是應現修行無量譬如大海不
知滴量大乘功德亦復如是爾時說此法已
一萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提
心各發是言世尊我等從今修行菩薩行處
而能修學願引一切衆生令入此道

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

音釋

呰(祖似切口毀也) 哆(丁可切) 癩(落蓋切疥也) 拏(女加切) 淤(依據切) 舶(音白海中大船也) 渦(烏禾切)

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯

第十二

出海慧菩薩所說經

顯說八條行

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜
解般若波羅蜜深義校量聲聞輕重
解初發菩提心實忍辱邪魔不退菩提
解身口意三業成就六波羅蜜
解成就觀行六波羅蜜念門
解八種功德與煩惱和雜偷
解四種善行門
解菩薩行門有十二種魔障行門鈎

爾時有一天子白文殊師利童子言文殊師
利頗有初修行菩薩心懷慳悋而能成就檀
波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言
以何義故而有是人文殊師利言若修行菩
薩成熟衆生不捨菩提故以不捨故則是慳
悋以施成熟衆生心故則能成就檀波羅蜜
復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩若

當犯戒而得成就尸羅波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言修行菩薩攝護成熟諸衆生故若不具戒而得成就尸羅波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不文殊師利答言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩捨外道行尊習無上菩提法忍而得成就羼提波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩貢高我慢而得成就精進波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩不樂辟支阿羅漢果故然爲顯揚薩婆若智故樂於大乘而無怠心積集善念無上菩提而得成就毗棃耶波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩乃至睡眠不樂辟支阿羅漢果專求無上菩提而得成就禪波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行菩薩愚癡無智而得成就般若波羅蜜不文殊師利言有是行人天子白言以何義故而有是人文殊師利言若修行菩薩智慧狹劣見於世俗猒魅呪詛起屍擾動驚亂他心而菩薩無有方便救護之智然爲菩提心故攝念佛地而得成就般若波羅蜜

爾時如來歎文殊師利菩薩言善哉善哉文殊師利誠如所說汝能分別初修行菩薩應作不作修習行業真實不虛所以者何汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫文殊師利譬如有人一日之中忍受飢餓不嘗毒食修行菩薩亦復如是寧守慳悋無持戒心瞋恚怠慢不攝念心不樂聲聞緣覺道行若心愛樂修六波羅蜜行則不應爾何以故是中菩薩應當有厄天子言世尊修行菩薩不應怖畏煩惱佛言修行菩薩實怖煩惱恐入聲聞地位天子於意云何譬如有人志存身命忽被加害寧當截首寧截身耶天子言世尊若欲存命寧割身肉不截其頭何以故若存其首尚得修集功德善蹤以善蹤故生於天上若截其首善蹤俱滅佛告天子言修行菩薩亦復如是寧捨威儀戒行不退菩提寧與煩惱相應不入聲聞斷煩惱門天子言世尊修行菩薩如是修行行業世間希有甚爲難信聲聞緣覺精進行業乃如修行菩薩犯戒佛言誠如所說譬如貧人家常飯食若轉輪王暫少嘗之如服毒藥若聲聞除滅煩惱堅固精進類於修行菩薩戒行亦復如是復次譬如有人勤求生業莊飾一身其人不堪富饒一國況餘世間聲聞亦爾除已煩惱心故雖行精進不堪饒益閻浮衆生況餘世間復次譬如大富商主多諸眷屬親侍部從勤心好施而能饒益無量衆生天子當知修行菩薩亦復如是修習慈悲悲心精進是以饒益一切衆生勝義諦世俗諦廣施衆生快樂

爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊若聲聞修道證無爲果修行菩薩乃在有爲以何義故

修行菩薩能過無為證果之人佛言迦葉當知為汝說喻智者以喻而速開解譬如於四大海滿中盛酥而有人取一牛毛分為百分以一分毛端取其一滴酥迦葉於意云何彼一分毛端一滴酥量多彼四大海中酥不迦葉言不也世尊佛言迦葉於意云何此二處酥何者最上最尊最多最貴迦葉言若以一毛端酥類大海酥過億百千是酥實為最上最尊最多最貴其一滴酥不可為比佛言迦葉譬如百分毛端所取得酥若聲聞於無為智慧類於佛智亦復如是修行菩薩修習有為功德無為行願普入佛智迦葉當知譬如蚊蟻之屬唯能取得一粒食味若復有人三月廣種田苗迦葉於意云何何者數多迦葉言三月所種若至秋收其數無量饒益眾生其一粒食未能利已況利眾生佛言迦葉當知譬如蚊蟻執一粒食聲聞亦爾若三月廣種收獲甚多修行菩薩於六波羅蜜并四攝事功德亦復如是若成熟已安立利益無量眾生勝義諦世俗諦普施快樂乃得成就無上涅槃佛告迦葉譬如有瑠璃珠百千馱乘殺入城邑復有一顆無價寶珠置於大海舟船之內若無障礙到閻浮提是珠普富閻浮眾生饒益貧苦迦葉於意云何彼百千馱瑠璃珠所有價直頗能過此一寶珠不迦葉言不也世尊佛言彼諸瑠璃珠無所直故聲聞修入無為解脫亦復如是迦葉當知譬如無價寶珠猶在海船若無障礙得到閻浮則能普富一切眾生若修行菩薩三寶種性相續無斷而能發起無上菩提喻得寶珠利益無量爾時佛告海慧菩薩言云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提云何菩提心寶而有障礙海慧當知若修行菩薩已發菩提心故逢惡知識或魔波旬或魔眷屬或事邪魔或住魔行被其嬈惱劫奪善心修行菩薩心有疑惑是等邪魔來惱菩薩菩薩爾時心無退散復不離隔無上菩提亦不斷絕眾生解脫以大悲故精進修習亦不斷絕三寶種性亦不斷絕一切佛行亦不斷絕如來三十二相八十種好次第修行願習功德資糧顯現清淨諸佛剎土護持善法修習學故乃捨身命成熟眾生不樂染著世間快樂若修行菩薩為眾生故大悲忍辱其心堅固被他輕賤罵辱不可言說苦楚打棒皆能忍受眾生重擔而能荷負不潛不縮精勤不退其心勇猛至於彼岸亦不疲倦修持精進起方便心專心堅固他若惱者自不惱他有人打罵自不瞋他大乘義故世間殊別是心正念籌量善路為眾生故順三界行我今勤求逆行三界眾生違順我故我應與其相應和合是等眾生瞋心勇猛我求忍辱心懷隨順世間眾生遞相誑惑我今唯念智慧圓滿若有十方眾生來集各持兵器刀劍槍矟隨我而行各懷是心此修行菩薩若行若立若坐若臥若發菩提心時若發施心若發持戒心若發忍辱心若發精進心若發禪定心若發智慧心若發習學經典心若發修持功德心修行菩薩念此心時我等則當斬斷其首細截身分大如棗葉是等眾生專懷忿怒志在煞人爾時修行菩薩專心自念我今於他無嫌怨心我以

忍辱而無餘惡以何義故我今是身從無始三界已來無邊數量轉易生死無不經歷經於地獄餓鬼畜生受苦無量或生人中五欲貪故而無暫捨或聞非法隨順他心以是因緣枉失身命被解肢節百段分張如是苦時彼此想無所益今既截我身分斷我命根若能盡未來劫不休我常不捨無上菩提以何義故我今所受割截肢體苦楚難忍比於地獄苦過此百倍願我入於地獄不捨菩提以大慈悲度衆生故何以故如來所說少分心量能成大事今世間衆生惡友甚多善友甚少當知不應惡友爲侶所以者何我與衆生而無怨惡不生恨心他有與人我有與他他唯與人瞋嫉我唯慈忍與他我今應現不殺忍力不生瞋力若能捨身命則速得菩提無礙於身五欲貪愛所染命斷悉已自除瞋心若起當捨覺除若能入是法門當知如是修行菩薩則能忍受一切衆生惱亂不共衆生斷絕常能忍辱三種苦惱何者爲三所謂一者身惱忍二者口惱忍三者意惱忍

復次何者惱亂身忍若被割身而能忍受罪心世法觀念衆生被割身者若修行菩薩智慧方便正割體時觀念六波羅蜜如是觀心捨身命財施身命故不恪身故則能成就檀波羅蜜行若當被害悲心普遍雖有楚痛心無散亂則能成就持戒波羅蜜行若被割身分之時願度此人忍受無恨則能成就忍辱波羅蜜行若以堅固精進不捨菩提心故不猒世間修諸功德則能成就精進波羅蜜行若割身分之時應當攝念是身猶如草木瓦石影壁如幻無常無我須臾壞滅如是觀已則能成就智慧波羅蜜行海慧當知若修行菩薩如是善巧方便則能圓滿六波羅蜜行不退菩提則是菩薩成就身忍辱行

復次何者是修行菩薩口惱忍辱若修行菩薩被罵不可言說一切鬬諍瞋忿嫌賤打棒邪直不可所言聞他惡口不起瞋怨皆能忍受則是菩薩成就口忍辱行

復次云何修行菩薩惱亂意忍若修行菩薩善巧方便智慧相應被人毀呰罵辱瞋責不可言說菩薩聞已意能忍辱則是修行菩薩成就意忍辱行

復次海慧如何修行菩薩善巧方便智慧圓滿而能成就六波羅蜜觀行念門若修行菩薩聞他被罵難聞難忍惡口瞋責不可言說菩薩應當觀念是人今罵我之人應是過去慳恪嫉妬不遇良緣不授習學不曾供養三寶今者罵我我今應當除其煩惱瞋恚怒心我今可捨怨惡嫉心無所貪惜求善知識修學善路親侍善人禁慎口過則能成就檀波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人犯戒不識罪咎我已受戒不應瞋動一心念佛觀受罪報則能成就持戒波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人習性多瞋惡故是以罵我我今無怨慈心相向則能成就忍辱波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人不具善行是以罵我我今自當策勵身心一心正念不忘菩提此等惡人利益我故結大因緣未調伏

者當令調伏未念善者令其念善未息惡者令其息惡如是心念則能成就禪波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人自在無智執見有相我相衆生相貪愛財相是以罵我我今如法自念是中有誰罵者是誰與受俱無既無自他則能除滅一切法相邪行無怨能忍則得成就般若波羅蜜

佛告海慧菩薩若修行菩薩具智慧故聞他惡口罵詈毀辱不堪聞說菩薩乃能安忍受故行願圓滿成就波羅蜜定不離大乘則能成就口惱忍辱

爾時海慧菩薩言何者是修行菩薩被惱意忍一切魔障令其菩薩遠離菩提勸生退心一切外道貪利養故修習邪行令其菩薩遠離菩提菩薩已悟正行心無散亂不離菩提縱爲化現佛身其心無所退動復有大力邪魔訶責菩薩令生邪念語菩薩言汝非有力能習大乘終不成佛速棄重擔捨此精進菩提難得如來聖德亦復難求世間無量難忍苦惱已入涅槃者現受快樂汝大丈夫宜亦速入涅槃海慧當知修行菩薩正被勸退菩提之時菩薩不逐他心不捨正念菩薩作是念言我定當坐菩提樹下定當摧伏邪魔軍衆定當成等正覺轉大法輪於三千大千世界敷演佛法我已勸請一切衆生令成正覺普願於我受淨法施若一切諸佛他心賢聖知我誠心菩提行願我今以此菩提心故於身忍辱不敢誑惑諸佛賢聖及一切衆生乃至自身如是修行菩薩攝心忍受不退大乘不斷菩提心寶海慧當知如是發起菩提心寶既能發起忍辱波羅蜜復能不退精進波羅蜜圓滿二行則是菩薩忍辱意惱

爾時海慧菩薩白佛言世尊何者是世間相續功德與煩惱和雜而能成熟我等衆生以何義故名爲相續世間功德與煩惱和雜佛言有八種世間相續功德與煩惱和雜何者爲八所謂一者修行菩薩功德資糧無猒二者樂受世間生死三者願值諸佛如來四者願成熟衆生無倦五者守護佛法修行習學六者勤心攝授衆生善行七者深樂佛法不捨菩提八者繫著波羅蜜行而無捨心海慧當知世間相續功德和雜煩惱修行如是而此修行菩薩惡見煩惱無所染著

爾時海慧菩薩白佛言是諸功德云何煩惱和雜佛言當知所立三界皆因煩惱成就其修行菩薩以善巧方便功德力故願住世間救度衆生恒在三界攝受煩惱菩薩不爲自身動亂染故以是義故功德和雜煩惱

爾時舍利弗白佛言世尊如是無量菩薩行願依佛如來不可思議智慧方便甚希難有世尊又見初修行菩薩如來智故隨諸衆生修行無量種種行業甚難甚難不可聞說若修行菩薩如是難行難忍不驚不懼其事更難時舍利弗說是語已佛告舍利弗言舍利弗於汝意云何如師子兒聞父哮吼有驚怖不舍利弗言不也世尊佛言舍利弗當知修行菩薩若聞菩提師子吼聲不驚不懼若聞衆生種種異類無量行業亦不驚不動舍利弗如微小火不懼一切草木叢林亦不作是念我無力燒世間草木修行菩薩亦復如是

以少慧火救諸衆生不懼一切煩惱亦不作
念我不堪任除滅衆生世間煩惱何以故若
明識一切衆生煩惱而此煩惱則助慧炬佛
告舍利弗譬如世間一切草木枝葉根莖各
相謂言却後七日一切草木宜共火戰各取
爲勝爾時此諸草木積聚柴草高如須彌有
告火言柴草積集高若須彌汝火何不集力
必彼柴草所勝火云我不集衆何以故草木
是我朋友若草木多我則有力若草木少我
當則滅舍利弗修行菩薩亦復如是以衆生
無量煩惱故而能熾然智慧火炬修行菩薩
漸漸力强若明識煩惱義已然持煩惱爲智
慧炬若修行菩薩不樂煩惱而有捨棄便墮
聲聞緣覺之地舍利弗當知若修行菩薩正
念觀察一切煩惱修行菩薩漸則力强聞是
語已不驚不動當知菩薩善巧方便智慧成
就

復次修行菩薩有四種相應善行何者爲四
所謂一者精進修習六波羅蜜二者以大悲
心成熟衆生三者堅持功德成就圓滿四者
無量劫時守護三界亦無疲倦積集一切功
德資糧若修行菩薩能成如是四種功德則
爲決定菩薩行業

爾時佛告海慧菩薩言善男子汝識邪魔波
旬央俱賒鉤不海慧菩薩言世尊我識知是
邪魔障鉤佛言汝今願聞邪魔障鉤解脫義
不海慧菩薩言願樂欲聞佛言若有菩薩聞
是義已則得解脫邪魔障鉤而能摧伏一切
魔軍速成阿耨多羅三藐三菩提爾時海慧
菩薩白佛言我等今者以佛威神欲說十二
種邪魔央俱賒鉤初修行菩薩道故何者十
二所謂一者若修行菩薩修檀波羅蜜所愛
之物而生悋心不愛之物方能捨施若有親
識意樂施與若非親識心無捨施施者受者
俱生分別世尊此是修行菩薩第一障布施
魔鉤

復次世尊若修行菩薩善行精進堅持戒行
威儀具足少分所犯則見聞其罪身心清淨
平等習戒若見精進比丘及婆羅門而生供
養共其習學若見犯戒則生瞋心嫌恨惡賤
所修行業自讃毀他世尊此是修行菩薩第
二障持戒魔鉤

復次世尊若修行菩薩身忍口忍意心不忍
返生瞋恚若見倚世豪族則爲顯揚其德爲
其忍受若見卑下無類則生瞋恨而無忍心
雖暫忍定心懷高慢瞋恚無捨世尊此是修
行菩薩第三障忍辱魔鉤

復次世尊若修行菩薩勤心習學而化衆生
令入聲聞緣覺乘中不教大乘而讃聲聞辟
支佛地專習俗諦捨棄勝義諦法門掩覆大
乘專修世俗名利幢播音樂華香供養尊容
以求聲譽不覽大乘不求佛法世尊此是修
行菩薩第四障精進魔鉤

復次世尊若修行菩薩起四禪定三摩鉢低
宴坐寂然成就禪定而被毀呰成熟衆生處
毀呰說佛法處毀呰衆生同居處毀呰善行
有爲功德處不動無爲法少分修習不求禪
定返見欲界及無色界樂無色天以鈍心故
願壽長遠若生無想天上百千般佛成等正
覺是人無由值遇諸佛不聞佛法不值僧徒

不能成就衆生亦不值受如來妙法不值積集功德資糧而無智慧愚心癡怠慢若無想天壽生畢已下生之處少智尫弱世尊此是修行菩薩第五障禪定魔鉤

復次世尊若修行菩薩智慧彌廣別識習性知因緣起所有不立不行不住而乃毀呰有爲功德遂失善巧方便智慧若布施持戒忍辱精進禪定俱不修習唯讚般若波羅蜜自言般若最勝於五波羅蜜心生分別以四攝事不攝衆生心常無相無爲將爲最妙是人未熟智故却墮邪路世尊此是修行菩薩第六障般若魔鉤

復次世尊若修行菩薩修阿蘭若行樂住寂靜獨處山林無所樂著過無儲積不居道俗少用功智不動安然亦不習學深義亦不成熟衆生亦不聽聞佛法亦不校量趣路若有講深義處亦不往就聽聞亦不求問深教亦不尋善知識以其樂住阿蘭若志存煩惱不動若不開剥煩惱種子乃至八聖道路是修行菩薩雖在獨住不利他已世尊此是修行菩薩第七障阿蘭若魔鉤

復次世尊若修行菩薩說法深邃美言悅豫威德攝衆若有衆生堪與授法不爲授說若見鈍根愚癡不堪教授則爲顯示佛法世尊此是修行菩薩第八障歸依法海魔鉤

復次世尊若修行菩薩習學世間外道䟽論捨棄大乘深義讚揚外道所說若見有人明閑外論樂說聽聞稱美爲德是時會中有諸天衆心樂聽聞大乘法故來赴道場既聞所說外道䟽論心生懊惱而還本宮發如是言此善男子今已滅法如來善教如是修行菩薩於法棟梁何故翻教世間外論樂戲論故棄捨大乘何以故諸佛如來爲甚深法故成等正覺不因世俗外道戲論成就菩提世尊是等修行菩薩學說外道種種言論而乃覆藏如來佛法如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅世尊此是修行菩薩第九障覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤

復次世尊若修行菩薩遂惡伴侶爲善知識共結朋友而是惡友專令菩薩棄捨衆生不令成熟亦復不令扶護佛法教住空寂少功力處數爲教授聲聞法行若有大乘相應深義不爲宣傳若修行菩薩習大乘故住寂靜處欲進菩提惡友爲障令其菩薩攀緣世間而謂之言修行菩薩合攀緣世間俗法若應教習世法他則令住寂靜爲現令悟入於他位不爲顯示菩薩決定無上行門世尊何者是菩薩決定無上行門有其十種何者爲十所謂一者依住信根受善知識教故二者精求妙法如救頭然三者於善法教樂住正念常勤修學四者正勤精進已作法者其心不捨五者不樂自樂唯願成熟衆生六者爲求法故不惜身命七者三十二相八十種好淨佛剎土修諸功德資糧無厭八者總持威德圓滿成就九者一切凡俗世位心無染故修習摩訶般若波羅蜜行十者過一切聲聞緣覺位地善巧方便智慧超進世尊是爲十種決定無上菩薩行業修行菩薩應當習學是諸惡友不爲顯示善事翻令障道謂菩薩言汝若勤苦修行然可成佛不可怠慢心故得

成佛道汝若八劫乃至十劫不成菩提更無可求阿耨多羅三藐三菩提世尊修行菩薩若行精進被他障道令退入聲聞果位此是修行菩薩第十障非善知識魔鉤

復次世尊若修行菩薩貢高我慢以貢高故心不下故於諸師僧和尚威儀羯磨門徒檀越乃至父母心無摧伏若見修行菩薩已超菩薩行門悟達菩行已得總持威儀圓滿不願親近不共習學善教亦不尋求請問若見曾修大乘行人已被魔鉤鉤著其心以是義故是人翻修邪行愛樂邪伴專行邪路退失菩提如癡毋羊無步前進譬如有人於亢旱時高原陸地種贍部樹復不溉灌縱有流渠堰塞令斷是人雖種不溉不生世尊修行菩薩亦復如是先發菩提後生貢高我慢心故退失善知識教不聞佛法已聞受者更不修治譬如海水波浪不動地勢窪下水能深厚所有江河泉源湊流就下世尊修行菩薩亦復如是於師僧父母心爲昇下用少功力獲大深法隨所記念法入心耳若貢高我慢不伏師僧父母當知是人已被魔鉤之所鉤著世尊此是修行菩薩第十一障貢高魔鉤

復次世尊若修行菩薩形貌端嚴衆所欽仰冨饒高族部從眷屬倉庫珍寶其數無量以其端嚴衆所觀美冨饒高族部從衆多功德資糧貴敬遵崇是菩薩不求集智資糧以自威嚴冨豪力故醉心怠慢不見正路若見出家初修菩薩戒人已出塵勞精勤修習集智資糧智慧力故爲法精誠宴坐風日血肉乾燋露骨羸瘦晨昏修習如救頭然是貢高修行菩薩若見如是行人而生嫌賤不共爲伴不隨受教其心愚昧闇鈍無智世尊此是修行菩薩第十二障我心所醉魔鉤爾時菩薩言世尊是爲修行菩薩十二種魔障央俱賒鉤令其修行菩薩障道若修行菩薩不覺不知不離不遠如是無明尚不堪習隨逐菩薩幼童行業況能得成阿耨多羅三藐三菩提是以初修行菩薩應當精勤攝心自覺超過邪魔十二障鉤

第十三

出戲樂嚴經

顯說一條行

解善巧方便施五欲樂故勸化一切衆生令發無上菩提

爾時長老須菩提告夫人曰善女人汝之夫壻今在何處夫人答言須菩提當知我今非唯一夫何以故世間衆生五欲所纏戲樂習故皆是我夫須菩提言何者是善巧方便隨意戲樂夫人答言須菩提當知若有衆生貪求五欲我當則以資助奉施然則勸化令發菩提若有衆生欲心熾盛我當回施恣情戲樂是以名爲善巧方便隨意戲樂須菩提言如來不許衆生耽欲夫人答言汝聞如來經中所說若有比丘受持袈裟錫杖卧具病緣雜藥什物之屬不應多畜是其童子及諸檀越就於聚落所得上妙供具供養師僧和尚同居僧徒隨所樂受若因此一物惡行滅除而得長道以是義故如來許其比丘受畜是物須菩提言誠如所說眞實不虛夫人言一切五欲耽著戲樂如來以是方便若有利故

亦許不遮須菩提言善女人幾何眾生因是善巧方便受諸戲樂成熟無上菩提夫人答言若三千大千世界虛空所有星辰數量至於邊際尚知其數若與我善巧方便受世戲樂調伏勸化故皆發無上菩提是等眾生其數多於虛空星數須菩提言善女人汝何能得令諸眾生而獲安樂夫人答言須菩提當知有諸眾生樂事梵天我以四禪喜樂隨意奉施然後勸令發菩提心復有眾生樂事帝釋我當奉以帝釋快樂然後勸令發菩提心

復有眾生樂於諸天龍王夜叉修羅乾闥及金翅鳥諸雜大蛇皆以戲樂我當各隨所樂施奉無闕然後勸令發菩提心復有眾生意樂轉輪聖王遊戲乃至大臣國邑聚落族姓之子及婆羅門中部下庶如是眾生各隨意樂悉皆施與不令闕乏然後勸令發菩提心復有眾生樂於色聲香味觸法復有眾生意所貪著花鬘瓔珞塗香末香衣服繒綵以為嚴飾復有眾生貪著錢財金銀珠玉玻瓈碼磠鼓樂絃歌如是眾生意所樂者五欲戲樂皆當施與然後勸令發菩提心須菩提言善女人當知是諸五欲障八聖道涅槃趣路善無所得是等五欲正受之時亦有眾生以是緣故於善調伏勸入菩提此義次第甚為難思善女人以大菩薩修行甚難之事令是修行菩薩成就善事當知甚難何以故如是等事皆是眾生障道一種之事亦有諸類眾生還復因調伏而得入善

爾時精舍演法會中有二長者子曾與夫人交遊善巧方便隨意戲樂故勸入無上菩提是時此二長者子白須菩提言須菩提勿以自智簡擇他智須菩提於意云何若有少分油燈堪以口吹手扇而能滅不須菩提言甚堪吹滅長者子言若聲聞行善男子善女人以少智慧明故以一遊戲智故而能則滅亦多羅三藐三菩提須菩提當知如王病服上妙藥者修行菩薩亦復如是以善巧方便智慧力故而得解脫

第十四

出善巧方便經

復如是須菩提當知譬如劫末之時有七日現以眾日光世間起大火焰是火堪以恒河中水滅得以不須菩提言百千海水尚不能滅況恒河水能使滅耶長者子言須菩提當知菩薩如是無量無邊智慧光明無量無邊功德光明若修行菩薩於恒河沙數劫中以五欲遊戲娛樂受世快樂是修行菩薩智慧光明功德光明無能堪任而能得滅譬如有一貧病之人求醫療病以其貧故醫處單方於時貧人病願除愈藥價賤者服之病除何以故是貧病人以無力故聲聞亦爾十二頭陀修攝心故獨住阿蘭若樂弊惡衣然後解脫世間煩惱須菩提當知如貧病人之良醫為其隨機處藥願求病瘥聲聞解脫亦復如是復次譬如刹利國王已授灌頂王若有病良醫為王和合貴藥光澤香美脣口甘甜四肢安泰堪為王服三服藥已奉獻音樂花香娛樂將為歡樂以是方便國王病瘥須菩提當知亦復如是亦有修行菩薩以善巧方便隨意戲樂受諸五欲以歡樂乘故而成阿耨

顯說一條行
爲修行菩薩習學聲聞行故犯重障因
爾時佛告無上慧菩薩言善男子若有比丘修菩薩行而犯衆重以善巧方便而能滅除以是義故我今爲說不犯因緣爾時無上慧菩薩白佛言世尊修行菩薩如何所犯佛言善男子若修行菩薩修習聲聞法行縱使百千劫中服諸藥草根莖花果及能忍諸衆生善惡言氣以於聲聞緣覺行中修習定故此是修行菩薩重大所犯善男子譬如聲聞犯四重已是五陰現身無復堪任入得涅槃善男子亦復如是若修行菩薩不捨聲聞不懺其罪於時修行菩薩無復堪任成等正覺無能入於佛地無餘涅槃

第十五
出勝積經
顯說一條行
說修行菩薩退入聲聞行中
復次善男子譬如有人患眼經過一月以藥醫療眼漸開見然有雠人以畢鉢末而撲眼中是人眼光盲闇如舊若修行菩薩修大乘時退入聲聞其根闇鈍譬如無智之人以白栴檀末和青於泥塗於身體是其白檀和惡氣故其檀本香無復更聞修行菩薩亦復如是以習聲聞行故汙染功德資糧難遭佛行無復更堪集諸菩薩會中清淨位地

第十六
出如來藏經
顯說一條行
觀念如來忍辱因果
爾時佛告摩訶迦葉言譬如有人倒地若還拓地而得起立迦葉當知亦復如是若於佛法中傾倒直墮無間地獄若拓如來聖德從地獄中還復得起何若倚拓如來若能一心念佛聖德依教修行爾時摩訶迦葉白佛言縱無淨心觀察如來尚自獲大利益況以淨心觀察如來其福無量佛言誠如所說但種種意行觀察如來皆當爲說趣涅槃路爾時摩訶迦葉言我今解如來所教寧於佛法犯罪不事外道惡行修學以何義故若於如來法中行非法罪所起惡行皆因涅槃能滅若事外道所起惡行皆入地獄餓鬼畜生受諸惡報佛言誠如所說迦葉當知譬如有人罵詈紫檀香木槌打而擲於地毀訾不堪受用迦葉於意云何此紫檀香氣更能熏是罵人以不迦葉言其紫檀香氣熏彼罵人如本無異佛言迦葉當知若有衆生專念如來若見如來若聞佛名是等衆生皆得資熏解脫法門亦復如是

第十七
出金光上勝毗尼經
顯說一條行
爲金光勝童女十種行願請出家因緣
爾時文殊師利童子語金光勝童女言汝如何應聽佛法童女言樂聞法故聽法如來所說修行爾時此童女以文殊師利菩薩威神兼自善根智慧功德力故於其會中相續說法因其一萬二千衆生而發阿耨多羅三藐三菩提心復有五百天人先於菩薩藏中修習善根於時是等菩薩發悟無生法門又有

三萬二千天人遠離煩惱棄除塵垢於法眼淨是時童女說法之際以其喜悅心故人隨順深悟解脫法門既悟法已則於文殊師利菩薩前五體投地願請出家伏願文殊師利以大慈悲聽聞法故我願是生得預緇服文殊師利菩薩言童女當知若修行菩薩自樂出家割截身髮不應如是出家何以故先爲一切衆生割截煩惱令其精進此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家以湯染色修造衣服袈裟卧具不應如是出家何以故先除一切衆生貪瞋癡色湯令其精進此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家受具足戒不應如是出家何以故若見犯戒衆生令其攝行斷惡修善此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家獨住寂靜不應如是出家何以故菩薩先除五趣衆生愚癡令住智慧此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家住威儀相不應如是出家何以故先爲衆生發大慈大悲喜捨之心此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家則修精進善根功德不應如是出家何以故勸化衆生發起善根令修功德此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家意求涅槃不應如是出家何以故先爲一切衆生堅心爲求涅槃趣路此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家除已煩惱不應如是出家何以故先爲一切衆生勤求精進除他煩惱此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家願悟身心不應如是出家何以故先用成熟諸衆生故令悟身心此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家解脫已厄不應如是出家何以故先救衆生厄難令得解脫此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家猒離煩惱不應如是出家何以故先爲成熟一切衆生樂住世間此則名爲菩薩出家若修行菩薩自樂出家願入涅槃不應如是出家何以故先爲圓滿如來一切善根功德此則名爲菩薩出家復願一切衆生速得出家是名出家復能不見衆生過失是名出家復捨一切過患除滅衆罪是名出家夫出家者繫心屬他若修行菩薩則非所屬童女言何故出家名爲屬他文殊師利菩薩言凡出家者當屬禁戒守護無犯是名屬他凡出家者屬禪定故不應散亂是名屬他凡出家者屬智慧不應愚癡是名屬他復屬解脫是名屬他不應繫縛是名屬他童女言文殊師利如何修行菩薩則非屬他文殊師利菩薩言若修行菩薩不受他行則非屬他亦不隨他顏色亦不他智他語菩薩自有薩婆若智是以不應屬他時文殊師利菩薩說是出家法已有五百菩薩各脫自身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩掛其身上而作是言文殊師利所說出家因緣誠實不虛我等從今應當修學爾時金光勝童女得法本源渡達彼岸得智慧光滅愚癡闇見生死過煩惱緣起則頂禮文殊師利童子右繞三帀昇車而還本宮

第十八

出降伏魔經

顯說一條行

魔爲修行菩薩說二十種魔障菩薩應

當自覺不取

爾時善堅天子在於會中見魔波旬化現佛形坐在道場天子問波旬言向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業當願為說何者是修行菩薩魔障說是語已是魔波旬蘇失迷却化本形而白天子言修行菩薩凡有二十種魔障所謂一者求於解脫怖畏世間習瑜伽諸論供養修學當知則是魔障二者搜求空相遠離衆生當知則是魔障三者修無為法不樂有為善根功德當知則是魔障四者所修禪定不樂世間定門當知則是魔障五者所顯法教不令發大慈心當知則是魔障六者尋求精進有德之徒於破戒人而生瞋嫌當知則是魔障七者顯揚聲聞道行覆蓋大乘當知則是魔障八者顯揚世諦所說若聞大乘空義無著無相而能覆蓋當知則是魔障九者已識趣菩薩道更不求六波羅蜜當知則是魔障十者自讃精進不勸怠慢衆生當知則是魔障十一者修集功德不念無上菩提當知則是魔障十二者修治鞞鉢舍那正見不見衆生正見當知則是魔障十三者志求斷煩惱不願處於三界當知則是魔障十四者雖以智慧觀察慈悲而無習行當知則是魔障十五者所修善行若非善巧方便當知則是魔障十六者不修大乘菩薩藏經習學外道世論當知則是魔障十七者博達慧學護惜經法恐他習解當知則是魔障十八者若緣俗事皆當盡心若習妙法元無學意當知則是魔障十九者若修行菩薩見說大乘而不敬習亦不供養若見聲聞緣覺乘人隨其習行相應和合當知則是魔障二十者若修行菩薩得大名聞無所乏少若當親見釋梵四王帝主大臣長者若不顯說如來無量聖德亦不供養亦不敬承當知則是魔障天子當知修行菩薩有如是二十種最大魔障應當攝心覺悟如教修行菩薩則入大乘次位已發菩提心修禪波羅蜜定若在睡眠尚不樂入聲聞位地

第十九

出富婁那所問經

顯說一條行

修行菩薩為惡知識故四種因緣退捨菩提入聲聞解脫

爾時佛告聖者富婁那言富婁那當知修行菩薩有四種相應法退失菩提回入聲聞位地何者為四所謂一者若修行菩薩伴惡知識共習惡行是等惡友令其遠離佛行捨棄衆生而謂菩薩言汝可猒足如是行業三界浸遠苦惱無窮世間受生煩惱結集暫無停息成佛甚難在家棄俗更復甚難勞心長遠更勿修習汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提汝今力微尫弱不堪渡五趣路中途不應斷絕修行菩薩聞是語已心生退縮潛隱萎垂則於菩薩行中心無所樂富婁那當知是第一法故修行菩薩而退菩提翻入聲聞解脫二者若修行菩薩不聞菩薩道行不聞菩薩藏經菩薩積集功德菩薩所說禁戒趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞既不曾聞不能如法習學不知以何行門修行以何行門遠離如何法習業次如何法不應習

何者聲聞法行何者菩薩法門既未明聞不知如何法則修學應修而不修行不應修而更修如是修行菩薩菩提漸漸損減道心漸慢心意回惶捨昔行願退失菩提富婁那當知修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫三者若修行菩薩起異見行猒見已身執邪正二邊不離此行若聞無上甚深法要應得開悟反生誹謗輕嫌不信以謗法故死墮無間地獄無復見聞佛法不復更修大乘不遇善知識以不值故退失善行入於惡行隔斷善友和合惡人忘失本念棄菩薩乘位不救三界衆生不習大乘行業富婁那當知此第三法相應故退失菩提而入聲聞解脫四者若修行菩薩聽聞甚深法要不爲衆生解說怠慢潛縮心無樂說少用力處而生修學慳惜佛法不攝衆生以是罪故所念漸滅念行滅已不應籌量法義亦不堪任更受法分捨是身命退失菩提富婁那當知此第四法相應故退失菩提而入聲聞解脫

第二十

出寶童子所問經

顯說一條行

修行菩薩四種實語不妄超越聲聞諸行無猒

爾時佛告寶童夫人言修行菩薩有三種實語不妄何者爲三所謂一者不誑諸佛如來不誑一切衆生亦不誑自身夫人當知如何修行菩薩不誑如來一切衆生及以自身若修行菩薩發菩提心已然後發願樂證聲聞阿羅漢果夫人當知是菩薩則誑如來及誑衆生并誑自身何者名爲不誑若修行菩薩發菩提心已縱值種種苦惱逼切乃至邪魔外道尼乹調弄罵辱以口言氣狀若刀劍槍矟刺心損其所受毀訾苦楚若修行菩薩不驚不動不潛不縮不憂不悔皆能忍受堅固不棄前言菩提心實不移不動於其三界救度衆生歸依無等無上菩提乃至剎那不念餘乘常念諸佛願轉法輪攝受衆生生大威力現大勢力善行堅固修治精進不隨他語無能摧伏夫人當知如是修行菩薩不誑衆生不誑自身若有如是菩薩則是最大無上實語復有四種因緣修行菩薩不誑如來何者爲四所謂一者堅固心二者威力心三者勢力無怠四者持戒精進復有四種因不誑一切衆生何者爲四所謂一者堅牢修學二者慈心與樂三者悲心愍苦四者攝受衆生復有四種因不誑自身何者爲四所謂一者堅固心二者重復堅固心三者無諂惑心四者無誑心夫人當知修行菩薩則入第一實語位不捨菩提過去行願不移不動爾時寶童夫人白舍利弗言汝能以女身爲諸衆生演說法不舍利弗言我今尚猒男子之身況受女人身耶夫人答言舍利弗汝豈猒離是身耶舍利弗言實猒是身夫人言以是義故修行菩薩超越一切衆生何以故若聲聞猒者菩薩殊無猒心若聲聞所嫌菩薩無猒聲聞猒離五陰六入菩薩則無猒離聲聞猒攝身分菩薩無猒聲聞猒攝三界菩薩無猒聲聞猒世間生死菩薩無猒聲聞猒離有爲功德菩薩樂集功德資糧無猒聲聞猒與衆生

結緣菩薩成熟衆生心故無猒結緣聲聞猒離聚落菩薩無猒入於國邑聚落王宮聲聞猒自煩惱菩薩能攝衆生不猒煩惱舍利弗當知聲聞所嫌猒離諸行菩薩皆能攝受無猒舍利弗言如是修行菩薩以何威力以何氣勢而無猒心夫人答言修行菩薩八種威力相應而無猒心何者爲八所謂一者於諸衆生慈力無惱二者悲力成熟衆生三者善修行願無作四者智慧力故爲除煩惱五者善巧方便力故無惓六者功德力故無退七者智慧力故愚癡已除八者精進力故具足已入不棄往願舍利弗當知修行菩薩有此八種行力相應皆無猒心

第二十一

出寶積經 英五

顯說一條行 三十丁

修行菩薩校量聲聞道行

爾時佛告摩訶迦葉言如月與星不可棄月先念諸星智者亦爾修行菩薩亦復如是以習學故不應棄捨先念聲聞復次譬如諸天世人共力磨治瑠璃珠擬令光潔無由變爲玻璨寶珠縱數揩磨還復如故迦葉當知聲聞亦復如是縱使持戒清淨十二頭陀一切禪定相應仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺迦葉譬如磨持玻璨寶珠價直無量百千利益無數迦葉當知亦復如是若修行菩薩道行清淨已爾時令無量百千聲聞緣覺而入解脫法門

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

音釋

魅明秘切精魅也 詛莊助切沮也 槍稍槍千羊切稍音朔 尫音汪劣也 窪烏瓜切污下也 瘥楚懈切病除也 拓音托 搥傳追切擊也 揩丘皆切摩拭也

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下 英六

唐終南山至相寺沙門釋智嚴譯

第二十二

出虛空藏菩薩所問經

顯說一條行

說修行菩薩有四十五種魔障若能覺悟兼能超度四魔

爾時佛告虛空藏菩薩言善男子如何修行菩薩能伏一切邪魔而得超度四魔若修行菩薩以智慧故見一切諸法喻如幻化則能超度陰魔若聞甚深佛法依句披尋則能超度蘊魔若悟常樂我淨則能超度死魔若不離善提心故則能超度天魔然此修行菩薩能伏一切魔障何者魔障菩薩而能摧伏不令邪魔嬈亂善男子當知凡有魔障四十五種障其正行所謂一者若修行菩薩心樂聲聞是爲魔障二者不念菩提是爲魔障三者所施而有分別是爲魔障四者求生高貴是爲魔障五者願生端正是爲魔障六者勤求世事是爲魔障七者暫嘗禪定少分欣悅是

爲魔障八者以智輕嫌少分功德是爲魔障九者不樂世間生死是爲魔障十者所修功德而不回向無上菩提是爲魔障十一者猒見煩惱是爲魔障十二者覆藏所犯不能懺悔是爲魔障十三者於修行菩薩起憎嫉心是爲魔障十四者誹謗佛法是爲魔障十五者誑惑衆生是爲魔障十六者不修六波羅蜜是爲魔障十七者於諸佛法不樂聽聞是爲魔障十八者慳悋佛法是爲魔障十九者爲利養故宣說佛法是爲魔障二十者不以方便設化衆生是爲魔障二十一者不攝受衆生是爲魔障二十二者於犯戒人憎嫌輕賤是爲魔障二十三者於持戒精進無敬重心是爲魔障二十四者修聲聞行是爲魔障二十五者順獨覺行是爲魔障二十六者非時意修道業是爲魔障二十七者捨大慈悲而求涅槃是爲魔障二十八者樂修無爲是爲魔障二十九者嫌賤修有爲是爲魔障三十者不助衆生善行是爲魔障三十一者我慢貢高是爲魔障三十二者兩舌鬪亂是爲魔障三十三者誑惑衆生妄說是非是爲魔障三十四者諂曲妄語所愛非眞是爲魔障三十五者於諸衆生無眞直心是爲魔障三十六者心變剛獷是爲魔障三十七者心變麁猛是爲魔障三十八者見造罪人不勸懺悔是爲魔障三十九者謗法不信是爲魔障四十者隨自欲樂是爲魔障四十一者樂行非理是爲魔障四十二者愛樂非法是爲魔障四十三者所有業障報障煩惱障纒繞積衆不令散滅是爲魔障四十四者心垢不除是爲魔障四十五者與諸俗緣是爲魔障

第二十三

出如來境界經

顯說一條行

有諸比丘於迦葉佛所聞法故值遇釋迦如來法化當來若有衆生於佛法中聞說大乘者當生彌勒三會

爾時如來告須菩提言是等比丘所說誠不虛言須菩提當知迦葉如來出現世時是諸比丘於佛聞法皆悉隨逐文殊師利以隨逐故所聞深法無有忘失善根智慧成就圓滿當來若有於我法中聞是深法聞已憶念如是衆生皆於未來彌勒三會大數之中次第皆入何況修習大乘菩薩若能修習大乘行已是等通達甚深法忍

第二十四

出阿闍世品經

顯說一條行

解菩薩藏及聲聞緣覺藏又解上座因

爾時寶日菩薩言善男子如來行業不可思議若大乘法不可率爾調習悟入若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞緣覺行業將是如來實相示現衆生不應悋惜能作是念願一切衆生習學大乘此無等心而無損減以是不悋法故應當覺悟如來大乘義趣善男子譬如栽樹根莖著地枝葉華果必當茂盛修行菩薩亦復如是已能堅持菩薩藏故亦當解了一切諸乘是名無量善根菩薩藏法器善男子何者是菩薩藏何因名菩薩藏譬如大

海中水滴無量雜寶無數諸龍夜叉乾闥婆阿修羅金翅鳥王緊那羅摩睺羅伽摩竭魚等無量雜類悉居其中修行菩薩亦復如是無量法寶印記布施持戒禪定智慧解脫解脫知見悉住其中是以名爲菩薩法藏譬如大海所生雜類一切衆生是等不堪飲餘河水若修行菩薩修習菩薩藏已亦不應飡餘乘法味是以名爲菩薩法藏善男子當知凡有三藏聲聞藏緣覺藏大乘菩薩藏何者是聲聞藏依他所說依他所聞而得道行何者辟支佛藏依自悟入常樂我淨滅定門故何者是菩薩法藏悟達無量諸佛法故發起無上菩提心故善男子當知聲聞緣覺乘人不應得有三藏名位然但可得爲三乘教若聞師說三乘教者各隨所聞而般涅槃由於三乘各稟承故以此三乘號爲三藏然非明於大乘義趣若修行菩薩說法之時以三乘教化衆生令入涅槃是以菩薩名爲三藏善男子有三種學何者爲三所謂一聲聞學二辟支佛學三者菩薩行學何者是聲聞學分令悟自心故何者辟支佛學隨中品行無悲心故何者是修行菩薩學隨順大悲自悟智精進善行聲聞緣覺不習菩薩行門亦不知義若菩薩則知二乘義理行門然不染著菩薩習學深心樂住而能示現聲聞辟支解脫趣路不入其位善男子若修行菩薩如是學故是以名爲菩薩乘藏爾時文殊師利童子著衣持鉢呼長老迦葉言仁當先行我等隨從何以故長老須菩提如來先度出家已久年夏俱尊汝自往昔當發是願我今所度出家依世間諸阿羅漢道迦葉仁但先行我等隨從時須菩提白文殊師利言於佛法中不應以老爲上生年爲上何以故文殊當知於佛法中智慧爲上智慧上故所學亦上威德亦上此等甚深法教中爲上文殊師利仁者智慧爲上法教爲上威德無礙普觀一切衆生善惡根性明了知見是故當知文殊師利最尊最上仁但先行我等隨從

第二十五

出離垢菩薩所問經

顯說一條行

諸菩薩從空中下往昔爲女人以發菩提願故現身轉爲男子

爾時佛告淨光夫人言夫人當知若有女人以一行故速得捨離女人之身受丈夫身何者一行以堅固願發起無上菩提之心何以故夫人當知菩提心者是大丈夫是大男子非容易心故能遠離阿羅漢行摧伏一切諸魔外道於三界中最爲無上斷除一切煩惱習氣若有女人正念歸佛起菩提心無復更受女人之身清淨心故回此女身轉成男子如是善根回施一切女人以此回施功德故亦皆回向無上菩提夫人當知以一行願故速離女人轉成男子時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所頂禮佛足退坐一面是諸菩薩往昔皆是女人現身轉爲男子於時會中是諸菩薩見諸往昔夫壻眷族出家者各相慰言汝等是我善知識故速發無上菩提之心諸佛出世難可值遇修功德因會緣甚難若於衆生起大慈悲發起無上菩提心者

則得成就圓滿供養過去現在未來一切諸佛時諸菩薩說是語已是等比丘告諸菩薩言善大丈夫汝與我等爲善知識救度一切衆生故今勸我等發無上心我等以汝勸故善念歸依一切諸佛願我等未來成等正覺皆如世尊釋迦牟尼是時此大菩薩及諸修行菩薩白佛言願佛慈悲度我等出家爾時佛告彌勒菩薩言彌勒爲度此等諸善男子出家彌勒言如佛所教則以度訖

第二十六

出文殊師利菩薩解義經

顯說一條行

修行菩薩修二種行獲十種善根利益

爾時佛告舍利弗言修行菩薩以二種行相應不退善願隨願往生諸佛剎土無所障礙何者爲二若修行菩薩不樂聲聞行業亦不習學交通不說聲聞和雜教跡亦不勸化衆生令入聲聞緣覺法中專爲無上菩提勸化衆生修學成就如來聖德若修行菩薩勸諸衆生令入佛乘獲十種利何等爲十所謂一者遠離聲聞緣覺乃至成佛遊諸剎土二者值遇清淨菩薩法集三者成佛已來諸佛擁護四者名聞十方諸佛會中稱其名號五者發起無等最妙上心六者雖受帝釋梵天之身七者若生人中受轉輪王位八者常得值遇諸佛如來九者天人所敬十者積集無量善根功德舍利弗若三千大千世界衆生悉令勸入阿羅漢辟支佛位若復有人能勸一善男子善女人令住佛位是人功德甚多於彼何以故舍利弗當知佛種不應聲聞緣覺起故而能斷絕若如來不出於世則聲聞緣覺不有若佛種不斷佛出世故聲聞緣覺方得出現修行菩薩於佛地中安立他故得此十種善利以是二種功德相應故不離行願於諸剎土隨願往生

第二十七

出光明遍照品經

顯說一條行

校量菩薩聲聞福力

爾時佛告毗盧遮那願光明菩薩言譬如恒河兩岸有無量百千餓鬼飢渴所逼裸形露體火焰爲衣身肉燋然形枯風日鵰鷲烏鵲飛繞爭餐惡獸豺狼競來搏撮餓鬼罪故不見恒河設有所見見其枯涸或見爲灰何以故爲罪障故受諸苦惱說不可盡聲聞弟子雖復同住逝多林中不見如來廣大神力不聞佛說菩薩集會校量法義何以故無明翳膜覆其眼故不曾種植薩婆若地諸善根故善男子譬如有人於大會中昏睡安寢忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見大城宮殿園林種種嚴好天子天女百千萬億普散天華遍滿其地種種衣樹出妙衣服種種華樹開敷妙華諸音樂樹奏天音樂天諸婇女美音歌詠無量諸天於中戲樂其人自見著天衣服普於其處住止周旋時大會中一切諸人雖同一處不知不見何以故此人夢見非彼大衆所能見故一切菩薩世間諸王亦復如是以久積集善根力故發一切智廣大願故習學一切佛功德故修行菩薩莊嚴道故圓滿一切智智法故滿足普賢諸行願故趣入

一切菩薩智地故遊戲菩薩諸三昧故已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故是故悉見如來不可思議自在聖德神變一切聲聞諸大弟子不能知見以無菩薩清淨眼故譬如比丘得心自在入滅盡定六根作業皆悉不行一切語言不知不覺定力持故不般涅槃以在定故不覺世間諸法一切聲聞亦復如是此等諸大比丘同在逝多林中六根具足不見如來聖德神變不見菩薩集會校量法義何以故爲諸佛如來及大菩薩甚深自在力故希逢難遇過去善根功德清淨無雜若聲聞緣覺無有分故是以比丘雖在逝多林中如來足下不見如來聖德神變亦不見菩薩集會校量法義以不相應住於無上菩提位故

第二十八

出出生菩提經

顯說二條行

說三種佛地

又解釋三乘高下因緣

爾時迦葉教恒婆羅門白佛言世尊若有已發菩提心者而有退失不佛告婆羅門言若發菩提心已則無退失何以故婆羅門當知有三種菩提一者聲聞菩提二者緣覺菩提三者諸佛無上菩提其中何者是聲聞菩提若有善男子善女人於聲聞行中雖發菩提心者亦不勸化安立衆生令發菩提亦不顯示大乘深義不敬大乘行人不共習學亦不供養若見來者不迎不喜以是行故當獨解脫是名聲聞菩提復次婆羅門何者是緣覺菩提若有善男子善女人在於緣覺行中雖已自發菩提之心不勸衆生令發菩提不習甚深大乘法教亦不教授他人不敬大乘行人不共習學亦不供養若見來者不迎不喜以是行故當獨解脫是名緣覺菩提復次婆羅門何者是無上菩提若有善男子善女人自發菩提心已勸諸衆生發菩提心調伏安立習學大乘法義爲他演說若見大乘行人歡喜迎送婆羅門當知是人解脫他已安立人天利益世間是爲大乘無上菩提何故名爲無上菩提爲於三界一切已辦更無勝上所求是以名爲無上菩提

爾時迦葉教恒婆羅門白佛言世尊解脫解脫有二義不佛言解脫解脫無有異義復云道與道亦無二義若三乘者而有分別婆羅門當知譬如衢路有三乘車第一象駕第二馬駕第三驢駕此三次第駕馭同入城門婆羅門於意云何是三乘車有高下不婆羅門言有高下也佛言若聲聞乘緣覺乘無上佛乘亦復如是而有高下若道與解脫而無高下婆羅門譬如三人同渡恒河至於彼岸一人浮草得渡一人浮囊得渡一人造大船而渡并與百千衆生同乘達彼岸後屬長子監此渡船語言來者皆應運渡令至彼岸其第三人自達彼岸復能濟渡一國衆生婆羅門於意云何三人所渡同益不耶婆羅門言不也世尊佛言婆羅門於意云何三乘利益有高下耶婆羅門言有高下也佛言婆羅門當知聲聞乘緣覺乘無上佛乘有高下所益不同

第二十九

出寶聚經

顯說一條行

初發菩提心校量聲聞羅漢與修行菩薩數量輕重不同

爾時佛告長老舍利弗言若此三千大千世界衆生皆得阿羅漢果復有三千大千世界衆生皆得成佛是諸佛前各置一羅漢各各供養是諸如來或經一劫百劫千劫乃至經於恒河沙劫舍利弗於意云何況復供養無量無邊諸佛如來其福甚多說不可盡佛言若有知是無量阿羅漢供養如是無量諸佛復有初發菩提心者是人功德多於是數羅漢況以菩提無斷故供養諸佛及諸弟子師僧和尚善知識等乃至畜生施其一團之食此之功德比阿羅漢供養功德百分千分不如供養初修菩提心者

第三十

出那羅延品經

顯說一條行

說修行菩薩住四種住地修四種行

爾時佛告那羅延菩薩言那羅延當知譬如吠瑠璃寶若置諸雜器中其寶不失本光那羅延當知修行菩薩亦復如是所在三昧縱爲俗服名爲出家不離法界道行說是語已那羅延菩薩白文殊師利菩薩言菩薩住於何地而無損減集諸三昧功德而得無盡智慧資糧文殊師利告那羅延菩薩言菩薩有四種住地何者爲四所謂一者若於身命無所悋惜二者不樂名聞利養三者不樂己所快樂四者不願受生諸天快樂是爲四種住地

第三十一

出集一切功德經

顯說一條行

修行菩薩投刀請殺願易生死救度衆生不離三界

爾時復有菩薩白佛言世尊譬如多人各犯刑名臨刀欲殺而有一人解散得脫是人却來就執刀者謂是執刀殺我殺我世尊是三界地不異法人之處凡夫愚鈍亦如犯死之人菩薩解脫世間却來成熟諸衆生故如人臨刑得免却就死刑菩薩亦復如是不離三界是以諸佛如來大慈大悲相應菩提心故修行菩薩超度一切聲聞緣覺何以故爲聲聞緣覺無是大悲心故亦無善巧方便

第三十二

出密嚴經

顯說一條行

校量顯示聲聞與修行菩薩行業深淺

若有菩薩於法深解善巧方便法義當得阿耨多羅三藐三菩提若成等正覺已顯揚法教若見五陰離於自身觀無人我諸法體性亦無所動此則聲聞解脫若修行菩薩一切法行觀於二邊遠離邊際此等速得阿耨多羅三藐三菩提若有直見邊際快樂已於諸衆生無慈悲心捨離世緣如是之人成佛甚難快哉如來智慧令諸衆生至於安樂譬如蓮華離淤泥垢生甚清淨雖生淤泥所爲諸佛賢聖供養故生菩薩亦復如是生於三界

淤泥若成佛已則得諸天歎美若修行菩薩轉生人間當得王四天下轉輪王位若生天上自爲天主乹闥婆王爲不斷相應大乘法故所生之處恒受勝上高位是故修行菩薩應當攝護大乘常受勝位究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

第三十三

出梵刹經

顯說一條行

修行菩薩每發大忍辱行願速進菩提

爾時佛言初修行菩薩宜當數發無上菩提相應行願爲諸衆生苦惱枯涸令爲發大誓願忍辱心故成熟衆生

願三千大千世界地爲金剛於其地上我身分散譬如蘆葦甘蔗或如稻苗如是多身各受世法苦樂依恒一切衆生變爲那羅延力以其力故願於我身生大瞋嫌各執金剛鎚杵晝夜三時杵碎我身如安善那眼藥碎已復生依前無捨我於此等衆生無嫌怨心願我代於一切衆生受此苦厄無有間斷普令遠離諸煩惱苦不退無上菩提不入聲聞緣覺道果願成等正覺度脫一切衆生

第三十四

出一切諸佛所念經

顯說一條行

修行菩薩忍辱身口意業不復更犯

爾時善等觀菩薩白佛言世尊修行菩薩如何住於忍辱羞恥行門佛言若修行菩薩以身惡行自愼羞恥以口惡行自愼羞恥以意惡行自愼羞恥以聲聞緣覺談論惡行自愼爲恥善男子是修行菩薩羞恥之處若能愼覺則得至於無上菩提道位

第三十五

出法集經

顯說一條行

修行菩薩修持十種戒行復別有十種戒行

爾時佛告無所發菩薩摩訶薩言善男子於意云何何者是修行菩薩實語菩薩若發菩提心已寧捨身命不捨菩提於諸衆生不行非法是爲不妄語若修行菩薩發無上菩提心已後違前志違言欺誑則是修行菩薩退失菩提

復次修行菩薩云何持戒念行所謂一者若樂聽聞佛法是其爲戒成就圓滿而得四無量心二者若志求佛法是其爲戒成就圓滿得界下心三者若供養善知識故是其爲戒成就圓滿技藝無缺四者若修波羅蜜行是其爲戒成就圓滿而得佛智五者若聞經典轉爲他說是其爲戒成就圓滿而能廣說大乘經典六者若常念佛法是其爲戒成就圓滿明閑總持威力七者若專修菩提是其爲戒成就圓滿滅諸罪障八者不嫉衆生是其爲戒是以不失菩提九者不退菩提是不失戒三寶現前十者如如念戒觀一切無缺善男子修行菩薩應當恒以心念如是善戒

復次修行菩薩復有十種菩提心戒所謂一者爲求一切衆生利故非獨利已二者所修道業回施衆生願速成佛非專爲已三者以堅牢行利他世業亦非爲已四者戒行清淨

增長菩提歷劫忍辱無有疲倦五者布施爲戒乃至能捨頭目髓腦利衆生故六者持戒爲戒菩薩不捨無戒衆生七者忍辱爲戒菩薩不懼一切魔軍八者精進爲戒爲衆生故積集佛道無有疲倦九者禪定爲戒菩薩爲聲聞亂定心不動十者智慧爲戒菩薩見諸世法想同菩提空相爲戒菩薩不染世間慈悲爲戒不入涅槃是爲法集

第三十六

出阿差耶末所問經

顯說一條行

修行菩薩戒行無盡諸行人戒力皆有盡時

爾時阿差耶末菩薩白舍利弗言修行菩薩持戒無盡舍利弗當知相續無斷見故何故凡夫持戒上生善處戒力銷盡人間持戒十善受畢戒力銷盡若六欲天戒功德報畢戒力銷盡若色界天戒四禪滅故戒力銷盡若無色界天戒四三摩鉢帝滅故戒力銷盡若五通仙人戒失於五通戒力銷盡若一切聲聞戒入涅槃故戒力銷盡若辟支佛戒無大悲故戒力銷盡舍利弗當知若菩薩摩訶薩戒行無盡何以故一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故譬如種子漸多利益無盡舍利弗當知菩提心者循如種子諸佛如來戒行無盡是大丈夫名爲無盡戒行舍利弗是修行菩薩持戒故戒行無盡

第三十七

出集會品經

顯說一條行

修行菩薩於三乘中普明善巧方便

何者是修行菩薩於一切乘中善巧方便凡有三乘法而得解脫何者爲三一者聲聞乘二者緣覺乘三者大乘復有二乘何者爲二天乘人乘其中何者修行菩薩於聲聞乘中而有善巧方便若佛不出於世聲聞乘亦無成就何以故爲依他聞法故而現聲聞何者是聞法持戒忍辱積集圓滿故若積集戒圓滿則得積集禪定圓滿若積集定圓滿則得積集智慧圓滿若積集慧圓滿則得積集解脫圓滿若得積集解脫圓滿則得積集解脫知見圓滿如是方便是爲聲聞善巧方便聲聞復有善巧方便福德不動諸法嫌故於是三界而生猒離一切諸行無常猒離煩惱一切諸法無我故專求寂滅涅槃乃至刹那不求世間生死恒懼無常五陰諸行無相故五根喻若蟒蛇相故十二因緣如空聚落一切生死無心樂故顯是法已修行菩薩則知聲聞乘中善巧方便

何者修行菩薩於緣覺乘中而有善巧方便是何因緣緣覺而得出世修行菩薩應知緣起何者加行樂修精進禪定不住積集功德資糧不住積集持戒資糧少分聽法修習故亦不親近供養諸佛故中分智故常爲出家下心故而修少用功力不樂籌量法集樂行空寂獨居別處速求難入大灌頂位樂行乞食數思常樂我淨法出離三界披尋涅槃自智悟入定故樂修三昧非他自悟以智明悟起一切諸行因緣邊際顯是法已修行菩薩則知緣覺乘中善巧方便

何者修行菩薩於大乘中善巧方便若大乘行故方便無量無邊我今略說此乘功力爲一切衆生令入此乘功德資糧積集善根爲諸衆生清淨攝受諸波羅蜜令入一切法故以無間斷常行佛道此乘以無礙故光明所照若此大乘一切衆生皆是乞士超越一切無畏邪路此乘如來聖德恒在目前一切邪魔外道雜行皆能摧伏復爲如來資助善行如樹寶幢無有間斷此乘能除三界住滅二邊妄想執持空相無常結使所持疑惑皆能除斷如來佛乘無障礙得故此乘能於一切法集親近三寶利益世人皆當恃怙行不誑路一切衆生皆有分故爲過去大悲堅持力故示現此處以十力四無所畏十八不共法三十二相八十種好身口意莊嚴具光明嚴飾爲一切處無嫌無過是爲修行菩薩大乘中善巧方便

第三十八

出郁伽長者所問經

顯說一條行

說在家菩薩應修四種行不出家因緣

爾時佛告郁伽長者言在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來何者爲四所謂一者菩提心無捨故二者不破三摩禪業三者大慈大悲無斷故四者不染雜乘是爲四種相應成就歸依如來復有四種行業相應而得歸依法何者爲四所謂一者供養法師故二者尊重聽法三者聽聞法已正直披尋四者若聞法要而爲衆生顯說流傳回施衆生成等正覺復有四種行相應而得歸依僧何者爲四所謂一者不樂聲聞專求無上菩提二者若有衆生修餘行業勸令修學正真佛法三者以菩提心無退四者供養僧徒推尋聲聞行業而不取聲聞解脫苦修行菩薩捨一切財物已智而生施心作是念言若有飢餓來乞飲食皆當施與縱施須者復作是念一切所求而成檀波羅蜜如是在家修行菩薩攝護戒行

爾時佛告阿難汝見郁伽長者供養如來修習於法所樂之物而能布施阿難白佛言世尊我見是事佛言阿難當知郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以無量供具當遍供養攝護佛法雖在俗服而修僧行廣修佛道爾時阿難問郁伽長者言長者以何義故俗中猶如怨賊所居俗服而能樂住今值出家因緣何無樂心長者答言我不樂俗何以故修行菩薩相應大悲故不求快樂忍辱苦惱不捨衆生故佛言阿難當知此郁伽長者雖在俗服已曾成熟無量衆生諸餘百千菩薩無能如是成熟衆生何以故彼百千菩薩皆無如是善巧威力如郁伽長者一人

第三十九

出殊勝具戒經

顯說二條行

初發起修行菩薩發菩提心應與魔鬪

堪受無量衣食床座供養其福無量

又釋阿耨達多龍王神力

爾時佛告諸善男子言汝善男子應共魔鬪尋求聖位若修行菩薩成熟衆生之時先共

邪魔鬬戰令其變化相應善行不求餘師是
爲法行諸善男子當知若有人譏嫌聲聞行
者汝等勿有譏嫌若有樂修聲聞行者汝等
勿樂爾時諸菩薩白佛言世尊何者行聲聞
譏嫌而菩薩無譏嫌然聲聞求者而菩薩不
求佛言若聲聞譏嫌生死汝不應嫌若聲聞
所願樂涅槃汝等不應願樂是爲法行爾時
佛告舍利弗言舍利弗若修行大菩薩滿於
世間於諸衆生每日授與袈裟衣服於意云
何如是施者是善清淨施不但爲初修行善
薩初心發起無上菩提心故從此之後則成
最上修行菩薩而堪淨受如是衣施若初修
行菩薩每日於他受淨觴食積如須彌而堪
淨受不爲修行菩薩初心發起無上菩提心
故從此之後則成最上修行菩薩而堪受如
是淨食若初修行菩薩受用高座廣如四天
下高若須彌七寶所成金銀玻瓈真珠碼碯
金剛雜寶而爲廁鈿諸天上衣彌覆其上其
座每日於諸衆生清淨受用而成淨受不爲
初修行菩薩初心發起無上菩提心故從此

之後爲一切衆生當成施主而堪受如此高
座舍利弗當知譬如阿耨達多龍王宮四面
出生四大河水何者爲四所謂一者恒河二
者斯途三者博叉四者新都此四大河流入
大海令海盈滿此四大河各有眷屬若恒河
大河與五百小河而爲眷屬東方流入大海
若斯途大河與五百小河而爲眷屬南方流
入大海若博叉大河與五百小河而爲眷屬
西方流入大海若新都大河與五百小河而
爲眷屬北方流入大海舍利弗於意云何是
等四河隨方流出滿四大海曠野遍流而能
利益世間衆生舍利弗言世尊此四大河利
益無量衆生人非人等如是大小諸河流注
天下潤澤五穀粳粱菉豆雜麥油麻床蠻雜
田皆以諸河溉灌田野舍利弗於意云何是
四大海如何得滿舍利弗言以是四大河故
而得盈滿佛言舍利弗於意云何此四大河
於大海中而能利益幾何衆生舍利弗言世
尊利益無量衆生第一利益水陸衆生魚鼈
黿鼉鮫龍摩竭蜂蛇雜類萬像海人蜯蛤珂

蟲諸龍母子修羅羅刹人與非人皆能利益
種種雜寶遍滿海中蜯蛤真珠放光動地玻
瓈碼碯鞞羯碑磲琥珀玫瑰珊瑚雜寶遍滿
海中利益衆生舍利弗於意云何是四大海
從何而有舍利弗言以阿耨達多龍王故而
有佛言舍利弗是阿耨達多龍王不遭三難
何者三難一者不懼金翅吞食其身二者熱
沙不墮身上三者若行欲時不變爲蛇諸餘
龍王皆有三難唯阿耨達多龍王而無此難
阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪定之人所
有衆生入其宮者熱沙不墮其身爾時舍利
弗白世尊言世尊阿耨達多龍王宮殿如何
得如是奇妙功德威力何故諸餘龍王晝夜
六時皆有厄難唯此阿耨達龍及彼宮中無
如是難而有無量善根功德流出四河利益
無量衆生産業佛告舍利弗誠如所言阿耨
達多龍王是大菩薩是大修行菩薩舍利弗
譬如阿耨達多龍王於三種難而得解脱修
行菩薩亦復如是亦得解脱三種厄難何者
爲三地獄難餓鬼難畜生難譬如阿耨達多

龍王池中四河潛潤廣遍田野修行菩薩亦復如是以四攝事攝諸衆生何者爲四一者布施攝二者愛語攝三者利行攝四者同事攝舍利弗譬如四大海水以阿耨達多龍王四大河故成就初修行菩薩亦復如是以發生菩提心故而成阿耨多羅三藐三菩提譬如四大海中無量無邊億百千衆生快樂相應舍利弗當知三界衆生於佛法中安立亦復如是應見欲界色界無色界衆生若三千大千世界衆生受樂皆因菩薩出現功德

第四十

出解深密經

顯說一條行

修行菩薩修六波羅蜜住地行

爾時觀世音菩薩白佛言世尊是諸修行菩薩凡有幾種修學住地菩薩應學能成無上菩提佛告觀世音菩薩言善男子當知修行菩薩學住地略有六種何者爲六所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧

觀世音菩薩白佛言世尊如是六種修學住地幾是戒學所攝幾是定學所攝幾是慧學所攝佛告觀世音菩薩言善男子當知初三種學第一布施持戒忍辱此三者當知爲戒學所攝若禪定一種但是增上心學所攝若慧則是增上慧學所攝若精進我說遍行一切觀世音菩薩復白佛言世尊如是六學住地幾是功德資糧幾是智慧資糧所攝佛告觀世音菩薩言善男子若因戒學所攝者是名功德資糧所攝若智慧修學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進禪定遍行一切亦入功德資糧亦入智慧資糧所攝觀世音菩薩復白佛言世尊於此六種所學一者最初於菩薩藏波羅蜜相應微妙正法堅牢行願二者次於十種法行精進修行以聞思修妙智所成三者護持菩提心故四者親近供養眞善知識無間勤修善品

觀世音菩薩言世尊何故是六種學住地六數各願知所因

佛告觀世音菩薩言善男子二因緣故一者饒益諸衆生故二者對治諸煩惱故觀世音當知是六學中前三種饒益衆生布施持戒忍辱後三種對治一切煩惱因精進禪定智慧是中修行菩薩以前三種布施故種種資具攝養衆生以持戒故不行損害逼迫惱亂令離怨家以忍辱故他來欲害逼迫苦惱堪能忍受攝護衆生觀世音當知此三所說爲衆生攝施因後復三種對治煩惱者修行菩薩由修學精進故令煩惱傾動修學而能對治勇猛修諸善品由禪定學故而能剗削心家煩惱由智慧故求除煩惱此後三種爲對治煩惱因

第四十一

出勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

顯說一條行

勝鬘夫人發十大受願讚歎如來如來則現

爾時波斯匿王及末利夫人信法未久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟若見佛者必速解法心得無疑宜時遣使發其道意夫人白言今正是時王及夫人與

勝鬘書略讚如來無量功德即遣內人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其宮內敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心向旃提羅而說偈言

我聞佛音聲　世所未曾有　所言真實者
應當修供養　仰惟佛世尊　普為世間出
亦應垂哀愍　願必令我見　即生此念時
佛於空中現　普放淨光明　顯現無比身
勝鬘及眷屬　頭面接足禮　咸以清淨心
歎佛實功德　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡　及與身四種　已到難伏地
是故禮法王　知一切爾焰　智慧身自在
攝持一切法　廿六　是故恭敬禮　敬禮過稱量
敬禮無譬類　敬禮無邊法　廿六　敬禮難思議
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　我久安立汝　前世已開覺
今復攝受汝　未來生亦然　我已作功德
現在及餘世　如是眾善本　唯願見攝受

爾時勝鬘夫人聞授記已恭敬而立受十大戒世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸眾生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於他身色及外眾具不起嫉心世尊我從今日乃至菩提於內外法不起慳心世尊我從今日乃至菩提不自為已受畜財物凡有所受悉為成熟貧苦眾生世尊我從今日乃至菩提不自為已行四攝法為一切眾生故以不愛染心無厭足心無礙心攝受眾生世尊我從今日乃至菩提若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦眾生終不暫捨必欲安隱以義饒益令脫眾苦然後乃捨世尊我從今日乃至菩提若見捕養眾惡律儀及諸犯戒終不棄捨我廿六得力時於彼彼處見此眾生應折伏者而折廿七伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住法久住者天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉見是利故救攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決定大乘者則不能攝正法欲隨所樂入永不堪任越凡夫地我見如是無量大過又見未來攝受正法菩薩摩訶薩無量福利故受此大受法生世尊現為我證唯佛世尊現前證知而諸眾生善根微薄或起疑網以十大受極難度故彼或長夜非義饒益不得安樂為安彼故今於佛前說誠實誓我受此十大受如說行者以此誓故於大眾中當雨天華出天妙音說是語時於虛空中雨眾天華出妙聲言如是如是如汝所說真實無異彼見華及聞音聲一切眾會疑惑悉除喜踊無量而發願言恒與勝鬘常共俱會同其所行世尊悉記一切大眾如其所願爾時勝鬘夫人復於佛前發三大願而作是言以此實願安慰無量無〻眾生以此善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以無厭心為眾生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法是名第三大

願爾時世尊即記勝鬘三大誓願如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中此願者真實廣大

第四十二

出出生無邊門陀羅尼經

願說三條行

說持是經陀羅尼者臨命終時八十億諸佛親來迎接

又表如來三身

又說修行菩薩修四事無相行門速成佛道

爾時佛告舍利弗言若諸修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心無所染著無取無捨受持誦念此陀羅尼爾時世尊說陀羅尼曰

寫陀(提耶切)體晏(一)阿拏麼拏(二)阿谿麼谿(三)婆蔓多目谿(四)娑低(低耶切)遲(去聲)哶(五)掃哶(六)欲訖低(二合七)泥嚕訖低(二合八)泥嚕訖多鉢鞞(九)翳黎哶黎醯黎(十)舸立算(二合十一)舸立謗(二合)泥(十二)舸立跋(二合)棲(十三)娑(去聲下同)嗏娑囉弭知低(十四)醯羅醯犁(十五)醯禮犁(十六)醯邏醯禮犁(十七)戰提(十八)遮弭知低(十九)者嘽遮囉拏(二十)遮囉遮羅拏(二十一)阿者黎(二十二)按低(二十三)按多低(二十四)舸囉拏(二十五)阿囉拏(二十六)阿散低(二十七)涅漫泥(二十八)涅鞞怛泥(二十九)涅目訖低(二合三十)涅殿低(三十一)涅陀(提耶切)嚟(三十二)涅訶嚟(三十三)涅訶囉伏麼黎(三十四)涅訶囉燒馱泥(三十五)燒跋泥(三十六)尸羅燒馱泥(三十七)鉢吉低(二合)鞢泥(三十八)鉢吉低(二合)泥跋泥(三十九)婆(去聲下同)弭知伏婆弭知泥(四十)阿僧倪(四十一)娜哶(四十二)縒哶(四十三)微晡羅鉢鞞(四十四)桑葛屣拏(四十五)姪嚟(四十六)姪姪嚟(四十七)摩訶姪姪嚟(四十八)泥那泥(四十九)婆弭知伏婆嚟泥(五十)婆弭知泥(五十一)摩訶婆弭知泥(五十二)訖吒泥(五十三)摩訶訖吒泥(五十四)耶賒弭知低(五十五)者黎(五十六)阿者黎(五十七)摩者黎(五十八)婆摩者黎(五十九)姪荼散泥(六十)速思體(二合)低(六十一)阿僧伽鞞訶黎(六十二)阿僧伽泥訶嚟(六十三)婆蔓多目谿(六十四)涅訶嚟(六十五)涅訶囉欲訖低(六十六)泥訶囉伏麼黎(六十七)泥訶囉燒馱泥(六十八)姪荼散泥(六十九)速思體(二合)低(七十)掃哶宋摩弭知低(七十一)思湯(二合)哶(七十二)思湯(二合)摩弭知低(七十三)思貪(二合)婆弭知低(七十四)姪荼思儻(二合)哶(七十五)思湯(二合)摩鉢(去聲下同)臡界低(二合七十六)摩訶鉢鞞(七十七)婆蔓多鉢鞞(七十八)鞞摩羅鉢鞞(七十九)鞞摩羅濕哶(二合八十)娑蔓多目谿(八十一)薩婆怛邏(二合)女揭低(八十二)閇(烏可切)那(去聲)擠陀(提耶切)鉢囉(二合)低婆泥(八十三)馱囉尼泥馱泥(八十四)馱囉尼目抗奴散泥(八十五)薩婆勃陀婆瑟低(八十六)薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七)泥馱那邀低嚟(二合八十八)莎訶(八十九)

佛告舍利弗若菩薩修此陀羅尼者不應分別有為無為亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦不念於過去未來現在諸法亦不積集攝取諸法但當思惟諸佛非色非無色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成無常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩不爾何以故如來之身無生相故普為眾生於一切法以非明照集智資糧顯

現法身虛空相無生相如來法身以無生相而爲色蘊復以無生相甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如來相若以非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡相故是爲無盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現無盡色身舍利弗於此經中陀羅尼故出生無量而門修行菩薩若聞是經於無上菩提皆不退轉何以故是中顯示如來一切聖德神通復因此經增益衆生戒行分段守護無所得法爾時世尊而說頌言

汝等勿樂著　英六　一切諸法空　三十一　於諸佛菩提
亦莫起分別　於菩提涅槃　心不生疑惑
若能修此行　速得陀羅尼　聽此修多羅
習智空無相　無生亦無滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解無量法　得生諸佛剎
親近最勝尊　若得陀羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持無盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行
若受持此經　於文字名句　及所說妙義
終無有疑忘　如日月光明　所照無不遍
了知此法門　通達無量義　誦持此經故
即自能開解　一切最勝法　陀羅尼妙門
假使一劫中　一切諸衆生　所有深疑惑
皆問持經者　時持經菩薩　咸皆爲開演
疑網悉已除　菩薩智無盡　愛樂此經故
能速近菩提　如是眞佛子　護持秘密藏
持此陀羅尼　衆生咸敬念　諸佛共稱揚
名聞十方界　由持此經故　臨欲命終時
見八十億佛　伸手俱攜接　咸作如是言
汝當往我剎　由誦持此經　現受如斯福
若百千億劫　造罪當應受　誦此陀羅尼
一月皆清淨　菩薩億劫中　勤習諸功德
一月誦此經　其福超於彼　善念慧精進
三昧陀羅尼　經故常現前　乃至如來地
三界諸衆生　一時盡爲魔　誦持此經故
悉無能障礙　此經中解釋　一切諸法門
而說一切智　因是成正覺　我因聞是經
然燈授我記　記言汝成佛　解脫諸衆生
彼時見諸佛　其數如恒沙　聞諸佛說法
皆悉能解了　若欲得受持　諸佛所說法
勤修學此經　速成如是力　殊勝莊嚴剎
大會諸聖衆　英六　光相及妙族　三十二　皆從此經得
若人經七日　諦思惟是經　八十億諸佛
爲說如斯法　邪思愼莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典　勤修此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陀羅尼　莫言無善報　具足人天樂
近佛道非難　若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　無上大菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法必定當得此陀羅尼何等爲四一者不樂愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生能捨一切無有恚惱四者晝夜歡悅深樂求法舍利弗菩薩成就如是四法得此陀羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等爲四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚

深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四所謂入於八字之義云何八字一者䟦字是第一義一切諸法無我入義二者攞字入於如來無生法身以非明照集智資糧無所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者歷字智慧愚癡法作同類入義四者舸字分別業報亦無業報入義五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者䭾字悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃開解入義七者賖賖可切字奢摩他住寂定相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜當精勤晝夜無間觀佛形像不應取相當念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而觀將為真佛應作是念此所見佛從何方來東西南北四維上下方所來耶若將此佛是人所造應作是念此佛為是泥木作耶為復金銀銅鐵所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故佛形常現目前由是當知我常見聞一切諸法將為實者皆從自心憶念而起即是修行菩薩第一溫習不住定乃至歡喜地位

云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應總無當知賖字與一切法無有差別皆同法門入義八者叉字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本來空寂自性涅槃入義是八字義如是受持隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有修行菩薩修此四法得是陀羅尼

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

音釋

饕子敢切味喉也屬
鏈直垂切
鵰鵄鵰丁聊切鷙鳥也鵄旋脂切鳶也
臠力轉切切肉也
犲牀皆切狼
床麈床美爲切壘音尾赤梁栗
蜂蛤蜂蒲項切蛤古沓切
鞣鶡鞣音末鶡居鶡切
玫瑰玫讀杯切瑰姑回切玫瑰大蔣珠也
哶迷爾切
縒倉何切

四阿含暮抄序　英七

阿含暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採撮其要經至道法爲四阿含暮與阿毗曇及律並爲三藏焉身獨學士以爲至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以爲一部九品四十六葉斥重去複文約義豐真可謂經之瓔鬘也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奧深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賫詣前部國秘之佩身不以示人其王彌第求得諷之遂得布此余以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護爲譯僧導曇究僧叡筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年之中具二藏也深以自幸但恨八九之年始遇斯經恐韋編未絕不終其業耳若加數年將無大過也近勑譯人直令轉梵爲秦解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人爲注其下時復以意消息者爲其章注修妬路者其人注解引經本也其有直言修妬路者引經證非注解也

四阿含暮抄解卷上（此土篇目題皆在首是故道安爲斯題）

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦沙門鳩摩羅佛提等譯

阿含暮（秦言趣無）前禮善逝法衆壞有衆（禮三尊衆能除結也）當說所欲略速義說是故三法當說弟子

問說是有三法說是三法何義師答法依三門（面也向也）結句是次第作是故三法想識

問三法次第何義答大佛經章數無數想婬恚壞味精進因緣食持（味恚味也著也者所樂之故曰持也食味也）衆生少智求聖諦趣輩想當知義疾知義三法方便想分別是次第一切是世間所有想隨所欲想等結是故想知義三法作

問是方便想應說三法答功德惡依覺解脫（修妬路功德一惡二依三）功德惡依覺解脫有是句義是根句是三各各三度三分

問有三分句初思惟解脫說何義是解脫彼解脫功德惡依覺相應答已入不爲說是解脫世間等生至蟲蟻蟲蟻亦求樂等生謂見食而趣解脫樂痛一義世間少樂相應樂因緣不知如樂道樂涅槃樂無病等生也以道樂有不知是所欲若所欲不是爲說已入道不爲說如小兒問何者眼即自知眼處是自知是不爲說如是樂世間所欲是道所欲是故說道義作無惡

問是何功德覺樂解脫有若爾者不可見金見爲富也有病不可言闇是故不覺解脫答中間如明燈入壞闇有不是明燈後有闇是智生解脫者知覺一義

問是何法功德名爲衆生染癡爲色味香爲受不受已受答或隨想外經說是功德福德根無惡（修妬路三句福也根也無惡也）福德根無惡是三功德清淨法果我功德想是一切三皆入是當略說

問已說是福德根無惡是何法答福德施戒分別（修妬路）復復善事（復復猶恒恒也）復箍人惡是故

福蓰猶慮也是三行施戒分別如是先師說常能作福德所行施八字也衆生之命命速手馳八字也若蓰消惡作行之數八字也是故福德如斯說喻八字也名首慮首虛三十二字偈也

問已說福德施戒分別是何施名答已身他受自財施念俱去所更施是三行施法食無畏修妬路法施食施無畏施是三說施也是法施世間出世間章說是法施無畏施八行三歸命去五戒世尊說歸佛去無量衆生無畏無妬無恚無殺餘者如是

問若歸去見有殺蟲何法無畏護答我不說一切衆生以邪見癡殺蟲作他財惡作是三歸去不有世間等見得若歸去無世間等見是不歸去是故無量去食施名食爲首種種他施與塔爲首種種像香爲首種種供也已身受二受已與他也或二受故二功德具足大果報是施淨如是我先師言根財作有或念或二作有或義所世間吉是方便淨施少有大果有因緣淨少俱功德得

問是戒何法答戒身口他受不壞他壞增修妬路戒名三相相應身口俱起

問何法答他受他不受增是他受名已飢羸自知不嬈他受衆生自知衆生不嬈解不殺也如是他財他婦不染取如是婬言受亦不受耳直分身口不受也不他受妄言兩舌麤言不要言不著他受若七支不嬈他受種種貧窮爲力助他受二共想福增續如從今如殺生不作發意中間增多相應如出財得報意善生覺受如種穀枝葉增至得果如是連續至睡眠增多是故增是戒夢不失也

問是分別何法答分別禪無量無色修妬路分別是善行是故分別如麻油華合行分別如王求如等求王果得有是求行淨果相應有分別是禪思惟義是四行

問是何法答禪婬行愛樂痛苦痛止修妬路是四禪初婬不善行止善因緣繫意住離婬說二自行說自行自覺少鈴聲欲止是故無行呼如三定也鈴餘音自行止喻也是自行止婬前已說也愛止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪無婬行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身意無逼樂痛止也若外是彼無婬行愛樂痛苦痛止是四禪

問是爲無量何法答無量者慈悲喜護修妬路是四無量想衆生無量彼受因緣是無量不是善能量是故無量是慈名一切衆生愛謂意行一切衆生愍是身念是慈苧已悲苦惱衆生愛自身愛喜樂念衆生共繫喜護無所作衆生他非法忍若是衆生作是相違見因緣是故過忍護已說無量

問何法無色答無色虛空識無所有有想無想處修妬路處者依義也衆生是四分處空色助色惡見助是故意無染虛空因緣意一定虛空共繫想彼虛空處如何故虛空依爲有識是故識因緣行識處是亦依無依解脫謂無所作是無所有處想見惡想滅見恐一意有想無想處是無色界觀空已說已說無色分別說是一切福德說

問是根何法答根無慳無恚無癡修妬路無慳無恚無癡是三事根相

問是誰根答非前功德說也是故一切解脫入法是根如相應說當使相應一大二相應

(痕大恚慳入)如無慳施無恚戒無癡分別復無慳食施無恚無恐施無癡法施復無慳無嬈他無恚不嬈他無癡增益如是三戒復無慳禪根無恚無量無癡無色如是三分別復無慳聖事無恚忍無癡聞如是無惡根如是一切善行根如是無慳名所作行念不取無所爲無恚名恚滅助無癡名無明無智滅助是故根

問是無惡何法說答無惡忍聞聖分(修妬路)如忍聞聖分是三無惡說無惡俗數義隨想所作

或不忍畏惡世尊已說無惡極行者言是忍苦增惡力自下無恚忍(修妬路)如忍苦增力惡力如數苦增力無惡惡力自下(下狀也)猒苦是忍義增力加無惡不增力報不能爲說(心如死灰惡聲)(不出)惟當恐畏衆生惡發謂增無惡是忍小人來力加自下足能報而不報是自下是衆生過行過當忍是義當說苦寒暑飢渴風煖起(修妬路)如若名如增事是二事起身惱不無意衆生惡衆生因緣惡說是故二依(外內)謂逼身是當忍是忍

問已說忍云何聞答聞修妬路(舉四阿含所出十二首也)阿毗曇鼻柰耶(修妬路三藏也)聞名謂婬恚癡盡等有是聞餘者非聞是三藏修妬路阿毗曇鼻柰耶是修妬路名謂一切智說佛所可者著斷現四聖諦現明無內無外解脫阿毗曇名謂修妬路所有顯示相應章鼻柰耶(律也此言志具)也名無行無命清淨說是三行聞是增貪婬止鼻柰耶恚止阿毗曇阿毗曇行所作覺說是故恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止(修妬路)因緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟得(修妬路)如等善知識等思惟等得是三聖分聖分無敢說惡義是善知識所欲助善力師弟子伴(修妬路)謂所欲助善力謂彼善知識彼三師弟子伴問云何助師云何善弟子云何力伴如數說答如是說已知差別助善力是善知識相彼師弟子伴知說是增助善二有是枝彼或相助不善助覺不力說如父無足年高父子或有力不善念欲助善不助不善處(不助不助二也)如末迦蘭富蘭(六師之二)或欲無助善力如一切明知醫前有怨知病不救若是三相等具是善知識或師過或弟子過或伴過是故三相相應是善知識

問是何法思惟答思惟息覺精進護想所行(修妬路)如息覺精進護想以爲面是無作彼息名意亂定彼相像覺精進意懈怠念教不亂護等得等相應如御車馬遲則策之牛奔則抑之等行是護當如是觀意無量內入一護一皆有緣衆生前相應是意等得護

問何所說若護之意則奔奔則抑之若意遲則策之等得護答我前不說是等思惟耶如等思惟如恐怖時相應行數若異者無等思惟也是故思惟

問是得云何答得等具方便果(修妬路)如方便定入無外供養是相應入等具方便果

問阿誰等具答如說解脫

問是何等具名答等具等書(等者書文字四等也沙門具十二法爲等具也)根斷近禪(修妬路)如等聚是善行是故等具如種等具種等具是枝義是等具三行等書根斷近禪

問彼等書名何法答等書五納阿練茹比丘
行(修妬路)具足等書等書增是義二像作工師
能畫彼巧匠作鑿刻石木削治作像盡作經
作畫作彼像二行作巧師所作能耐風雨彼
雖好不能耐如是二人道人白衣彼道人念
棄親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子奴婢
如畫師所作彼白衣展轉愛樂彼愛別離憂
喜恐鬪諍爲首非法而破壞作經像無堅有
非道人世尊說如孔雀好青項鳥飛行不如
野鴈步如是白衣不似比丘牟尼(亦比丘也)坐空
野禪是書也五納阿練若作比丘行是三頭
陀功德十二根有是餘九眷(屬)各當別說世
尊酘陀黎所將難陁爲說三功德何時卿難
陀得見汝(八字)無事而麤服衣五納(八字)彼信施
之而無所染(八字)遠婬欲行能離其險(八字苦處)是
故知根有是三功德及餘四利起衣乞食牀
臥有利彼依利持五納爲說乞食利教乞利
牀臥利爲說阿練行是功德具壞有利等書
或二行入貢高入自歎入彼衣乞食牀臥利
也入貢高是三功德息一助止去貢高是得

樂爲說頭陀功德
問云何五納答五納三衣取得(不擇好惡也修妬路)五
納彼常住是故五納五納分是五納彼五納
三枚具足滿有三衣爲面首是修妬路義
問若五納三事九頭陀功德有如是等(修妬路)
相違彼丘塚道路弊壞衣被得著被三衣僧
伽黎鬱怛羅僧安陀羅婆嗏彼或有我持三
衣最好利壞即由利便亂若不多最好求二
利最利多利如或有人求最好女人二不求
好千如是多利持三衣上最好利生是世尊
我持三衣一一割截持六衣劫貝四縷昧(蔦也)
系布傍渠(麻布)阿鞞駏(毳也)貰磨是輩六過得便
著割碎持是故義不最好作不得惡是名無
好彼如是三衣持名不求好若衆計若白衣
計牀臥坐見餘好而坐(三皆坐也)(得)彼如遇得作
說如坐好因緣得是當坐若上座命是隨遇
如是具足滿五納
問是阿練茹何法答阿練者坐樹下露坐常
坐常住(修妬路)我常當坐樹下我常當露坐我
常當坐(三坐也)是阿練茹具足滿阿練茹行是

故阿練茹阿練茹分是故阿練茹是四牀臥
利助彼喜信作講堂柔軟尊作樂想知爲分
別說世尊我是不相像棄家他舍著糞講堂
上取阿練若行如是阿練若行作屈坻(容身擇小
屋)作平屋意欲作是二是世尊我是非阿練
茹行平屋事如捨馬如乘驢是故當坐樹下
棄惡樹而樂好樹樂黎果好華樹樂彼世尊
教露坐用是爲男女所欲婆羅門所樂爲露
坐已利不生彼如是露坐苦行作大牀臥至
日出棄思惟念眠是故我世尊我是非清淨
如藏耳欲著交露璫是故常坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如是爲具
足滿阿練茹行
問何法乞食名答乞食一坐後無食(無貯)在丘
塚間(修妬路)二行學道僧住處得及乞食彼住
處得食名謂信家日日來具足食施或恐來
爲勞外爲立僧園堂作已即中辦具與食乞
食謂家家少多得乞食是乞食若違二非法
行彼一處食欲得食檀越施我當食作如是
意於食樂著世尊示行乞食彼乞食來數數

食至于時如是不得思惟彼世尊制一食若
如有人(四字)計常(二字)思念有慕(四字)得糞飯食(四字)
知節(二字)能自抑寤(四字)是偈彼一坐食復索好
飲佛聽飲大得種種飲不能思惟是世尊我
用是爲棄斯飲渴水亦得止是後食止彼如
是一坐食棄復澡浴塗身嚴飾其身彼世尊
我亦是食想貢高食長身極供養之要當壞
盡捐丘塚間是故教丘塚間見丘塚間食所
化復彼丘塚間蟲半消胖脹欲壞爛脂血流
漫骨髓千身骨交亂見已貢高止如是比丘
行具足滿有是爲等書
問何法是根斷答根斷不可强止自制不染
有(修路如)根斷是根斷不可强止自制不染有
問是誰不可强止答根起不可止根不可止
如斷馬水穀若不護根不可斷多與水草腹
滿馬不能行若(莫七)不隨時根不可(十二)强止如瞎者
亦當離婬是故不可强止知行界所不受等
思惟可護或先師說根界去想受棄不能至
界謂受自棄不染近謂相似女人像最好如
見母見根是三根斷

問是近禪何法答近禪忍無想(修路如)等近思
惟是故近禪前說解脫
問如前說四禪何故說是答彼世間出世間
解脫得是行必定解脫是輩中間四諦可得
如人度空野地見園宅果樹華實彼意必定
爲不復飢餓爲近城郭如思因緣爲曠野地
婬怒癡爲勞善知識獎導思惟疾行陰界處
無常無我苦所有觀若欲有是忍(三忍)增思惟
不動如夢中見樂見其形像苦時相見是想
增世間最好法世尊想如是是禪行於其中
問覺見喜是聖諦時婆素跋陀(此言令賢人名也得無著)
道三法解脫度初說嚓末都(盡也天竺品題容在品後也)
四阿含暮抄解第二(功德之第九名得得之第二也)
問何法是方便名答方便戒憂撒智(息也)(修如)
(路)方便是道義謂是解脫爲首(首向前也)是方便
三犍度戒息智
問何故重說戒答我不前說戒有二世間出
世間也彼世間說是出世間彼戒行爲義
問彼何法答戒等口行命(修路如)等口等行等
命是三犍度戒彼等口妄言兩舌麤言不要

言行離及餘言是等口等行名殺盜婬行離
及餘事等行等命名比丘乞食住食乞食衣
牀臥病醫藥自受是餘邪命優婆塞離五事
彼力毒酒肉眾生(不賣)是等命
問是息何法答息精進念定(修路如)具足滅息
若婬怒癡止(莫七)息彼爲首(面向也也)(十二)住是息是三精
進念定彼精進名勤力是義精進如是說勤
力說有若能行去解脫是故精進
問是何法答精進信行不捨(修路如)信行不捨
是三精進說彼施一切善行是故信何義一
切善法最始行一切善法最信信二人行(信與)
人(此二四)(信三寶)是偈彼亦三
問何法答信敬喜行得解(修路如)是信敬喜行
得解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無羞恥過如
鳥水牛豬交亂泉水是濁說是忘去得清是
惡意亂濁說彼惡棄清是敬喜行樂解脫如
病病身好食不欲病瘥必欲得食是恚依不
樂聞法(恚三毒隻舉)得善知識便樂行然後彼如
是念最好法復爲說是喜行也得解名能持
如人蛇所齧他功德分別醫呪時至意聽如

是如是呪語彼能得瘂功德是瘂有德得解等藥吉
利如是貪婬爲首蛇齧人佛世尊愍彼無行
或彼弟子愍爲說法彼謂法得解不異彼能
婬可息作不他是得解是信
問行名何等第七答行勤起常念修妬路十三勤起常念
是三行彼起謂作善如鑽下木燥末牛糞而
起火勤數數作求索復求索是常念無亂念
一因緣相應如火然髮及冠手但欲救之是
三勤行
問是不捨何法答不捨不離不厭不轉修妬路
不離不厭不轉是三不捨彼不離名不數數
勞緩精進作勞倦也不猒名久行中無有果意
不猒不轉名中無有果有必當使有不欲彼
謂強行精進如是棄如是三能得果如道所
趣處
問已說精進行是念何法答念身痛意法內
外二不忘修妬路內外二內外謂不忘是念經
彼內念已身依內及餘外二內外或內受陰
界處外他受受不受二或三結內主外主二
主彼內主婬外主恚恚他不自恚彼有是覺

婬亦他作是不可義內染發他婬內著如世
尊說女內女根等見是修妬路廢二相應彼
三結助三是念彼身三如上說如是痛意法
如是十二行念
問是三昧何法答定空無想無願修妬路空無
想無願是三三昧彼空所有空
問多有空邑空舍空是如是何空說答空我
作所有作二不可見修妬路我作所有作二不
可見是空
問何法我作所有作不可見謂世尊說我本
時名坻羅末婆羅門我作見比丘我手是虛空
所有作也是何法答是非我作所有作是俗數謂
我陰覺是我作不是世尊所入謂界善是所
有作彼世尊無謂法印空空世間觀行常彼
及是吾我二知得是故無見是空
問是無願何其七法答無願相應過十四去當來無作
修妬路無願無立是義立住是意三無住相應過
去當來相應現在也止住也是一切有爲如說處修妬
路說過去修妬路彼有是覺已身泥洹不是
三受是不三也何義一耶餘耶涅槃棄身無有

因緣彼覺相應一切思惟滅是涅槃無盡覺
相應已身餘不餘不說是故是彼不說是無
願
問是無想何法答無想行作俱無想修妬路行
作俱謂棄是無想略說一切有爲棄一切行
作謂作是行謂行是作如入無明福無福阿
尼署才畫行作因彼有近識持來是行無明行
作一切有爲是棄無想說如法印色想不可
得是說一切彼行作俱想去引法印經證：一切是
三義說想知是定
問是智何法答智見分別無學地相應修妬路
知是智覺是義彼三地住見地分別地無學
地彼現是見
問何現答前未見聖地根力覺寶分別行是
說如浣濯極淨衣本香由故香香是後香華
香極香如是見其七地淨意禪無量十五止受增因緣
棄最好香作是分別無學謂婬恚癡止不有
因緣是無學地
問何見地智答見地法觀未知智修妬路法智
觀智未知智如見三見地彼法智觀智是義

如醫知癰生熟以刀破是後以指撩摩脉所
趣向令不傷脉然後割廣如是行者婬行為
苦無常等無常行入見苦止結棄彼二智斷
邪未斷乎如是行發思惟智(未知智易名耳)如欲界
無常如是色界無色界彼已思惟智色無色
行結棄如是見苦婬行利苦界法智如是觀
智如是色無色行未知智如是習三婬行利
滅息是法智息是觀智(結正是法智也分別解朕是觀智)如
是色無色行未知智如是滅三是道婬行若
息法智是亦觀智如是色無色行未知智是
道是十二智見地廣知(四諦各三十二)
問是分別地幾智答分別地相行種等知(修妬
路)相智行智種智是三智分別地如上說
問何法相答相生住壞(修妬路)相名生住壞彼
生謂相應住次第應壞謂破問無說益衆生
涅槃數為是相衆生涅槃若彼為大過無常
數若不是彼是修妬路過當如是說有為相
生住壞功德增是何相功德當為說我相我
相異不異是不說若異有常若不異無常俱
過不說涅槃無相是故說益樂知有為相如

是謂所說功德增何相功德當為說智是增
行謂是三智已功德是相是說相
問是行答行無常苦無我見(修妬路)行遍知是
義是相是行知是義無常陰謂無常是故苦
謂苦是故會當相應無我是行彼無常不久
住如水泡苦(第七)逼如刺在體無我(十六)不自由如假
借嚴身是行
問是何種答種氣味災得離(修妬路)種名是氣
味災是得離
問是誰答是有為彼氣味名染著災名惡得
離名俱息若天名樂氣味地獄畜生餓鬼趣
苦災禍惡等過是得離如是見彼等功德惡
見得解是種是分別地智
問是何無學地智答無學地䀿署神通辯(修妬
路辯曰辯也)明達神通辯是無學地智
問何法明達答明達前世時生處漏盡智(修妬
路)前世念智生處智漏盡智明達有為首是
故明達知是義彼前世念智所行念生處智
名行果所為智漏盡智後當說若三結前世
當來世現在世處彼前世處十八見作前世

所作當來世處四十四見作現在世處見身
彼知是現在行過去當來覺前世念生得前
世不忘生處覺後世不忘無漏智(是上後當說者)盡
無所生智願智(修妬路)我結已盡是觀盡智不
復生是無所生智如醫蛇所惱療治破壞毒
是一智不復病(第七)前毒氣是二智如(十七)是盡知無
所生智願智名謂前世念智聲聞已身所更
念不他也以是智前願他亦知是願智
問何法神通答神通飛徹聽知他意(修妬路)能
飛是飛自在是義彼六神通彼三飛天耳知
他意智飛後當說彼徹聽名前行定一因緣
去大地竟增聞所知以是天人趣聞聲隨其
力如或遠見或近見隨眼力如是如定得如
是他意智所見衆生所聞聲是輩知其意是
思惟知他智飛行虛空化聖自在(修妬路)虛空
行自在化自在聖自在是三飛行彼飛虛空
自在名能入水能入地能不現牆屋山無礙
手捫摸日月如是飛行虛空自在化名如鳥
馬車人山樹城園河水能現聖自在名能住
命化水為酥眉間放光明如是及餘轉增是

飛是聖說飛行(上言後當說)徹聽知他意神通前
世生滅智謂凡人是五神通
問是何法辯答辯法義應分別方便(修如路)覺
法方便覺義方便應方便分別方便是四辯
彼覺法名句合覺方便義隨彼所有如火名
彼熱爲熱爲義彼不忘也應名如是合色是
義等知分別方便名隨應報無違錯不邪僻
是辯是無學地智廣知
問是思惟戒定學無學者何故彼不三示答
不戒戒增益學殺生棄增衆生護有非阿羅
漢謂是不嬈學知是意住是故不大增說知
是亦三如是婆蘇跋陀三法次二解脫度說
盡
四阿含暮抄解第三(上功德之第九名得得之第三也)
問前已說等具方便果是彼已說等具方便
是何果名答果(莫七)佛辟支佛聲聞(十八修如路)佛辟支
佛聲聞是三果
問是誰果答戒息智中間是說(修如路)
問具是說是具道是何果或道答有餘是果
欲是外無餘是義世尊已說無餘般涅槃是

義(修如路)是故無惡彼佛名一切結解脫有十
力力事四無所畏自由一切佛法得彼佛無
差降戒定慧辟支佛名自依是時無異義彼
不從他說是辟支佛聲聞從他說或二解脫
等具憐愍增等猒增彼憐愍增等具謂時是
三耶三菩得等猒二已身生因他彼已身生
辟支佛因他爲聲聞若謂薩芸若一切功德
具足一切惡離是等正覺辟支佛一切惡棄
功德少聲聞因他棄惡
問云何如佛無中間及餘如是聲聞答聲聞
棄結不棄結阿羅漢(修如路)是聲聞聲聞者中
問根因緣信根爲首輭中上增可得是依聲
聞種種一切地
問是何法棄結名答棄結信解脫是得身證
(修如路)信爲首度彼岸是信解脫思惟爲首見
得二身證彼無量(莫七)行當示信解脫(十九)上道行無
行般涅槃(修如路上道道迹也)上道行般涅槃無行般
涅槃是三信解脫彼道名利彼得至上上道
若跡是道彼行般涅槃名行因緣道息去無
行般涅槃名無疾涅槃因緣道般涅槃是信

解脫說
問是見得何法答見得中間生般涅槃已上
道(修如路)見得是三中間般涅槃生般涅槃上
道彼中間般涅槃名此終他生得道中間般
涅槃如小火迸末墮中間般涅槃生般涅槃
名如迸火墮地滅度如是生於中間時般涅
槃上道名如上說是無色界知是見得
問是何身證名答身證行及行生般涅槃(修如)
(路)是已說
問何故復說答不復說界因緣欲界解脫色
界解脫是二一切中間般涅槃棄不無色界
中間有復前不解脫報身證是解脫報是解
脫後當說是棄結說
問無棄結何法答無棄結八須陀洹薄地(修如)
(路)八須陀洹薄地是三無棄結
問何法八名謂至數說初得不八前生後次
第阿羅漢是何阿羅漢答如生見知如人八
見彼不初是八相應最後者相應彼世尊作
功德是見阿羅漢大無餘結盡如是小前前
最小已住初是八說若想隨書定八也

問何八名答八信思惟彼增等（如修路）是凡人神名族姓子是等具有信思惟彼或信增有智慧相應或智慧增信相應或俱等法智發一牢信輭根思惟牢信中根俱牢利根是三八諦見作信增七死生有慧增中間住有俱依家家有如是見地分別地乘乘薄地住信增斯陀舍有智慧增中間住俱依一死生有止婬行因緣信增信解脫有慧增見得有俱依色行止身證有無餘因緣止信增輭根有慧增中根有俱依利根有是等向上如初日出

問已說是廣八分別生功德網是亦不知何是當說答須陀洹七死生家家中間住（如修路）須陀洹名二初果住求二跡道說是乘是故須陀洹見身疑惑願失止趣盡去（惡道滅也）輭根七行天上人界樂得要當般涅槃（樂三界福）家家住利根初果住分別止因緣牢作行是家家住般涅槃中間住彼中間不必家家住般涅槃彼要七住天人中間二般涅槃

問已說須陀洹是何法薄地住答薄地斯陀舍一死一生中間住（如修路）婬行因緣薄作住是薄地彼斯陀舍一死一生二中間住彼一說此終生天上一還般涅槃上分因緣薄上分因緣名五色欲無色欲憍慢與達吒（亂志）無明一生一還有來般涅槃增多止彼俱中間住是不棄結

問是阿羅漢何法答家阿漢利輭中根（如修路）阿羅漢供養是義彼供養相似是是阿羅漢

問何處供養答一切衆生是三利根輭根中根

問是利根何法答利根住劫能壞有無疑法（如修路）住劫能壞有無疑法是利根知已盡分別結盡過去住是故住劫盡一切結上增義求能得過是故能壞有彼有增益義明達神通辯無疑法得增一切難無疑辯是利根因緣

問是輭根何法答輭根滅法念護有（如修路）滅法念有護有是輭根增上去是故意滅是滅法滅法不衆生滅分別地滅分別行是說所說章不誦失彼不行分別地失彼滅痛事誦長行觀（觀遊）是五事滅是亦分別地滅彼思惟有得阿羅漢劣行用住爲已作念念是世間多行種種意如念人世俗如世尊說衣授（已念不離）是念壞命（用住爲也）是不護有得阿羅漢不欲滅當不念是常大護如貧人得財守是輭根因緣

問輭根何等答輭根慧解脫盡不盡解脫報（如修路）慧解脫已說俱分解脫二盡解脫報不盡解脫報俱分解脫名念解脫慧解脫是二增去義彼義

問是何彼解脫名答解脫婬色助滅（如修路）欲界色界俱助上意住三界滅是三行解脫解脫結是故解脫

問是何婬助名答婬助中間色無色想淨不淨（如修路）增已已身中間已身亦增是義是二色想不壞色想彼中間色不分別謂丘塚地色腐爛肉眼脫腹潰腸出不淨小便處百蟲交亂（共處同處）烏扇髮交亂啄鼻斷分離手脚頭髑髏如是見已婬結棄發是身謂義及餘怨鬪爭詐言諂貢高憍慢爲首有彼如是念作

謂惡解脫意定是中間色想不淨解脫二自
已身內色分別由定無色住如是他身念是
中間離婬想不淨解脫三淨青赤黃白華衣
為首因緣發意念住無動是淨解脫(振四色又衣而不著)
問是色助答色助無色以說(修妬路)色棄結發
四意住是有漏是色助福說俱去
問是何滅名答識為首等相應滅無漏正受
阿羅漢二棄結婆素跋陀三法度三綮末都(盡也)
初功德中間說
四阿含暮抄解第四(三法初功德已竟次說第二惡也)
問已說廣功德功德中間三法度是何惡名
答惡苦行愛無明(修妬路)苦行愛無明是略說
惡當知雜惡善行是雜惡是人愚謂雜惡念
如賭不淨樂世間彼前苦行身口意苦行(修妬路)
是惡數謂初是三身苦行口苦行意苦行
苦行惡眾生行是苦行惡念行苦行
問是何身苦行名答身苦行殺盜婬(修妬路)謂
是身苦行是三殺盜婬愚行知
問我當知身苦行三是何法殺名答殺念教
行(修妬路)念教行是三殺說如是餘如身苦行
殺分別三念教行彼不與取婬愚行因緣知
餘口行
問有是亦不知是何法念名答念欲作他
作喜(修妬路)念名意覺是三欲作教作他作喜
如殺蟲欲殺教奴殺他殺稱善歎喜是念
問是教何法答教處使作聽(修妬路)教處使作
聽是三教彼處處名
問曰是羊(婆羅問云)以是為首妄語富人欲食(欲殺)
(羊斯富人使殺羊祠自貪自欲食)是教殺處使作名如王處
如殺是輩囹殺聽之名如或處貴來問我有
怨家燒我我當報怨答聽是三處作
問是行何法答殺行他眾生眾生想捨斷命
(修妬路)殺行作是義殺受知處分別聽口意行
知彼他眾生想捨他命斷(捨去便治)是三殺作具
足有何義醫雖善意病腫割之當割時死非
是醫殺生彼不捨如是一少(若不捨為少也具則非殺)一
是句無有殺生三無如是殺處有
問是不與取何法答不與取名他想彼覺偷
(修妬路)他有財他覺(覺知也知彼財)彼取去如是三行
相應不與取有何義(彼財一知是彼財二持去三)他財有
取去非盜覺自已作(覺知也知識財為舉而無盜心如已有也)如
彼是象相似覺取非盜復他取無盜覺無過
如親田根華果為首或取(為首非一也恐失時為殺也)
問何法婬愚行答婬愚行他法受行更婬(修妬路)
婬愚行略三他他取去法受行更婬
問婬是修妬路根是何婬愚行作是說答二
人道人白衣彼道人至意說無婬惡行(不斷)婬
愚行無作(過人)若婬白衣惡行須陀洹惡行已
隨趣謂不爾是故婬愚行謂不淨是故二無
惡(道人白衣斷不斷也)修妬路說
問何法他他受答他他受夫親里王(修妬路)夫
受親里受王受是一切他受彼謂女人以婬
為主是主是二至竟時中間彼至竟名如方
土家法作主時中間名是放泆婦人初財請
彼未及期若他墮(墮隨七更行也)彼婬愚行如是知
親里名父母姊為首謂小女若無夫慈養之
王受名謂無夫無親里悉屬王為受有是王
受是他他受
問是法受何泆答法受學齋家法(修妬路)學法

彼受是故學受齋法彼受是故齋法受家法彼受是故家法受彼聽或前聽齋後不聽非法（夫僕受齋而悔行亂）是法受我今受齋已聽然後若作亂彼受齋法住爲非法家法種種因緣三事一切不得往母姊女兒婦爲首如是隨性如是法受

問是更婬何法答更婬捨婦人所生處更以餘婬男兒山持（修妬路）更婬名謂捨婦人所生處作餘婬力强婬男兒行山持行是更婬

問是說不盡何義更有因緣餘有婬行結何法是中間去若中間去說若不是爲不盡答說已盡何義捨婦人所生處向畜生所說婬行餘者盡是故爲盡

問從何起是非義行答一切貪婬瞋恚愚癡（修妬路）貪恚癡等有知

問是何一切云何是殺盜婬行答不是說若是說不是修妬路行作有是一切受根修妬路說身口苦行知意苦行別當說

問何法是三事相違現何義不樂痛一時等有恚苦痛欲婬樂痛說行婬是結是何法恚答我不說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間所作財著瞋恚起殺如是盜恚發前如是彼妹婬我當報怨後著如是行婬前願是恚說是等起是故無過如是餘

問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚癡說如是口行處何法答口苦行不如無如（稱是妄言不妄）言不要之言（修妬路）口苦行四是三繫當現四（言有三中二也現四也）彼不如無如不要言

問是何不如名答不如已身他義想所有取（修妬路）謂彼不如口苦行是已義他義義義已身所所有取所有取名覺自下如餘意異說知是三義說已身義已命義他義親義義義種種所作義是三世尊已說是聚去眷屬去已因緣他因緣食所有財等知無妄言

問已說不如口苦行是何法無如口苦行答無如無愛因緣俱念相應（修妬路）無如無愛念相應因緣念相應俱念相應相應名所作是義彼無愛念相應麤言謂無愛念說恚是麤言若爾者無有麤言者（其人謂此句弟子言也）已身念起口苦行餘世尊亦當麤言彼調達念欲度說彼恚是故無愛念相應麤言如瞎緣說瞋眞誠彼恚是故無愛念口苦行因緣念相應名諦說因緣念相應兩舌相應若念相應增生相助非兩舌若爾者世尊亦當兩舌世尊學道爲首欲益已自行說離本是故念惡是故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麤言亦如是是故麤言兩舌

問是不要之語何法答不要語非時非諦非義言（修妬路）非時言非諦言非義言是三略阿跋度路柘那（此言不要語）是因緣無量彼非時言名如相應時離語因緣如時盡具當手授作隨所欲中或有言君善哉無常因緣壞法有（外國婚禮夫親迎女女氏具送女之具添夫手父以女手授故云爾）吉祥所用後必當衰離是婬如是彼諦語佛辟支佛聲聞所說非時言不要言去不諦言名謂如諦想無諦說如尼犍所說（念邪師眞諦而邪道也）薩芸若是我師是故彼想是不要語何義不薩芸若是彼師增彼如是想若說相應義佛是薩芸若亦彼妄言何義彼念不是薩芸若無義言名如戲笑歌憂愁爲首相應言是口苦行

問是意苦行何法答意苦行貪恚邪見(修妬路)念惡行是故意苦行是亦三貪恚邪見彼貪名他所有欲得
問若他所有欲得貪重說爲過念內入前已說念欲作他作歡喜答是不重說過由欲得念欲得欲作是此不欲作他所有取是亦由貪是他財是我有如是著意他所有欲得著是貪他所有爲首念相應是貪恚名嬈他入念恚
問是何法邪見名答邪見行果相違無有見(修妬路)行相違果相違無有見是略三邪見分別無量因緣謂他異取是邪見略
問是何法行相違名答行相違淨不淨覺不淨淨覺俱一覺(修妬路)行相違淨不淨覺不淨淨覺俱一覺彼淨不淨覺著身口意行不愛去見不淨淨覺不愛愛去俱一覺愛不愛行淨不淨去
問是果答以是果說(修妬路)以是說苦果說如苦天上苦涅槃如是淨不淨覺趣樂世間樂不淨淨覺樂或苦趣如是俱

問云何無見名答無見行果衆生無有見(修妬路)行無有見果無有見衆生無有見是三無有見彼行無有見名如無有與無有愛無有善不善行作是行無有見果無有見名如無有極作不極作行果報無有地獄畜生餓鬼界天上去衆生無有見名如無有母無有父無有衆生化生無有世間沙門婆羅門如是是邪見無量行是三意苦行無量因緣一切無善作因緣顛倒善是本戒去如是解脫度說知婆素跋度三法度二中間初度說盡

四阿含暮抄解卷上

音釋

斥(昌石切黜也) 毻(杜胡切文蔺也) 簁蔍(徒山宜切蔍良倨切) 黃(古遶切) 抵(張尼切) 騤(側倈切) 瞎(許鎋切目盲也) 駏(許曰切) 潰(胡對切旁決也)

四阿含暮抄解卷下　英公

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦沙門鳩摩羅佛提等譯

四阿含暮抄解第五(首三法第二惡之二也)

已說惡行云何愛名答愛欲恚嫉妬(修妬路嫉妬嬌)(慢也其人皆以爲嫉妬也)欲恚嫉妬者是三謂之愛渴愛彼是三像(即上三疾之根)彼三像無數行
問云何答欲婬有著梵行(修妬路也)婬著有著梵行著者是三欲彼婬名五界色聲香味細滑是三像依衆生各各染著不多著雜物彼娛著男女不成男(修妬路)婬想著女也男男也女(男女各有想也)不成男也男男也不成男(亦各各有情也)
問師雖說色男中著復言今女男不成男何以作是語以何不惡答女男不成男相因色男爲本各各著有差降不多染著雜物世尊亦說我普不見一色中染著如男女色(普者十方大千界也)女如男色是以五界無苦三有小中大小者男欲中者女欲大者不成男欲是故婬欲
問有著云何答有著者婬色無色有中(修妬路)

婬有色有無色有中謂著此是有著
問如婬著別說女男不成男何故復說有著
答由結說婬著有著依衆生一切婬行法謂婬有彼著者謂婬有著色行法色有彼著者是色有著無色行法無色有彼著者是無色、有著是故別說無苦
問云何梵行著名答梵行著者得無得失位希望欲得憂(修妬路) 梵行著名得希望不得欲得失位便憂以是句義過去婬有著可知得婬復希望不得欲得(其人云此中悉有失憂) 如是有著
如是婬有梵行著也各各三分便有九若得女著希望不得欲得得失位憂如是男不成男可知如是婬著有九如是有著梵行著如是
問就令有是不聞梵行著是結答我已說阿那含果(上已說不還有結何云梵行無結也)(第八) 世尊亦說三求婬求有求梵行求求愛欲著此一義復說婬梵行中所棄愛常念問假令爾者不足行梵行無著作如是一切自合梵行答彼當漸行行自任行行梵行無著梵行福惡等度求鉢賴提波陀一苦樂二檀度三神通(持言奉法之第四也)不求果求果者著我以此精進梵行當作天中天如是行可著者此即希望云何得梵行使行樂處是欲得希望後世樂梵行令以愛爲樂爲愛所飄作非梵行咄我墮落戒自悔愛是故梵行著(愛欲竟也)
問云何恚名答恚者已親怨想恚(修妬路) 已想親想怨想及恚是三恚
問云何恚愛句處(恚愛非合爲一義何以說恚愛同句耶) 答欲想爲恚從想爲愛也彼已想四門行怨想各有四(其人云怨上當有親字也)
問云何答已親未得樂望得(一也)已得樂懼失(二也)得苦欲使失(三也)未得不欲得(四也)如是已親各有四怨有相違(怨親反也)何故怨未得苦欲令得得苦不欲失未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲壞是恚是故愛句處
問假使爾已想欲廣聞答已想者三時懼失(恐惟有察修妬路也) 三時名者過去未來現在時名如我過去所失是故起恚竟當有有(有現在也當有未來也) 如是已想三時懼失恚
問親云何答如親已(修妬路) 如是已想三時懼失是故恚生親想如是
問云何答爲我所愛者彼有所失是以起恚當有有是故起恚如是親
問云何怨答怨相違(修妬路) 相違與彼異若我怨樂生是故起恚當有有如是怨者欲令壞三時欲滅盡是九恚
問若此恚若苦行有何差降答恚者依因緣有亦依十惡無智可知(恚九惱也若十惡之意二也因緣親怨也無智十惡之八也)
問爲是一切衆生九恚行爲等不答此輩住水地如畫石(修妬路) 此恚行住由衆生如畫水畫地畫石種種依衆生則有得說軟中增上如水中畫即滅地畫近時若風雨足蹊爾乃滅畫石石住石滅(與石俱滅)是故衆生各懷恚不同或起恚自悔咄我輩丈夫我輩性行於壞法種種苦自更自起壞法自起壞意是以此恚自息如畫水地亦爾恚已起不能自除或師知識親覺悟是恚得息去如畫地次三者極惡不思念行意熾盛瞋恚充體彼佛辟支

佛所不能悟唯瞋恚與身滅如畫石此恚義
問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增上起妬(修妬
路)貢高嫉妬相或復相量此彼是謂嫉妬是
爲三下愚也等愚也增上愚也色富技術爲
首我勝他是下愚勝已者謂與已等餘者不
如是等愚我出彼上是增上愚(自謂勝上二者也)
問已說是下等增上相矣云何是一切愚得
當多種愚不恚已說答下妄語輕毀慢怠(修妬
路)若下嫉妬有三妬是妄語嫉妬輕毀嫉妬
慢怠彼妄語嫉妬名極意作惡自慶復輕毀
嫉妬名受他嗟歎汝善哉有功德具如是彼
人內懷歡喜外詐言我無是德慢怠名晝夜
眠寤不能由人身得度生此意是謂慢怠此
三者是下嫉妬也
問云何爲等等答等者已嫉妬憍不敬(修妬路)等
我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我嫉妬名得
受陰(一也)彼受好惡(修妬路)憍名供養雜種(而不受也)
(此憍也)不敬禮師
問云何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬
無限嫉妬(修妬路)增上嫉妬名甚嫉妬嫉妬中

嫉妬無限嫉妬此三者增上嫉妬彼甚嫉妬
名下等中我最勝此謂甚嫉妬嫉妬中嫉妬
名極妙中計我爲勝此嫉妬中嫉妬無限嫉
妬名未得解脫言得此無限嫉妬是嫉妬九
義一切渴者有有中作有(有三有也)是故愛句處
嫉妬可知婆素跋陀三法次二三度盡(於前三法
之第二惡惡之三事次二也度亦盡也)
四阿含暮抄解第六(三法之第二惡之第三也)
問已說愛云何無明名答無明無智邪智疑
智(修妬路)無智邪智疑智是三無明智由口顯
文字亦爾彼惡口是無(又無智也)如惡子非子如
惡朋非朋彼無智名有爲無爲不說無覺(修妬
路)有爲無爲不說無覺是無智問有爲有二
內受外受云何是受答有爲內受外受此二
事(修妬路)有爲中無智彼當知內受外受此二
事癡也彼內受陰界處各二行已受彼受也
外受者草木垣壁爲首彼謂已受及他受外
受此二外受知此中一一遍癡離內受外受
是無智世尊亦說六更處無智無見是修妬
路內受名受爲義行結因緣愚情是我所是

內受名
問云何無爲無爲一涅槃此是無義云何處
三答無爲有餘無餘此二(二種學上二以爲三修妬路)假
令涅槃一無爲彼由行說二也有餘無餘此
間有餘名行結得受是身是有餘是有餘名
彼盡一切結滅作證盡身有餘如是有餘無
餘名謂此受陰棄更不受身如燈滅是滅是
無餘名此謂一一惑二愚此無爲無智
問云何不說答不說受方便滅教授中(修妬路)
彼受教授方便教授滅教授謂愚此不說無
智彼受教授授名命(天竺音命與眾生同也)陰界處現
在受內命法受是教授謂現在受內命法受
由行結是受教授不過去不未來法命受教
授命非一不若千得合命及身若是一無常
苦若異常爲苦若常者不行梵行不常者不
須梵行果受施無義無常者無義遍斷方便
中二無苦吉法(師引佛方便答異道兩得也)方便教授名
過去未來現在行方便教授方便教授此方
便教授名是三時相應如我過去時我是衛
黠王(梵言衛十名羊也眼也地也天也火也說也方也金剛也光也箭也如是此有)

（十也其人不了是十之中何也）未來當有名無勝現在時工師達（術呪）爲首諸行跋貳署（云商人也證三世也）是未受受已俗數故教授以此斷常若是術黠滅云何我是彼若不滅云何言是我以世俗義說此方便教授

問云何滅教授答受盡不受息滅教授（如修妬路）受如上說彼盡不受不侵他已息無餘度此彼岸是滅教授此斷常轉還如是一若干止如用本受般涅槃教授是亦不說若此異者不般涅槃若不異者不般涅槃如是見生苦已不說已應般涅槃如燈滅內受一若干若不著方便教授過去陰界處本說如我名衢黠王如是未來滅教授謂滅受爲首說世尊般涅槃若方便教授命不斷滅教授命常斷受教授命有無斷已說無智

問云何邪智答邪智已身內受摸見（如修妬路摸也如摸手摩摸也）見已身受內受見摸受見是爲三邪智邪相違非賢諂是一義彼已身見吾我自在相應入（如修路）吾入我入自在相應入是已身見彼吾入名幻化城野馬響鏡中像相似處計有吾入名我名者假借嚴具樹果似親陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹畫水上不熱器似白骨時界我富貴如空色使作主是已身見此是我身我是已身見前著入

問是內受云何答內受斷常俱思惟（如修路）斷思惟常思惟二思惟此說內受內受名無方便受是義無方便外見彼斷名世間無常不是常不是無常外有不外有不無外是命外無非有無有彼命彼身以爲首二思惟名當外有無外有外無不有以爲首是內受見

問云何摸受答摸受戒見依彼（如修路）摸受見三事生戒見二依彼初品已說戒以是戒淨此戒受是二戒摸受（二淨也受）見摸受此是諦餘者癡是著入諦身結亦說二依謂戒見依彼略五陰身彼知有或戒或見陰行淨此是戒摸受知陰妙餘不妙是依見是見摸受

問云何疑智答疑智珍寶諦正受疑（如修路）珍寶疑諦疑正受疑疑名不能持迷惑猶豫是一義

問云何珍寶答珍寶者佛法衆（如修路）佛法衆是珍寶如前已說佛薩芸若一切功德具足棄一切惡解脫

問何因故珍寶答以上三功德是佛珍寶如是爲大慈不妄說法無因緣爲作善知識佛出難有不可思議無比法（十二部之第九也）功德如是功德具足成佛珍寶說法名方便方便果此間涅槃教授是世尊一切法爲最上現諸法有爲無爲彼滅最第一修妬路彼是珍寶爲無所作一切苦滅至竟清涼行難壞難行無盡如是功德具足成法珍寶僧者已說乃至聲聞一切是亦珍寶施得廣果報用世尊語無上福田得世尊歎無能壞不相違戾如是功德具足成僧珍寶此疑是疑智

問云何諦答諦者俗數相第一義（如修路）俗數諦相諦第一義諦（此中諦無解脫下正受無首也）所謂疑是疑智正受四解脫二觀處（地水觀也四色觀四無色定觀）（分十想也）十二直無漏前五想（取十漏之前五）第二第八解脫謂彼知界正受此非持功德是疑智是苦苦也（重苦者而不知苦也）如是集盡道如是四諦顛倒欲界色界無色界是有十二行（顛倒疑也）如疑智

愛義亦爾欲恚慢之三也愛無智邪智義邪見此別苦行說彼見摸受已身見內受見苦也三界戒摸苦道疑邪無智無明三也邪戒摸集盡也受義見分別止思惟也見聞見也如是九十八義結積聚說婆素跋陀三法次二內受三度盡內受是第二之三竟法名也受三六無九明三六使也故結九十八者也

四阿含暮抄解第七苦三法之三也

問已說功德亦說惡云何依名答依陰界處修姤路陰界處者是名依此相依是故依依立是義陰者界者處者此衆生依作相應功德及惡是故是依功德惡可知

問云何陰名答陰者色行智修姤路色行智是陰可知陰積聚東是一義此青黃赤白一長短小大圓四方以是爲首解色義所生物性受色陰知彼色有是受是色二義可見不可見屬眼不可見異彼聲香味細滑風如是以爲首是五事皆不可見也

問已說諸大彼受諸大未知云何知色受答諸大地水火風修姤路此地爲四首諸大相此是色一一等堅地也濕水也煖火也動搖風也此諸大受彼色煙雲霧影光鏡像五根淨以爲首色五情也受色

問已說色陰云何行答行者身口意依修姤路身是依是故依身口是依是故依口意是依是故依意此身口意依已作也此是行有爲所作是故行修姤路說色有爲此復以色成有爲行行是色也如穀子成穀子如是知五陰彼無數行是陰說如穀聚薪聚彼福無福不純雜行

問云何智名答智痛想識修姤路痛想識此三道品法不爲他界所取不爲六欲所受也世尊亦說謂忍則想知謂想知則智忍則知痛知痛智所了也此法雜是修姤路

問云何痛名答痛者樂苦不苦不樂修姤路也痛者痛之聲以此痛痛無形故云聲餘命不相應若此痛痛此命相應是故言痛痛字亦爾彼痛有三苦樂不苦不樂是故各各生苦因樂生樂因苦生俱因不苦不樂世尊亦說樂痛有苦分苦樂不苦不樂苦樂分各對是義

問云何樂名答樂婬不惡止生修姤路謂樂說此有三婬生不惡生止生彼婬生有五界愛婬界乃至歡喜不惡生不彼謗是義此是善出家者義戒戒想謂意不變悔是想謂愛此是不惡生止生根爲首五蓋得解脫無亂念禪等爲首念行是想謂念歡喜此止生自守也止生名謂無熱根義中不著不受也止生亦爾說此是三樂痛

問云何苦答苦者生老死修姤路生老死者此是苦痛彼生名苦如生疽老如熟疽死如疽內潰流入支節若生已有一切苦此是生苦世尊亦說生已截手爲首老苦色變力消如壓如壓油也死苦一切所愛財物離爲首苦痛

問云何不苦不樂答不苦不樂者謂三界修姤路此不苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦樂相對界中當說前三界說前二苦樂痛不苦不樂三界是知欲界有三色界二樂無苦樂無色界一不苦不樂是故此一切界相應

問云何此依答樂依欲爲妙苦依恚爲妙不苦不樂癡爲妙何故此有樂痛謂無欲欲已盡如三禪苦如世尊頭痛槍脚不起恚不苦

不樂第四禪及四無色彼癡稍盡是故如相
應說
問此從何所起答彼因緣行界生(修妬路)彼苦
樂不苦不樂痛行生因緣生界生如是爲九
若卒遇痛
問因緣無數爲盡是因緣也不盡是乎答因
緣生福無福無餘隨數(修妬路)此苦樂不苦不
樂痛因緣生彼因緣有三福無福無餘隨數
相應福是樂不福是苦無餘不苦不樂彼福
者苦行對三禪也無福苦行無餘第四禪及
無色也
問如福說施戒分別也如師說分別禪等無
色是一向說福樂答此彼受無所傷(受三衿也)如
與比丘三衣持鉢與佛圖羅剎(竹也衣與比丘者非一人以喻十二門鉢與袈殘喻一向三禪也)不與佛圖羅剎比丘三
衣也與鉢耳若復有勝佛圖羅剎比丘者三
衣與如是分別禪等無色福三禪受福三禪
分別受異他與是故禪福無所傷
問此行生云何答行生者已身他行俱(修妬路)
行痛有三已身想他想行有二知樂想苦想

如自刀剌已也若已柄檀用塗(自治)他想彼擊
首破樂俱想語他爲我剌頭治塗以此爲首
(俱兩也剌首彈鑿二首如是比也)
問此界生云何答界生者時患卒遇(修妬路)
問界異說欲色無色爲是界答此非是界除
衆生此是因緣略舉要有三想時患卒遇是
界想彼時名夏冬春(修妬路)夏時冬時春時此
三時知也痰夏時聚(風增唾減)唾冬時聚(風增患也)痰
風春時聚(痰增唾患也)如方說時想苦樂痛有
問云何患爲如苦行愛癡如所說耶答此不
也是法身相對耳此說依大身異彼患風痰
唾(修妬路)此是風痰唾患大身彼想痛有
問此云何卒遇答卒遇除衆生因(修妬路)卒遇
名除衆生因苦痛生垣牆樹山崖崩爲首所
因衆生斯已他俱入内此痛義智
問此云何想名答想有想無想有所有相(修妬
路)想增益相似說此中隨修妬路以想爲首
增益相是義彼想名及依是義無想無依如
衆多瓶或有言此是麨瓶此是酥瓶以此想
得分別此中無麨無酥空是無想受如是聲

爲首想增益受聲爲首除是受無所有名此
非所有如是相欲爲首說所有彼離欲者欲
解脱處知相無所有知相若虛空識處受無
想有想無想處相雜想無所有無所有智相
問此識云何答識者欲起成未成門行(修妬路)
無色俱依因緣可得識種種識是識各二識
(心識與眼識六情皆爾)此是三起成門不成門行依俱
依因緣可得此三因緣起世尊演行因識若
復名色因識若復眼因色起眼識此是三行
所作是故彼起陰陽精合在母胎識生此是
生因行在胎中稍長聚(藕葉上水也)轉長(如小指狀也)
漸凝凝爲首(拜卒)未成門謂識是名色因(六情未成)
(謂名色因)若復成門未滅正受因根義謂生此二
依因緣依一義不異依得識是故因緣得
問何故重說戒息智依何故復說智答依智
所布依智所布依智是二此中依智彼依智
如戒分二說如是此知是故無所傷婆素跋
陀三法次三初度說竟也
四阿含暮抄解第八(第三之二也)
問已說陰云何界名答界者欲色無色(修妬路)

欲界色界無色界者此是三界持彼此行是故界也此一切衆生受至不般涅槃無餘

問云何此欲界名答欲界者人天趣(僧伽路)人天趣取要此欲界欲此聞持是故欲界若與欲是故欲界一

問云何人答人者女男命根相相四方依(僧伽路)女根相男根相命根相此一切人也彼一切四方依彼女有女相義也男有男根也

問若命根相爲非男非女爭而別說命根耶

答雖說男女命根相餘處有異不成男不應女相不應男相唯知有命根相陰陽精合(蔴葉上水狀也)凝聚轉堅命相趣未成男女根是故異

問云何方名答方者閻浮提弗婆鞞提次衢陀尼鬱怛鳩羅婆(北方也地名也僧伽路也)閻浮提弗婆鞞提衢陀尼鬱怛鳩羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢(莫八)陀尼鬱怛鳩羅婆(十四)南閻浮提此華如壽數樂有限諸具爲首有異(其居生之具也)轉轉上轉上妙

問天有二行婬棄結此二何者是答天執手口義見行婬(修伽路)行婬此受棄結不復入此天有三行婬行執手行口義行(言語成婬)見婬行彼口義婬行化樂此染著意女亦染著共語言頃如是便欲生若一染著不成婬如此間執男如不相染如母姊女相抱耳化化巳所愛男俱樂是故化染(五天婬也男女同欲便化巳令前人悅之而共言語成婬也)見行婬他化自由相應彼如展轉相染念展轉相視如是婬生有不染視如巳他化自由相應是故他化自由相應(六天見他化著之以成婬也五天自心而成婬)

問巳說口見婬行前不說執手行婬答執手行婬有二相抱執手(修伽路)謂執手行婬天彼有三俱行婬相抱行婬執手行婬彼俱行後當說相抱行婬名焰磨彼展轉相染意如抱女尋婬生獨一染著如此間相抱樂彼如是得不著意如尊(莫八)長夜起樂喜(十五)意是故焰磨(此言夜半)

問云何執手行婬答兜率陀彼展轉發婬如女共執手行如是婬生獨一染著如相抱不染著如尊長自有侍從喜是名兜率陀(此言止足天不犯他婬故曰自有已悲不仰人故曰自也)

問云後當說俱行此云何答俱行者三十三(第二天也)大王地(修伽路)有二著二婬此一切婬行依二彼行義此二想師說如人彼三十三須彌頂彼如人行婬四大王遊乾陀羅上(此言持天地山也)彼亦如人地者此間地樹河山上居處愛所欲得此一切天如所說有下風而無便利轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者

問趣云何答趣者地獄畜生餓鬼(僧伽路)地獄畜生餓鬼此是三趣無善趣故惡趣彼地獄寒熱因緣想(修伽路)寒地獄熱地獄因緣想地獄一義極苦是故地獄是中無可樂是故地獄彼多種此當說彼寒地獄者能語不了語不語(修伽路)三語相寒地獄能語不了語不語極多語彼能語者字可了是故能語

問云何能語答能語頞浮陀(此言卒起)尼賴浮陀(此言卒起)不阿波波(此言戰也修伽路也)此三寒地獄能語彼卒起者(數拘利至百爲一次至百如是五名卒起)彼數爲聲如十摩竭(國人也)胡麻擔一擔二十聚也念百歲取一胡麻此時猶可盡爾許百歲彼卒起地獄衆生命如此四斛成一升四升成一獨籠

㮈十六獨籠㮈成一佉隸(聚也)二十佉隸成一
擔如是命為十倍成不卒起以此十倍作巳
餘者亦爾知若不卒起中以寒身體疱著生
是故不卒起(無數疱著身也)身無空處疱滿是故不
卒起戰獄名寒肉松落作爾戰喚阿波波
問云何不了語答不了語者阿吒䳗吒䳗優
鉢(作路如)此三不了語大逼迫時不耐苦稱阿
吒䳗吒䳗作如是不了皮落如優鉢(皮落但有肉存)
甚寒因緣合會使皮落如優鉢華剖身亦爾
彼於此間誹謗賢人優鉢羅受罪(句到受如優鉢)
問云何不能語答不能語者須揵提(杜香)拘
物度(白華)分陀黎鉢暮(紅蓮華路作)此四地獄不能
語唯極冬疾風吹身令強須揵提(路作如)拘物
度分陀黎藕華隨其像身更苦喟喘(有亏切反)
身戰慄住此誹謗賢人是須揵提如是一切
殃受此苦如是二劫盡是寒地獄十也四方
間輪圍山(鐵圍也)著(近也)上狹如覆舍入常闇冥
寒切破身如叢大火然竹葦身聲吒吒(牯駮咬皾)
也　如熱橘柑果自剖展轉相振生想此中亦
有人受苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說

可誹賢聖者百千墮卒起地獄心口願惡此
是寒地獄
問云何熱地獄答熱地獄者所拷掠處少拷
掠處無拷掠拷掠處(作路如)熱地獄有三事拷
掠處少拷掠處無拷掠處拷掠處行所作此
中衆生或役多役少或自苦隨役隨行造此
生而受苦彼拷掠處還活獄市獄黑縄獄(作如)
路　那耆婆(若諾伊反)市獄黑縄獄此三拷掠處還
活如倒懸羊頭以斧斤斫為首獄卒削肉盡
索因緣合會冷風起肉還生非好因緣合會
作苦有鉞斧大如半月彼各各起疾此本逼
迫我我當還逼迫之如刈竹葦藤(戟相研如此)以
此怨意死便生彼黑縄者以縄礫縛縄礫身
已段段截也此以刀割衆生身熱銅鑠遍纏
其身肉血脂流此間以鞭衆生為首及出家
者託言持戒衆檀越施與衣著亦同此大闇
冥惡煙熏倒懸驅歙煙此間以煙熏衆生受
此罪大市者手脚頭鼻為首被截也坐在市
屠罪如此熱鐵地載鐵火車獄卒張目喚呼
驅使走此間牛馬為首極困苦抱持他妻令

上劒樹極然為首苦此拷掠也由因緣獄卒
不被燒罪者被燒不可思議行報
問少拷掠云何答少拷掠者聚大啼哭被炙
(修路如)此三少拷掠彼大聚者畏獄卒無數千
衆生入山內隨緣前行自因緣值火適還為
獄卒所驅彼兩逼迫山俱合似如磨而像河
彼於此磨為首及輪礎衆生肉爛盡(輪外國輪壓油)
(傷衆生)或復以熱鐵臼五百歲擣因緣所牽命
不盡彼於此彈指頃臼抓礎殺蟲為首(山前崎嶇)
(蟲於此須臾曰抓皮脈沫也)彼大啼哭者一切皆然山周
帀崩峻惡獄卒無事而恚何以走不走啼不
啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間人為重
事(外因考囚重者八十輕者三十六)被炙者像如浴室(尖頭屋)
熾然銅屑地驅使入熱使熟熟已驅出彼大
身惡狗食其肉食肉盡風隨吹肉復生尋驅
使入此間養蠶命存煑炙
問云何無拷掠處答無拷掠處者啼哭被炙
無分米(修路如)此三無拷掠處彼啼哭大熾然
熱鐵像甌底極阬展轉相逼大喚呼以蓋覆
大苦於此間焚燒曠澤作窖地穴熏穴居者

也被炙者大多炙相搏鐵山周帀剎又剌炙一面熟熟已又自轉或人自轉(周帀繞)於此間鏵剌人及拔翅甲也無分米(無分米不痛)周帀火燒其城縱廣百踰旬熱銅薄覆其上四門縱廣上下火在其中無空缺處尋火焰走身體爛盡無分米不痛於此間殺父母羅漢起惡意向如來壞僧若造十惡行因緣所牽生彼此三無拷掠處也因緣地獄彼處處河曲間石腹間大曠澤中受種種苦此因緣地獄此盡是地獄

問云何畜生答畜生者地水虛空行(如修路)一切無足兩足多足(如修路)畜生地上行水上行虛空行彼地行牛驢駝駝為首水行魚摩竭失收摩賴(狀深舭反)為首虛空行鳥及餘小虫一切無足兩足多足無足蛇為首兩足鳥為首多足牛蜂百足為首彼種種作惡增癡行生此中

問云何餓鬼答餓鬼無食少食大食(如修路)此三取要言之若干種餓鬼

問云何無食答無食炬焰鍼臭口(如修路)炬焰口鍼口臭口此無食彼炬焰口口中焰氣還自燒面像如焦柱慳貪嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山口如針孔雖廣見飲食已而不能得臭口者如糞臭劇燒死人臭自口臭內熏五藏憒脹氣出無腹(無腹逕小也)念食若干種受若干苦此是無食

問云何少食答少食者臭針毛咽癭(如修路)臭毛針毛咽癭此是少食或少得不淨食是故少食彼毛鍼者牢堅長頭利毛覆身節各各不相近(恐相觸毛采也)毛還自刺身如鹿被利箭苦值得便食(逢物使隨也)臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭氣起熏鼻發恚意自滅毛更此苦咽癭名由已因緣生轉轉破癭臭膿血流而各食之

問云何大食答大食棄吐殘食大飛(如修路)彼棄吐食有二或故與族終亡者去(得也九稀中此世秘)不故與者街巷四道所遺落者去受身如此彼前棄及吐聞吐聲如被請走食吐以為力天祠為首施已而還奪因此生彼彼大飛閱又羅剎獸鬼畜生人天作形(修如路其人上三至狀鬼亦修如路也)此是餓鬼大飛鬼彼像如天自然住由因緣或有好衣食而不得食無量百餓鬼營從如親墮獄來見諸親大愁苦欲吐以此為患(如天一也好食二也無量三也)畜生人天此餓鬼畜生形人形天形若干種行所致此欲界中

問云何色界中答色界中及念無念樂護行(如修路)色界名彼無欲但由禪使然除瞋恚得柔和色淨如金此是界義此及念行無念行苦樂滅護行也及念者樂是故及念除念是無念除苦樂息也觀疾轉高解脫如御馬車

問云何及念答及念自覺無覺自行(如修路)及自覺是自覺除自覺無覺也樂如是知此禪說如覺初也無行二也無覺初二中間此禪行色界生也隨眾生為說禪

問云何自覺生答自覺者梵富樓酸(淨師)梵迦夷(淨身)梵波梨沙(淨眷屬如修路)自覺行禪已生彼中淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其樂大梵無覺生無覺無行義

問云何無行答無行者彼栗阿婆(少光)阿波摩

那阿婆(無量光也)阿婆嘬羅遮(光音最達末反修姤路)無行
及念樂生此天少光無量光光音此名隨所
欲或雜想口語光出少是故少光口出光多
故言無量清淨無量故言光音(淸淨口言明淨)
問已說念樂云何無念答無念波栗多音婆(其八)
(少淨)阿婆羅摩那(無量淨)首波首波訖栗那(廿一)(修姤路遍)
(淨)無念也樂禪俱去(得也)生彼三天彼少淨名
少是一義此是少功俱去少三禪生少淨天
如是少樂報中中無量淨生上生遍淨
問云何護行(自守)答護行護樂無想首陀跋婆
(淨居也修姤路)護俱去(得也)有三行有想想滅覺相應
彼護樂者鞞隸呵破羅想天(果實天也)首陀跋婆
護樂生是故護彼如上中下果實知阿先如
薩倕(都戈反無想天)淨居波果實第四禪下中上功
大生彼(下生無果天中生稍光天上上果實天也)以此想滅俱生
無想天(婆羅門謂涅槃者)彼念想識滅彼想謂結盡
無復始唯有色身行身一處(倚滅行往故不免生老死故曰)
(四事)行身有彼死起想生來(婆羅門自謂此天爲般涅槃知命將終謂)
(聖見坳故生惡道也)
問云何淨居名答淨居者修提舍(善見天)須提

舍那(善姤見)鞞首陀(清淨天上中下也修姤路也)淨居名諸
結盡此功德名耳
問五淨居地何以說三答清淨阿鞞麗舍(盧鴉)
(反)阿答波阿迦貳吒(一究竟天上之上中下也空定亦上中下三天)
(阿那含生之卒八天也修姤路也)無所觸無熱一究竟此三
清淨知分清淨爲三故有五色說色界
問云何無色界答無色界已說上分別無色
界已說彼分別來生無色界是無色界是間
正受然後生彼如是作已道果有如稻麵子
成果實婆素跋陀三法次三說二度盡

四阿含暮抄解第九(第三之三也)
問已說陰界云何爲處答處更樂異學解脫
處(修姤路)更樂處名異學處解脫處此三處依
義如天處若出家懸懃彼此得覩見恐懼是
故處
問云何是誰處(其八)答功德惡俱(修姤路)(廿二)彼功德解
脫處惡異學處俱更樂處此者意而行惡清
淨意發功德行
問云何更樂處答更樂處近著不近著行不
行(修姤路)更樂處近著行不近著行無行行是

義此間因緣說如相應即是行近著此行是
故近著行如是不近著行知
問云何近著行答近著行者鼻舌更樂(修姤路)
鼻舌更樂此是著行鼻香入鼻內而受香香
是鼻行雖華在遠華香猶入鼻而受香香亦
是色若北風香至南而不還北是故華香入
鼻受味亦如是味著舌已而受味不在器中
如是更樂更樂身根是亦八行細滑重輕澀
堅平不平寒熱(細滑八事)以此以此行著受是故
近著行
問云何不近著行答眼耳意(修姤路問已下十一字其人答)
(也)眼耳意此三不近著行
問眼亦少著受境界耳亦如是耳入蚊蚋聲
受意亦無色當云何知不近著行答以是故
不近著說所謂不近著界受
問云何齊限(其八)不近著答無齊限此間(廿三)月在四
十千踰旬住受見或五里處住隨力根見是
故近著行不近著行但界見受不蜱(適鈎反)入
眼受即離則受如是耳離受聲不遍耳得受
聲是亦隨根力受意無色無有遠近是故不

近著行說
問云何無行答無行已他受無受修妬路已受
他受無受此無行彼已受者色爲首他受者
及餘六色聲香味細滑其人云宜有聲無受牆爲首
螺聲俱鉢香爲首等無有行是故無行此是
餘行無有因緣此是五界無因緣有是他因
緣法義多
問已說無行更樂處云何異學處答異學處
者一處嶮僞無義論修妬路如一處義論嶮僞義
論無義義論此略要異學處三一義彼一處
義論名如因提幢播竿八人舉來中或有說
掎跋達提持來或言天與諦在中不獨舉一人
言雖多無一人不得舉雖多已下更答前舉作如是說
一處義論何以故義有三前因緣報一人言也言專
前世爲也所現在人所造其一人言若專前世他何用現在所造耶也
喜與財其一人言也喜施則天使之然也此中因緣至此現
一處義論嶮僞義論名如彼因提幢播竿或
言非人舉來唱齊所致此是義嶮僞義無義
論名如因提幢播竿此非人舉來
問云何一處義論義答一處已他人所造及

餘論修妬路已人所造有二宿命因緣所造今
命所造彼及宿命所造當知是因緣受報想
天所與如是義有三如上說彼若言因緣人
所造他喜與財作如是說一義論所造因緣
輩無人所造無反復不可信此輩不是往來
若緣所作如是一切無所作如是爲首惡
問云何嶮僞答嶮僞義衆生法俱根義想修妬
路嶮僞義論衆生論法論俱論彼衆生法根
想衆生所作淨不淨若法少作衆生法所作
此是嶮僞義論非衆生作非法所作非俱所
作上非上宜有何以故
問云何衆生根義想答衆生梵磨末恕婆盧
頻糅八臂神論修妬路衆生所作如梵磨所作末
恕婆盧主地神所作頻糅所作如是論不知觀
梵磨論者言梵磨造虛空虛空造風風作水
水作地地作草木衆生如是前梵磨作論此
一切是惡若梵磨作虛空地者住何所處而
作空地也若展轉作者事遠如是爲首惡也
末恕婆盧頻糅亦爾
問云何法答法者時微性論修妬路時作一切

微作性作此三法義論彼時論名是一切皆
時之所生是一時皆時之所成熟也是一切
皆時之所虧是一切皆時之有爲首盧誦此偈
偈彼不相應一處如上說不足往來彼於此
合上四事同故或生意此亦時所作此不相應何
以故空無所有時自亦空教他所作不合如
是惡也微所作不合彼無念此事不相應性
亦如是性若有起非性事若無者無義若無
義有所起如是一切有者性有何差降若鄉
生此意性有常此不相應無常者不變如是
惡也性者常然也常然則無然不然故曰不變也
問云何無義答無義者自然彊伏無所有修妬
路無義論有三自然論彊伏論無所有彼自
然論者自然有生不有餘想刺如利無有人
利之者以自爲首彊伏論名隨物欲生如大
水泉源草木枝葉隨中聚作一摶此是彊伏
隨風來或吹向北或復東西如是種隨所欲
起無所有名空盡無所有有何相應何者相
應都無所有此輩盡是惡何故若自然有者
子不生也田作水溉灌以見時爲首若無是

者子不得生是故不自然一切作所致報
問已說異學處云何解脫處答解脫處想禪
誦(修妬路)想禪誦此是解脫處解脫惡盡彼解
脫此三處依是義依此已得解脫想因緣是
義彼想依辟支佛得解脫前品已說禪此當
知彼亦依聲聞而得解脫
問云何誦答誦者說聽諷誦(修妬路)說聽諷誦
彼說名隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所
聞章而轉誦之
問已說諷誦修妬路阿毗曇鼻貳何故重說
答此亦分作三諷誦三事得果說時聽時誦
時佛弟子有四諦受生(戒度也)施受俱來(施度也)
滅受俱來(禪度也)慧受俱來(智度也)此如是相應
諦聽得解脫施說得解滅坐禪得解慧諷誦
得解是故解脫處義如是三法相應觀無亂 (英八)(廿六)
意欲求無為次第得解脫解脫義斯慧者生
世尊世婆素跋陀三法次三誦三法度盡盡
三法度記曰聽我說偈偈千二百(偈三十二字首盧也)
(偈宅人欺佛則二十七字京梵本四十六紫一葉十八首盧也)
四阿含暮抄解卷下

音釋
磔(陟格切裂也) 鍱(弋涉切鐵薄也) 歙(許及切甲也) 磋(倉何切磨也)
擣(都皓切舂也) 抓(側交絞二切) 鍼(諸深切與針同) 胭嬰(胭於田切)
胭核也瘻於耶切頸瘤也 䴳(古猛切麥也) 揥(敕細切) 絿(女啟切)

五門禪經要用法 (英九)

大禪師佛陀蜜多撰
宋曇摩蜜多譯

坐禪之法要有五門一者安般二不淨三慈心四觀緣五念佛安般不淨二門觀緣此三門有內外境界念佛慈心緣外境界所以五門者隨衆生病若亂心多者教以安般若貪愛多者教以不淨若瞋恚多者教以慈心若著我多者教以因緣若心沒者教以念佛若行人有善心已來未念佛三昧者教令一心觀佛若觀佛時當至心觀佛相好了了分明諦了已然後閉目憶念在心若不明了者還開目視極心明了然後還坐正身正意繫念在前如對眞佛明了無異即從座起跪白師言我房中係念見佛無異師言汝還本坐係念額上一心念佛爾時額上有佛像現從一至十乃至無量若行人所見多佛從額上出者若去身不遠而還者教師當知此是求聲聞人若小遠而還者求辟支佛人若遠而還者是大乘人三種所出佛還近身作地金色

此諸佛盡入於地地平如掌明淨如鏡日觀已身明淨如地此名得念佛三昧境界得是境界已白師師言是好境界此名初門觀也師復教係念在心然後觀佛即見諸佛從心而出手執瑠璃杖杖兩頭出三乘人光爛有大小如是出已末後一佛執杖在心正立而住末後住佛迴身還入先云諸佛盡來隨入若小乘人入盡則止若大乘人入盡已悉從身毛孔滿於四海上至有頂下至風際如是照已還來入身如淨瑠璃所以光明還來入身者欲示勇猛健疾境界相好如是已即往白師師言此名一切念處以能生諸定故名爲念處亦初得此法皆是諸佛弟子所得非是邪道神仙所見上杖者定相也相光者智慧相也此內凡夫境界相也師復更教言汝從今捨前二觀係心在臍即受師教一心觀臍觀臍不久覺臍有動相諦視不亂見臍有物猶如鴈卵其色鮮白即往白師師言汝更視在處如師所教觀已有蓮華瑠璃爲莖黃金爲臺臺上有佛結跏趺坐第一佛臍中復有蓮華出上復有佛結跏趺坐如是展轉相出乃至大海海邊末後第一佛還入第二佛臍第二佛還入第三佛臍如是展轉還入乃至人臍佛令爲一一佛入行人臍中已行人自身諸毛孔徧出蓮華滿虛空中猶如垂寶瓔珞如是出生見諸蓮華盡入臍行人爾時身體柔軟輕悅自見已身明淨如雜寶色即以所見白師師言大善汝好用心觀此身成定相也師教言更觀臍中即如教觀見頂有五色光餤見已白師師言更觀五光有五瑞相如教觀已見有一佛在光明中結跏趺坐更觀五光中佛有何瑞相即見佛口中種種蓮華出出已遍滿大地更令觀五光中佛一見佛臍中有五師子出師子出已食所出諸華已還入五光中佛臍中師子入已五光及佛即從頂入此名師子奮迅三昧定相也行人復觀光入佛身已行人身作金色見金色已見臍中有物圓如日月白而明淨見已白師師言更觀即見佛出滿腋下及腰中有佛出凡四佛出四佛出已見四佛身一一佛出無量圓日光日光甚明淨因諸日光見四天下色上至有頂下至風際悉皆明了如見掌中無所罣礙此名白淨解脫境界也見如此已還見四佛隨出處還入四佛入已復見白焰諸光前入後出後入前出左入右出右入左出如是四種出入竟見自身明淨及水四邊圓滿淨光此名爲明淨境界見此光已名成念佛三昧在四禪中

不淨門行者善心來詣師所未受法時師教先使房中七日端坐若有緣者覺身及臍有瞤動相自見已身明了左足大指爪上有白露如珠行者從座起以所覺白師師教行人行住坐立相其人內境界多者視占極高遠知緣外多若一心徐步視占審諦者知緣內若外緣者教觀塚間死屍見已還來在房中坐自觀已身念骨若三日不失灾觀房中諸人漸漸令見白骨次第相續至於大海以何相故知到大海緣見水波源一切骨人及已身盡著瓔珞復見大水來灌其頂滿於已身滿已身已令從足指出成血河此名爲猒患

三昧也復專念前見一切卧唯有身在以白師師言汝自觀分為五分所以為五分者欲知内覺外覺爲驗身若能壞作五分了者即知今則無有我一一亦無我心則若住無我定門若住定時盡見肢節有刀出諸刀刃皆有明焰出此名無我智慧境界

復更係心白骨自見骨上有明星出四邊有金丸星者明淨境界金丸者智慧境界二十五四十名白骨境界滿也於十想中畧出白骨相也行人雖見白骨於男女色故生愛心

欲除愛者應觀三十六物若觀時應係心額上係心不久見有明珠於額而現在前不令墮落爲心堅住故所以有此相者現法流出故如是不久教令放已入地入地已隨而觀之明淨而下過於地界所以智者自見已身及處處見凍凌過於風界所以智者身體柔軟過於水界所以智者自見已身及處處有水工有泡出若到風界所以智者自見已身猶如虛空珠若尋空還來明淨光明隨珠而來珠若出已入行人臍中入已見三十六物明了無礙行人爾時得男女相定滿白骨觀法白骨觀者除身肉血筋脉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者譬如癩人醫語其人家若令飲血色同乳者便可得瘥家中所有悉令白作白銀器盛血語言飲乳此病必瘥病言血也答言白物治之汝豈不見家中諸物悉是白物罪故見血但當專心乳想莫念是血也如是七日便變爲乳何況實白而不能見即見骨人之中其心生滅相續如線貫珠如是所見及觀外身亦復如

是若心故住精進不廢如鑽火見煙穿井見泥得水不久若心靜住開眼見骨了了如水澄清則見面像濁則不見觀佛三昧佛爲法王能令人得種種善法是故坐禪之人先當念佛佛者能令人無量罪微薄得諸禪定至心念佛佛亦念人爲王所念怨家債主不能侵近念佛亦爾諸餘惡法不能嬈亂若念佛者佛不在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像如見真佛無異先從肉髻眉間白毫下至於足復至肉髻相相諦觀還於靜處閉目思惟係心在像使不他念若有餘緣攝之令還心自觀察如意得見是爲得觀緣定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也

得觀佛定已然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母看視其子不令作惡若心不住當自責心老病死苦常來逼切若生天上著於妙欲無有治心善法若墮三惡苦惱怖懼善心不生今於此身當至心念佛復作是念言生在末世法

欲滅盡猶如打鼓開門放因鼓聲漸止門閉一扇豈不自知不求出獄也過去無始世界生死已來所更苦惱萬端今始受法未得成就無常死賊常來侵害經無數劫生死之苦如是種種責心令住於相坐卧行步常得見佛然後更進生身得禪定已展轉則易生身觀法身觀者既以觀像心隨想成就歛意入定即便得見當因於像以念生身觀云如坐於善提樹下光明顯照相好奇特又如鹿野苑中爲五比丘說四諦法又如耆闍崛山放

大光明爲諸大衆說般若時隨用一處係念在前不令外散心想得住即便見佛舉身快樂貫徹骨髓譬如熱時得清涼池寒得溫室世間之樂無以爲喻法身觀者已於空中見佛生身當因生身觀內法身十力四無所畏十八不共法大慈大悲無量善業如人先見金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以法身眞妙神智無比無近無遠無難無易無量世界悉如目前無有一法而不知者一切諸法無所不了是故行者當常專念不令心散若念餘緣攝之令還復次一切命過者當知死時先失諸根如投火坑發聲至梵天甚大怖畏無過死賊唯佛一人力能救拔與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常爲一切衆生故不惜身命如釋迦文佛爲太子時出遊觀看見一癩人即勑醫人治之醫言當須不瞋人血飲之髓塗之乃可得瘥太子念言是人難得設使有者復不可害一瘥一死即便以身與之令治佛爲一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母假使一切衆生悉爲一分二分之中當念佛不應餘念如是種種功德隨念行事若此念成斷除結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病服藥若不得定六欲天中豪尊第一業行所致宮殿自隨或生諸佛前無不定也如人藥和赤銅若不成金不失於銅也

觀十方諸佛法

念十方佛者坐觀東方廓然大光諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心明觀察光明相好憧然明了係心在佛不令他緣心若餘念攝之令還如是見者便增十佛既見之後復增百佛千佛乃至無邊身近者則使轉遠轉廣但見諸佛光光相接心明觀察得如是者迴想東南復如上觀既得成已西北方四維上下亦復如是既向方方皆見諸佛已當復一時并觀十方諸佛一念所緣周遍得見定心成就者於定中見十方諸佛皆爲說法疑網悉除得無生忍若有宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔勸請隨喜漸自得見縱使請不爲說法是人心快樂身體安無患也

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹以意發爪却之令黃汁流如膿血出肌肉爛盡已唯見白骨盡見應廣教骨觀若見滿一天下者宜教大乘若見近者宜教小乘教注意觀鼻頭憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成次觀齒白人身中唯此白骨耳若見齒長若額上白者即觀骨令身皆白遠近如上此人隨根深淺若教時不能卒見白骨者教如常九想觀令一月一秋修習要見白骨乃前若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨若見餘物當語前人此亦好耳且置是事但觀白骨前當若久觀白骨二我身中覺煖教令續觀見煖覺已安隱和悅者此是煖法次當教以意解白骨節節解散若見餘物當令且置但觀白骨解離久久觀之若言我頂上火出教令更觀云我常見頂上火出身中安樂無有亂想此是頂法

次教注意令骨白淨已分散飄落在地如雪

在地或如爛土其上或有白光種種異物教更觀之若言續見如是身中快樂當語汝本時所愛人常憶念與作世事彼觀已言我憶念人見之但變作膿血不淨甚可惡見次教觀身如草束或如空華囊若言我見自身如乾草束或如空華囊有火燒盡乃無有我教令更觀汝意起時從何處起滅時從何處滅觀之觀者若言我見卒覺起時從意起滅時鼻頭滅鼻頭滅時身中和靜不覺有我了了分明教觀頂上言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿臍中出之流在前地水出既盡教更重下水令身麁大若言我見身大水滿其中出之水成大池教以酥灌頂令入身中若言我以酥灌頂使身廣大教諦觀之若言觀須臾之間見皮火起火便熾然滿身中以水滅之令火滅盡快得蘇息教係意觀池答言我見池中自然有樹樹生甘果見此果已若有衆生來飢餓求索觀者見之教即起慈心便自觀身若言我觀自身盡膿血流出在地衆生見之便取食之食之既足各四向而去教自觀身及觀他身若言便見衆多餓鬼來在身邊飢餓所逼命如絲髮即教以慈心以身施之若言我以身施之令得充足教復更觀若言我見無數衆生遶身四邊若見此事應教自觀身若言我自見身不淨膿血在地衆生見之便取食之既飽足已教令諦觀我見忽然火起燒諸罪人及其已身在池水所有悉已都盡復教諦觀見處若言我見衆生及池中水已身悉平復如故觀衆生及其已身若言我見自身乳出流下在地衆生見之不能得食由罪重故教以慈心觀若言我須臾之間乳化爲膿衆生飢急便食之既飽足已便見脚底火然燒諸衆生忽然滅盡行人見此事已應教自發願更不受生教尋觀前池若言我觀見水池池中蓮華樹枝葉茂盛見此事已自身入水叢樹邊坐白觀身中火出滿於池中須臾之頃忽然火起自燒已身及衆生池水都盡尋教更觀若言我見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘果行人見之向樹食果既飽足已身心明淨安隱快樂教淨觀此池及其已身若言須臾之間都已乾枯行者見此破壞之相心懷怖恐即來白師師應教觀身爲苦本教令觀身使如泡沫若言我見自身如泡沫及身出骨出已便以手摩如麵平以爲地尋復教觀令身如氣囊若言我自觀如氣囊即變骨出其骨微細摩以塗地其地青色復教觀身若言我觀自身微塵及身出骨其骨絕黑摩以爲地教自觀身及觀於池答言我觀其池蛇出身赤如火蛇來逼身便變爲火自燒其身如是七返空中自然有水灑之蛇身即滅教復還觀身及觀於池若言我觀須臾之間自然光出高大明好尋復觀身若言我覺和適心意快樂無有懈息自然光來遍身滿七返教自觀身若言我便自見頂上有光似如雲蓋其色如銀具足此事應於初道亦名觀火竟

次觀水大教令觀身中何處有水若言身中盡是水教令更觀若言我見水眼中現者好若不著汝觀頭已上水何處出若言我見水從眼中復不墮地眼如水沫頭中亦滿師當

問汝見水何似出時悉有何相答言我見頭中不温不冷大好若言水温當知非眞復教更觀要令水不温不冷乃是眞相教觀咽會已下至腹中令見水滿但莫令入臂脚中水要玻瓈色若覺水温爾乃是眞餘者非眞也

次觀身中通臂脚若言我見皆皮囊者柜又見水滿中舍及牀座處是水冷者爾乃是眞餘者非眞若廣見水者大好次觀水大從何處盡若言我見水從我身中消盡唯有空皮或如草束火起燒盡了無有我也觀水大竟

次觀火大教令觀臍四邊何處有火若言我見臍上火起或言從鼻中出或言從口中出或言從眼中出或言從耳中出者教令更觀答言我見鼻中五色光出其狀如綵身中不温不冷此則一法教更觀之若云我見火從頂上出或言從下道出教令更觀云我見火在頭上如雲蓋狀或言在下如雲狀身憺愉安隱此則一法教令更觀身云我見火從臍中出喻如蓮華其色如金者大好教令觀身中火若言我行坐常見火不但唯坐時也行時見火似如人持火行常在我前大明乃應他人怪之而他人實不見而身常温此是一法教更久觀之云我見大海水其中有摩尼珠其珠焰出如火此珠則是一法也觀火大法竟

次觀風大此風大其性細微非條蹏所解故不出此四大是坐禪根本所由處雖多見餘相要向此四觀也

初教觀佛先教坐定意不令外念諸緣使人然後將至好像前令諦觀像相好分明然後安坐教以心目觀此像相好若言我見像分明是一事

教自觀身令身安坐教還觀佛若言我見一佛至十佛悉令明了是二事

教令諦自觀身漸安教還觀佛若言我見十佛至二十佛明了是三事

教自觀身令身轉安淨教還觀佛若言我見二十佛至五十佛明了如前是四事

教自觀身令意轉細教還觀佛若言我見五十佛至百佛相好如前是五事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見百佛至二百佛明了如前是六事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見二百佛至四百佛明了勝前是七事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見四百佛至八百佛相好轉明是八事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見八百佛至千佛是九事

從一佛至千佛諦觀相好極令分明還自觀身不淨膖血即教作不淨觀若見白骨即作白骨觀若見苦痛衆生即作慈心觀若不見此事還觀一佛至心懇惻求哀懺悔是初學家觀佛法若趣住地應廣觀佛若言我見一佛至百千萬乃至衆多佛相好明了是第十事

教觀自身令身明淨教還觀佛發大誓願心生供養言我見無量諸佛於佛前自然有華便取供養悉令周遍是十一事

教自觀身令身明淨還教觀佛若言我見如前見已心生歡喜教至心觀佛念欲供養若言

我見自然有華樹踊出上生種種雜色華自然有人取此好華與我供養散諸佛上普周遍華故不盡是十二事

次教於佛邊坐自觀已身極令明淨還教觀從東方始令意東行見無數佛意乃疲息是十三事

教前境界次東行若言我意東行見無數佛滿於虛空無有邊際意疲乃息復意旋意東行要有限礙乃住南西北方亦復如是是十四事

教令自觀身中肢節悉已明了若言我見者教還觀佛足下若言我見佛足下雜光明然後還至四方一切諸佛悉在光上蓮華中是十五事

教令觀佛喜心諦觀足下若言我見佛足下光出至於大地無有邊際教乘此光觀若言我見苦痛衆生無量無邊光所照處悉皆安樂是十六事

教觀自身令復轉明淨教觀一佛臍中若言我見佛臍中光出遍至四方極遠之處一切諸佛悉上光住是十七事

教尋光觀若言我見無量人於光中現悉受快樂是十八事

教自觀身令極明淨教還觀一佛兩乳若言我見佛兩乳中自然光出遍至四方一切諸佛悉在光上是十九事

教尋光觀若言我見此光中有無量人悉受快樂是二十事

教自觀身見身極明教還觀一佛眉間若言我見光從眉間出大如升許漸漸麤大便上向去踊在空中教令尋光觀爲隨何光上意疲乃息復更尋去若言我尋去上至無極到光所盡是二十一事

教尋此華佛從東方始若言我見光著有無量細微光皆悉如觀此光頭盡有化佛滿於東方中間相去五步是二十二事

教續東行觀之若言我行見無量佛意疲乃息教續觀至極遠處更見餘相乃至南西北方亦復如是是二十三事

教自觀身若言我自見身悉明淨喻如聚光

教令觀佛次第作禮供養若言我見無量諸佛行列我持衆華次第灑散供養諸佛悉令周徧是二十四事

教令觀此所供養華若言我見華隨者在於佛邊便成華帳行伍次第嚴好微妙悉皆如是如是一切諸佛悉在帳中坐其牀上是二十五事

教觀華帳若言我見華帳漸漸高出踊在空中合成一蓋覆一切佛是二十六事

教觀自身若言我見自身麤大喻如聚光教還觀佛次第作禮悉令周徧仰觀於蓋若言我見上華蓋中有華臺下向七寶城中有華下以手承取教散諸方供養諸佛悉令周徧是二十七事

教向佛作禮求願已用教令至心在於佛邊坐若言我坐須臾頃見地自然踊出七寶臺色妙香好便取供養一切諸佛是二十八事

教自觀身極令明淨令明淨已於佛邊坐觀所供養華若言我見此華在佛足下便成琉璃之座次第行伍佛坐其上中間道陌悉皆

妙寶所成端直無比是二十九事
教自觀身若言我見身中更有小身兩重而現内見外明淨教還觀佛若言我見一切諸佛來入一佛身中而不迫迮是三十事竟
觀佛事多畧出三十事以教行者
初教慈心觀法先教懺悔淨身口意至心懇惻發弘誓願然後教坐便心目自觀已身若言我見自身便觀他身若言我見衆生苦痛在前足下火然成於火坑焚諸罪人身體膿爛血流成池高聲大喚苦痛無量復見四方有城圍繞是名初事
教發大願生憐愍心諦觀衆生若言我見罪人爲火所逼投膿血池池中膿血便變爲火坑燒諸罪人苦痛無量便共號哭無寧息處二事
教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟教令人人代之乃至衆多若言我人人代已將著坑上令得蘇息三事
教諦觀之若言我見諸城門中有無量人來投火坑復受苦痛代之令出將至所安四事
教令諦觀若言我見諸門中人來不止受無量苦我以慈心力便以自手捫摸此門門便破盡四壁盡破五事
教以慈觀之若言我見諸治罪人心生憐愍下淚如雨以手接取灑散火坑火尋滅盡六事
教更觀之見火已滅唯有膿血盛滿大坑自身出水以著池中池血消盡其水澄清七事
教令諦觀若言我見池中生大華樹衆生見此樹便來取之教令飲之洗浴令身清淨八事
教自上華臺上若言我上華臺已見下衆生復欲得上即挽上之著華中其華狹小不相容受我以手摩令華廣大得相容受九事
教自觀身明淨已若言我并見諸罪人飢餓須食生憐愍心即於身邊便有飲食我便與之悉令飽足使得休息諸人皆言離苦得樂十事
教令諦觀華臺增長有數重出我便尋上至第二重身安坐已便喚下人悉上華臺快得安住我生悲心於是華上所須之物飲食充飽我以慈心即爲說法汝由宿世作毒火燒人家種種惡業今受此報汝可懺悔滅除宿罪十一事
教生善心復發華臺若言我已下重諸人亦上所須與之令無所之須復爲說法天上人間五道報應令心開解十二事
教尋華上若言我已於華上爲下重諸人復欲得上我悉上之復生喜心觀此華中便有自然金銀珍寶衣裳飲食所須之物悉給與之天諸妓樂自然而至隨意所欲受快樂已便爲說法汝等善心始生果報尋至封受此果報十三事
教增善心乘華而上若言已上華臺頭在下諸人心生歡喜尋後而上盡華頭復教觀華若言我見華頭我見華頭生大大甘果香味具足告諸人言樹上有果可取食便如所言食得充足皆言快樂十四事
教觀華中若言我見華中有七寶之臺自然而出中有經卷名曰智慧我即宣令一切諸

人此中有經說三乘法汝可作禮生恭敬心華香供養復欲聽法我便答言燒香散華供養已訖復欲聽法我便答言我及衆會俱不清淨如何可聞法者令身心清淨即便受教我語諸人悉令端坐閉目一心除諸亂想我亦如是須臾之間身盡明淨心意泰然我即語之令當爲汝說此妙法至心聽受即便受教我爲說法令得聞法既聞法已於上空中有自然光明照此華臺一切諸人便於四方悉令明淨此諸人等見光歡喜身輕踊躍尋光而去十五事

教諦觀身若言我自見身光出繞身四邊其明轉盛便自以手推此光明遠至四方有無量人尋光來至我以慈心便給所須令得充足無所乏少便爲說法令得信解歡喜受行須臾之頃便踊身空中徘徊而去十六事

教諦觀華臺若言我見華臺所有悉已去都不得見四向清淨於此事中境界亦多畧出所有耳

續教作慈心觀先教以慈心自觀已身見已了了便教觀苦痛衆生若言我見四山之中有大地獄罪人滿中受大苦痛須臾之頃忽然便有鐵蓋覆諸罪人令不得現初事

教以慈心發大誓願我當救濟無量苦惱衆生令得解脫即起慈心坐鐵蓋上破此鐵蓋若言我以此手破碎鐵蓋漸令破盡便下向觀見諸罪人受大苦痛有重鐵輪在人頭上或在身中或在足下或大或小膿血流出苦痛無量高聲大哭不可堪忍復見無量治罪之具治諸罪人苦痛無量不可具說二事

復教發誓願益增悲心觀之若言我見此罪人心生憐愍淚下如雨諸人小得休息三事

教修慈心代諸罪人將著高處便得休息須臾之間人人如是四事

教更觀之若言我見地獄四邊高壟起中有膿血池池中四處忽然火起燒諸罪人苦痛難忍號哭稱怨若言我見此事生憐愍心即於身邊手出清水四向灑之令火漸滅小得休息五事

教令更觀若言我見山間有無量人來入地獄中受諸苦痛不可稱計我見此已心生憐愍便於池處立筏以諸罪人將著筏上令得休息人人如是六事

教諦觀之若言我見諸山間人來不絕受苦不斷我以慈心力摩滅此山以爲平地七事

教以慈心於此池上空中而坐身出少水著於池中若言我於空中坐已下水著池中池中膿血四向出去其池澄清須臾之頃於池四面便有火起燒此膿血悉已都盡八事

教以悲心於池上坐四向諦觀若言我見鐵輪毒害之具來至我座下成大華臺諸罪人等各至四方安隱之處我在臺上見下火起與臺然盡火四向去燒諸四方所到皆盡九事

教觀池中若言我見池中泉水廣大乃至四方無邊際中生蓮華漸漸廣大覆此池上教在華中便四向觀見池四邊有無量人欲來趣我我教洗浴令身清淨身清淨已於華蘂間便開少分於下水上住於道陌間令諸人等悉上華臺十事

教觀池四邊若言我見池四邊便有樓閣自然而出與華相接令諸人等趣此樓上快得休息各各自言得樂既止息已便索飲食無以與之於十指頭出雨雨華爲乳是諸人等悉令足飽是十一事

教令觀華臺中若言我見華臺中更有臺出及四方樓俱更有重廣大如前我尋上到已於華葉間便開少分設諸梯橙上諸人等復著臺上四向趣樓隨來處東向三方亦爾復加悲心觀此華中復有自然所須之物與四方人令其充足便爲說法是身爲苦無牢强者皆由宿世犯五逆罪行惡所致受此苦痛今可懺悔尋如所言即便懺悔是十二事

教觀華臺若言我華臺中更出重樓閣我便尋上到已復作梯橙諸人上已各各上樓休息已我於華上便取飲食衣服所須之物四向與之令無所少便爲說法無量利益便生信心受持齋戒悉令奉行十三事

教令更觀華臺樓閣若言我見華臺樓閣如前生微妙勝前我與諸人等如前尋上重已各共上樓與諸人等便得充足令無所乏復爲說法即便受教悉得利益十四事

教生喜心諦觀華中若言我華臺中樓閣如前生重我與諸人悉共上已我坐華上心生歡喜須臾之項見華臺樓皆作金色七寶合成於上便有無盡寶藏衣服飲食微細柔輭箜篌樂器須隨意所欲得充足已復爲說法皆悉受行十五事

教更觀華臺中若言我已見華臺中有樹踊出高樓十丈枝葉茂盛生香美藥自上樹頭便下向觀見下樓閣從下破落至五重諸人惶怖各言苦哉便尋華上在諸華中十六事

教生憐愍救濟諸人若言於華葉中挽諸人等上著華頭便以甘果悉給與之令無所乏便爲說法教修禪定滅諸惡業心得清淨踊躍無量飛行虛空隨意而去十七事

教在華上四方遠觀若言我見四方有光明雲蓋來趣我身於時我身復光出與蓋相接我以手摩令廣大十八事

教即尋光從東方始並言我尋光東行極遠於此光中見無量人光中而來趣華所如是尋去到光住處乃自還來華教次第行伍給與衣食所須之物令得充足便爲說法隨意所應歡喜受行身輕踊躍飛騰空中隨意而去南西北方亦復如是十九事

教觀身令廣大滿於空中極明淨復明見四方無量人來集身邊我以慈心令入我身中入我身中已安止須臾之項有自然所須之物隨意應施與諸人等令無所乏各得充足快樂安隱便爲說法無量利益令得開解隨意而去二十事

如是等極多畧受法者說此事耳形疾有三品風寒熱病爲輕微心心有三病患體動有劫數受諸苦惱唯佛良醫授以法藥能受行者除生死病令心決定專心不亂如人見賊安心定意牢自莊嚴賊自退散亂心惡賊亦復如是如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進如人燒身但欲救火更無餘計出煩惱苦亦復如是當忍五事苦患飢渴寒熱瞋恨等當避憒閙樂在靜處所以者何衆閙亂

定如入刺林

四無量觀法求佛道者當行四無量心其心無量故功德亦無量於一切衆生中凡有三品一者父母親里善知識等二者怨賊惡人常欲惱害三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心觀之當如親里老者如父少者如子常應修習如是慈心人之爲怨以有惡緣惡緣盡還成親親怨無定何以故今世是怨後世成親瞋恚之惡失大利失慈心者障礙佛道是故應於瞋憎怨賊應視之如其親里所以者何由是怨賊令我得佛若使怨賊無惡於我忍從何生是則爲我善知識令我得忍辱波羅蜜於怨賊之中得慈心已於十方衆生慈心愛念普徧一切蜎蜚蠕動皆無安者而起悲心也若見衆生得今世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生有苦樂事不憂不喜以慧自御雖緣衆生而起捨心是名四無量心於十方衆生慈徧滿故名爲無量行者應當修習是心或時有瞋恚心起如蛇如火在於身上即應急除若心馳散入於五欲及爲五蓋所覆當智慧精進之力攝持令還修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便得離五欲除五蓋入初禪相者喜樂徧身諸善法中生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪定福德因緣得上四無量心已於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記欲得佛道者應當如是修習求初禪先習如是諸觀或觀不淨或觀因緣或念佛三昧或安般後得入諸定求佛道者先習四無量心得入初禪則易若利根人直求初禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁屋念初禪地如清涼池臺觀等五蓋則除便得初禪如後利仙人初學禪時道見死屍膖脹爛臭心諦觀之自見其身如彼不異靜處專念便得初禪佛在恒水邊坐禪有實問比丘問佛云何得道佛言他物莫取便解法空即得道迹世間人自怪無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君意持淨水洗比丘如教佛問恒水多澡瓶水多答言恒水不可爲比佛言不以指洗用水雖多無益也行者當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離苦也

不淨觀法貪瞋癡是衆病之本愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡所覆故也於内外身愛著淨想習之來久深著難遣欲離貪欲當觀不淨意由外起雖爾猶可制之如人破竹初節難破既制貪欲餘二自息不淨觀者當觀此身生不淨處在胞胎中從不淨出薄皮覆之内純不淨然四大變爲飲食充實其内自觀察從頭至足薄皮裹之内無一淨者腦膜涕唾膿血屎尿畧說則有三十六物廣則無量猶如農夫開倉善分別麻麥粟豆行者深觀見此身倉種種惡露三十六物如實分別内身如此當知外身亦不異此若心住相者身體柔輭心神快樂心若不住當自責心我從無數劫來隨順汝故經歷三塗受無窮苦從今日去我當伏汝汝且隨我還攝其心令得成就若極其身者當觀白骨亦可

入初禪行者志求大乘若命終隨意所欲生諸佛前若不爾者必至兜率天得見彌勒定無有疑也初禪過患內有覺觀外有火災二禪過患內有喜樂外有水災三禪過患內有喘息外有風災四禪地中過患都盡三災不及二十五有四天下六欲天四惡道四禪地大梵天無色界第四禪地有五阿那含天合二十五有

五門禪經要用法

音釋

憢(呼交切心明了也) 憺愉(憺徒濫切恬靜也愉俞朱切悅也) 蜚(甫微切與飛同)

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我依瑜伽金剛頂經說蓮華部千手千眼觀自在菩薩身口意金剛秘密修行法行者應從瑜伽阿闍梨處求受菩提心律儀戒入大曼荼羅受灌頂位勝解行地捨身命財勇猛精進懷悲愍心不猒生死決定求證普賢菩薩身歷事諸佛樂修勝義般若波羅蜜具慈悲喜捨饒益有情或於山間勝地閑靜之處或於清淨伽藍及舍利塔前修治精室塗拭壇場周帀懸幡上施天蓋於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像持誦者於壇東對像敷茅薦爲座或坐被脚小床壇上分布曼荼羅列諸聖位置二閼伽滿盛香水安四賢瓶於壇四角每日取種種時華散於壇上燒香塗香燈明飲食及諸果子加持分布四邊供養每入道場虔誠作禮發露懺悔隨喜勸請迴向發願即運心觀想徧滿虛空一切如來具諸相好皆入法界定又觀自身住佛海會中即結警覺一切如來印二手各作金剛拳檀慧相鉤直舒進力二度側相拄真言以印三舉真言曰

唵嚩日嚕(引二合)底瑟姹(二合一句)

由結此印誦警覺真言一切如來皆從定出瑜伽者應作是思惟啓告諸佛我身少慧少福沒於苦海仗託諸佛威神之力惟願不捨大悲本願慈悲矜愍觀察護念拔濟於我彼一切如來各以神力加持護念修瑜伽者獲無量福聚身心自在

次應禮四方如來請求加護先禮東方阿閦如來等一切如來瑜伽者即以全身委地二手金剛合掌長舒頂上以心著地至誠敬禮真言曰

唵薩嚩怛他(去聲引)孽多(一)布(引)儒(鉢圍切引)跋娑佗(二合引)曩(引)夜(引)多麼(二合引)南(二)顐哩野(二合)多夜(引)銘(三)薩嚩怛佗(去聲引)孽多(四)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)𤚥(引五)

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故瑜伽者由作此禮乃至成佛常得金剛薩埵加

持令菩提心圓滿

次禮南方寶生如來等一切如來如前展身委地金剛合掌下當心以額著地至誠禮敬真言曰

唵(一)薩嚩怛他(引去聲)孽多(一)布(引)惹(慈攞切引)鼻曬(引)迦(引)夜(引)多麼(引二合)南(二)𩕳哩野(引二合)多(上聲)夜(引)銘(三)薩嚩多佗(引去聲)蘖多(四)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)鼻詵(去聲)左鋡(引)(五)

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故乃至成佛地地中常得虛空藏菩薩受與灌頂福德圓滿具諸相好當為三界法王

次禮西方無量壽如來等一切如來如前展身金剛合掌置於頂上以口著地至誠敬禮真言曰

唵(一)薩嚩怛他(引去聲)蘖多(一)布(引)惹(慈攞切引)鉢囉(二合)韈怛曩(引)夜(引)多麼(引二合)南(二)𩕳哩野(二合引)多(上聲)夜(引)銘(三)薩嚩怛他(引去聲)蘖多(四)嚩日囉(二合)達磨鉢囉(二合)韈怛野鋡(引)(五)紇唎(二合)(六)

由結捨印及誦真言奉獻供養禮敬故乃至成佛常得觀自在菩薩加持智慧圓滿轉法輪

次禮北方不空成就如來等一切如來展身如前金剛合掌置於當心以頂著地至誠禮敬真言曰

唵(一)薩嚩怛他(引去聲)蘖多(一)布(引)惹(慈攞切引)羯麼抳(引)阿(引去聲)多麼(引二合)南(二)𩕳哩野(二合)多(上聲)夜(引)銘(三)薩嚩怛他(引去聲)蘖多(四)嚩日囉(二合)羯麼矩嚕鋡(引)(五)

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故乃至成佛常得金剛業菩薩加持於一切佛世界成就廣大供養業然後結加趺坐端身正念不動支節閉目寂靜入四無量心觀即結定印初入慈無量心定以慇淨心徧緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地真言曰

唵摩賀(引)昧(引)怛囉夜(引二合)娑頗(二合)囉(引)(句一)

次應入悲無量心三摩地智以悲愍心徧緣六道四生一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生分別起種種煩惱隨煩惱是故不達真如平等如虛空超恒沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀(引)迦嚕拏(上聲)夜(引)娑頗(二合)囉(句一)

次應入喜無量心三摩地智以清淨心徧緣六道四生一切有情本來清淨猶如蓮華不染客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜三摩地真言曰

唵秫(詩聿切)馱鉢囉(二合)謨(引)娜娑頗(二合)囉(句一)

次應入捨無量心三摩地智以平等心徧緣六道四生一切有情皆離我我所離蘊處界及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰

唵摩護(引)閉乞灑(二合引)娑頗(二合)囉(句一)

瑜伽者由修習四無量心定誦四無量心真言非於未來所有人天種種魔業障難悉皆

除滅身中頓集無量福聚心得調柔堪任自在次結金剛合掌印二手十度右押左互相交即成眞言曰

唵嚩日羅引二合惹慈攞切里句一

由結金剛合掌印速得滿足十波羅蜜得十自在

次結金剛縛印即以前印十度外相叉作拳即成眞言曰

唵嚩日囉二合滿馱句一

由結金剛縛印瑜伽者速得十地滿足

次結摧十種障金剛縛印如前金剛縛以印三度掣拍心上即成眞言曰

唵嚩日囉二合滿馱一怛囉二合吒半音二

由結此印能摧滅心中十種惑障則顯現發揮身口意金剛

次結金剛徧入印如前金剛縛印禪智屈入掌各捻戒方置於心上眞言曰

唵嚩日囉引二合吠微閉切捨惡句一

由結此印瑜伽者身中三密金剛皆得順伏加持不散

次結金剛拳三昧耶印如前金剛徧入印進力屈拄禪智背即成眞言曰

唵嚩日囉二合母瑟置二合鍐一

由結金剛拳三昧耶印身口意金剛合為一體修瑜伽者速得一切成就

次結三昧耶印如前金剛縛直竪忍願相合即成誦眞言三徧眞言曰

唵三去聲摩野娑怛鍐二合一

則觀自身等同金剛薩埵處在月輪又觀金剛薩埵在身前如鏡中像與身相對等無有異由結此印誦眞言觀念相應故印得於一切印為主宰

次結大三昧耶眞實印二手金剛縛忍願屈入掌面相合檀慧禪智直竪相合以忍願頭頻觸心上眞言曰

唵三去聲摩野斛引一素囉多娑怛鍐三合二

由結此印警覺瑜伽者身中金剛薩埵以威神加持行者速得成就普賢菩薩身

次結三世勝菩薩印二手各作金剛拳右手加左手腕上檀慧反相鉤直竪進力安印當心誦眞言三徧眞言曰

唵遜婆去聲一𩕳遜婆去聲引吽短聲下同二疙囉二合豊拏二合疙囉二合豊拏二合吽三疙囉二合豊拏二合引跛野吽四阿去聲引曩野斛引婆去聲誐鍐五嚩日囉二合吽短聲發吒半音六

即入金剛忿怒威光熾盛三世勝三摩地此菩薩有四面皆忿怒八臂各執器仗右足踏烏摩如丁字勢立徧身火焰炯然如劫災火此即三世勝聖者三摩地印也修行者應住菩提心深起悲愍滅除內外人天等障即以印左轉三帀辟除障者便右轉三帀隨意大小結為方隅界即印心額喉頂誦一徧頂上散印

由結此印誦眞言住此忿怒三摩地身心所有煩惱業障以金剛猛利慧火焚燒悉盡次結蓮華三昧耶印如前金剛縛檀慧禪智竪相合置於口上誦眞言曰

唵嚩日囉二合跛娜麼二合一三去聲麼野娑怛鍐三合二

瑜伽者作是思惟我今此身等同觀自在菩

薩想左手當心執蓮華右手作開敷華勢住
圓滿月輪中了了分明由結此印誦眞言加
持故一切三摩地一切方便般若波羅蜜速
得成就
次結三摩地印如前金剛縛仰安加趺上進
力屈中節竪相背禪智横相拄於進力上即
誦眞言曰
唵三去聲摩地跛娜銘合二紇哩合入聲二引一
瑜伽者端身正坐儼然不動想自身在一切
如來海會觀一一佛身微細猶如胡麻相好
具足了了分明即入觀自在菩薩觀智作是
思惟一切法本來清淨我亦清淨於世間貪
愛清淨故則瞋恚清淨於世間塵垢清淨故
則一切罪清淨於世間一切法清淨故則一
切有情清淨於世間般若波羅蜜多清淨故
則薩婆若清淨瑜伽者作是觀已身心豁然
清淨即誦通達心眞言曰
唵唧多上聲鉢囉合二底丁以切吠微閉切引鄧一迦嚕
弭句二
瑜伽者誦無限數當證二無我顯現如來藏
證圓滿菩提心即誦菩提心眞言曰
唵冐引地唧多上聲母多跛合二娜夜引弭句一
即閉目澄心觀自身中正當胷間有圓滿清
凉潔白滿月一心專注更不異緣於圓明上
想有八葉蓮華於蓮華胎中觀紇哩合二字如
紅玻瓈色即誦加持蓮華眞言曰
唵底瑟姹合二跛娜麼一二句合
想其蓮華漸舒漸大乃至徧滿小千世界及
中千世界大千世界其華具大光明照曜六
道衆生滅除一切苦惱彼等獲得安樂悅喜
即誦引蓮華眞言曰
唵娑頗合二囉跛娜麼一二句合
復想是蓮華漸歛漸小量等已身即誦歛蓮
華眞言曰
唵僧去聲賀囉跛娜麼一二句合
又想空中一切如來悉皆入此蓮華中合爲
一體其蓮華變成觀自在菩薩身紅玻瓈色
坐蓮華臺上首戴寶冠中有化佛了了分明
以決定心如是觀已即誦自身成本尊瑜伽
眞言曰
唵嚩日羅合二達謨引含句一
由誦此眞言加持故瑜伽者自身與本尊身
等無有異
次結加持印如前金剛縛進力合竪屈如蓮
葉禪智並竪即成以印加持四處所誦心額
喉頂各誦一徧眞言曰
唵嚩日囉合二達麼引地瑟姹合二娑嚩合二賀句一
由結此印加持故修行者威德自在離諸障
難本尊瑜伽速得成就
次結佛寶冠灌頂印如前金剛縛忍願直竪
進力相拄如蓮葉安於額上誦眞言三徧眞
言曰
唵怛佗去聲引蘖多達磨吽引一句
由結此印及誦眞言則獲得無量壽如來寶
冠灌頂
次結蓮華鬘印二手各作蓮華拳當額如繫
鬘相遶三帀即分頂後亦遶三帀兩邊徐徐
下如垂帶勢從檀慧度次第舒散十度誦眞
言曰
唵跛娜麼合二麼引上聲黎一達麼紇哩合入聲引二

給二
由結蓮華鬘印當得為蓮華部中法王
次結金剛甲冑印二手各作金剛拳直舒進
力於二度端想唵砧二字即誦被甲冑真言
曰
唵嚩日囉二合迦嚩左一　嚩日哩引二合矩嚕二
嚩日囉二合嚩日囉二合舍三
隨誦真言以進力二度初於心上相遶三帀
分至背後亦相遶還却至臍相遶次遶右膝
還至臍皆相遶次至腰後却至心前次遶右
肩次遶左肩次至喉復至頸後至額前復至
腦後每處皆相遶三帀如前徐徐兩邊下如
垂帶勢從檀慧度次第散十度便以二手旋
拳如舞當心三度拍掌即誦拍掌真言曰
唵跋娜麼二合覩史野二合斛引一句
由結金剛甲冑印乃至成佛於一切處一切
生常被大慈金剛甲冑莊嚴身心求世出世
間悉地速疾成就內外諸障毗那夜迦不能
侵嬈由誦真言金剛拍掌故一切聖眾悉皆
歡喜

次於下方空中想憾胡感切字其字如染玄色
漸舒漸廣成大風輪於風輪上想鋡擬感切字
白色漸引漸大與風輪相稱變為水輪於水
輪上想鉢囉二合字金色稱其水輪成一金龜
於龜背上想素字變為妙高山四寶所成又
想劒平字變成金山七重圍遶則於妙高山
上虛空中想毗盧遮那佛徧身毛孔流出香
乳雨澍七山間以成八功德香水乳海於妙
高山頂上想有八葉大蓮華於蓮華上有八
大金剛柱成寶樓閣於蓮華胎中想訖哩二合
字從字流出大光明徧照一一佛世界所有
受苦眾生遇光照觸皆得解脫於此大光明
中踊出千手千眼觀自在菩薩具無量相好
熾盛威德十波羅蜜菩薩周帀圍遶八供養
菩薩各住本位於寶樓閣四隅有白衣大白
多羅毗俱胝等四大菩薩各與無量蓮華部
眾前後圍遶諸天八部以為眷屬如是觀想
無量聖眾及本尊極須分明勿令忘失次第
即結繞發意轉法輪菩薩印二手各作金剛
拳進力檀慧相鉤結即誦真言曰

唵嚩日囉二合斫訖囉二合吽一弱二吽三鍐四
斛引五
即以印置於身前壇上即成蓮華部世調伏
大曼荼羅以印安於心上即自身成大曼荼
羅以印觸本尊像彼像或畫或銅或塑皆成
大曼荼羅以印置身前空中即滿虛空界成
大曼荼羅修行者設有越法誤失三業破三
昧耶戒由結此印誦真言加持故能除諸過
皆得圓滿
次結普請警覺一切聖眾印如前金剛縛直
竪忍願進力屈如鉤即成瑜伽者應以清雅
梵音誦警覺聖眾真言徧警覺本尊并十波
羅蜜菩薩蓮華部聖眾真言曰
阿去聲夜引吅四切試伽嚫二合素蘖路引
枳孃二合吠微閉切誐多入聲鉢囉二合拏引阿旦佉
切帝嚩囉薩怛嚩二合尾訖囉二合麼引二迦嚕
引吅四薩鍐嚩囉娜引摩賀引麼攞引三阿上聲
贊拏迦引薩怛嚩二合尾秫切地迦引囉迦
四引怛怛㗚二合難底丁以下同切囉閤底囉閤五尾
囉閤尾囉閤六阿攞囉訖哩二合播引麼野娑

嚩引二合賀七引
便結普召集佛菩薩印即分前印胸前交臂右押左以忍禪願智彈指即想左手拓金剛犍椎右手執獨鈷金剛杵搥擊聲徹十方世界諸佛菩薩一切聖衆聞已皆悉集會於曼荼羅上空中瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地即誦蓮華部一百八名讚普禮一切聖衆誦讚歎曰
惹自攞切野覩沒哩二合鼻聲拏上聲引羅餉佉惹同上吒計捨迦邏引跛馱嚩一鉢娜麼二合嚩嘲引誐拽瑟置二合怛囉二合野寧引怛囉二合娑賀娑囉二合步簪自合切二娑怛多那莫娑訖哩三合姡引秖尾你野引二合馱囉你引嚩誐喃三阿賀麼上聲嚩路引枳帝引濕嚩二合囉麌嚩娑多上聲單鉢囉二合拏多四入聲跛娜麼二合囉引誐顆寧逸切麼上聲藍五迦引麼上聲囉引誐母答鉿六路引迦曩引他曼馱鉛七引薩嚩秋詩聿切馱悉地野二合左八
次結馬頭明王鉤印二手金剛縛進力屈如鉤向身招之誦眞言三徧眞言曰
唵賀野訖哩引二合嚩一摩賀引跛娜莽合二矩舍二引羯囉灑二合野試引伽嚩三二合薩嚩跛那麼二合矩攞三去聲麼琰四引跛娜莽引二合矩捨馱囉五吽引弱六
由結此印請召一切聖衆皆來集會次結不空羂索菩薩印二手蓮華合掌進力禪智金剛縛右手智度入左手虎口中即誦眞言曰
唵阿上聲謨引伽去聲跛娜麼二合播引捨一矩嚕二合引馱引羯囉灑二合野二鉢囉二合吠微閉切引捨野三摩賀跛輸上聲跛底丁以切四焰麼嚩嚕拏上聲矩吠引囉五沒囉二合憾麼二合吠引灑馱囉六跛娜麼二合矩攞三去聲麼琰七引吽引吽引入聲
由結此印一切聖衆皆成引入大曼荼羅次結蓮華鎖菩薩印二手蓮華合掌進力禪智金剛縛各相捻如環即誦眞言曰
唵跛娜麼二合娑怖引二合吒滿馱一薩嚩跛娜麼二合矩羅二三麼夜引織引伽嚩三二合吽引鍐四
由結此印一切聖衆以大悲本誓於道場中各依本位堅住不散
次結蓮華俱摩羅印二手蓮華合掌禪智屈入掌各置檀慧戒方度間即誦眞言曰
唵殺穆佉一娑曩得矩合二麼引囉二吠引灑引馱囉三跛娜麼合二吽吒夜引吠引捨野四薩嚩跛娜麼合二矩攞三去聲麼琰五引薩嚩母捺囉二合滿馱野六薩嚩悉馱喻引銘鉢囉合二拽引二合磋七跛娜麼引二合吠捨惡惡惡惡八
由結此印誦眞言三徧一切聖衆皆大歡喜次獻閼伽香水二手捧閼伽器當額奉獻誦眞言七徧想浴一切聖衆雙足眞言曰
娜莫三去聲滿多母馱引南一引唵誐誐曩二三去聲麼引糝麼娑嚩引二合賀三引
瑜伽者獻閼伽時心中所希望事即發願啓白聖者我所求悉地願速成就
次結蓮華嬉戲菩薩印二手蓮華合掌禪智並堅微開安於心上即成瑜伽者觀想自身等同嬉戲菩薩想從心中流出無量嬉戲菩薩供養本尊及一切聖衆蓮華嬉戲眞言曰
唵跛那麼合二邏引細囉引誐野一摩賀引穪引尾二囉引誐布引惹自攞切引三去聲麼野吽三引

由結此印誦眞言供養故不久獲得如來地住法圓現法樂住證成無上菩提

次結蓮華鬘菩薩印即以前印舒臂向前與自額齊運想從額流出無量蓮華鬘菩薩供養本尊及一切聖衆蓮華鬘眞言曰

唵跛娜麼(二合)麼(引上聲)黎(一)鼻詵(去聲)左(引)鼻矖(引)迦(二)布(引)惹(怒攞切引)三(去聲)麼野吽(引三)

由結此印誦眞言供養故獲得相好具足當爲三界法王

次結蓮華歌讚菩薩印即以前印下至當齊蓮華合掌徐徐漸上至口以印從口向前下瀉想從口流出無量蓮華歌讚菩薩供養本尊及一切聖衆蓮華歌讚眞言曰

唵跛娜麼(二合)儗(魚以切引)帝(一)誐(引)娜儗(引)多(二)布(引)惹(自攞切引)三(去聲)麼曳(引)吽(引三)

由結此印誦眞(第十)言供養故不久(十五)當具六十四種梵音四無礙辯能於無量世界轉大法輪

次結蓮華舞菩薩印二手各作蓮華拳先於胷右互相旋轉如舞次於胷左亦互相旋轉如舞勢次於頬右次於頬左如前旋轉誦眞言不間斷末後蓮華合掌置於頂上想從頂流出無量蓮華舞菩薩供養本尊及一切聖衆蓮華舞眞言曰

唵跛娜麼(二合)顊嘌(二合)底曳(二合一)薩嚩布(引)惹(引二)鉢囉(二合)韈多曩三(去聲)麼曳吽(引三)

由結此印誦眞言供養故當得三種迅疾意成身刹那頃於無量世界作神通遊戲利樂有情廣作佛事

次結蓮華焚香菩薩印二手蓮華合掌覆二掌向下散想從印流出妙香雲海徧周法界普供養一切如來海會蓮華焚香眞言曰

唵跛娜麼(二合)度(引上聲)跛布(引)惹(引)三(引)麼曳(二)鉢囉(二合)賀攞(引二合)娜野(二)跛娜麼(二合)矩羅娜以帝(三)摩賀誐抳計(四)跛娜麼(二合)囉底吽(引五)

由結此印供養故獲得如來無礙金剛解脫智

次結蓮華華供養菩薩印二手蓮華合掌向上如散華勢運想從印流出種種天妙華普供養一切如來海會蓮華華供養眞言曰

唵補澀跛(二合)布(引)惹(引)三(去聲)麼曳(一)跛娜麼(二合)嚩(引)悉顊(二)摩賀(引)室哩(二合)曳(三)跛娜麼(二合)矩羅鉢囉(二合)底賀哩(四)薩嚩(引)囉攤(引二合)娑(引去聲)馱野吽(引五)

由結此印供養故獲得百福莊嚴無邊受用身

次結蓮華燈燭菩薩印二手蓮華合掌禪智竪相並運想(第十)從印流出無量摩(十六)尼燈光普照一切佛刹蓮華燈燭眞言曰

唵你(引)跛布(引)惹(引)三(去聲)麼曳(一)跛娜麼(二合)矩羅遜娜哩(二)摩賀怒(引)底野(引二合)路(引)揵散惹曩野(三)跛娜麼(二合)薩囉娑嚩(二合)底吽(短聲)(四)

由結此印誦眞言供養故獲得如來清淨五眼

次結蓮華塗香菩薩印二手蓮華合掌當胷上分散如塗香勢想從印中流出塗香雲海普徧供養一切如來海會即誦蓮華塗香眞言曰

唵巘馱布(引)惹(怒攞切引)三(去聲)麼曳摩賀跛娜麼(二合)矩羅(二)際致矩嚕(三)薩嚩羯磨(引)抳誅(四)跛娜麼(二合)悉地吽(引五)

由結此印誦眞言供養故獲得戒定慧解脫

解脫知見五分法身
次結檀波羅蜜菩薩印右手仰掌屈願度與
智度相捻餘度皆舒即誦眞言曰
唵婆誐嚩底丁以切娜引曩引地跛帝一尾娑
嚩二合惹布引羅野娜引難娑嚩引二合賀二引
由結此印誦眞言三徧即滅無量劫慳悋業
種獲得三種施福所謂資生施無畏施法施
即檀波羅蜜圓滿現生獲得富饒資緣具足
心得自在壽命長遠
次結戒波羅蜜菩薩印二手內相叉禪智直
竪即誦眞言曰
唵試引攞馱引哩抳一婆誐嚩底丁以切吽二引
郝三
由結此印誦眞言三徧即滅無量劫破戒業
種獲得三種戒功德所謂攝律儀戒攝善法
戒饒益有情戒即戒波羅蜜圓滿常以戒香
莊嚴身口意業所有違犯四重禁苾芻苾芻
尼犯八他勝罪悉皆清淨當來隨願得生淨
妙佛剎
次結忍波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印以
進力相合如針禪智並竪即誦眞言曰
唵婆誐嚩底一乞鏟引二合底馱引哩抳吽發
吒半音三
由結此印誦眞言三徧則滅無量劫瞋恚業
種獲得三種忍功德所謂耐怨害忍安受苦
忍諦察法忍則忍辱波羅蜜圓滿儀容端嚴
令人樂見不相憎疾皆來親附勝解尤深隨
念變化次結精進波羅蜜菩薩印准前忍波
羅蜜印進力折開即成眞言曰
唵尾微切引一哩㖿二合迦哩吽一尾引哩㖿二合尾
微切引一哩㖿二合娑嚩引二合賀二引
由結此印誦眞言三徧即滅無量劫懈怠懶
惰業種獲得三種精進所謂被甲精進攝善
法精進利樂有情精進則精進波羅蜜圓滿
身心安樂離諸疾病無有苦惱修世出世福
智願皆得成辦
次結禪波羅蜜菩薩印即結加趺坐左手仰
掌於加趺上以右手仰於左手上以禪智二
度甲相拄即誦眞言曰
唵婆誐嚩底一薩嚩播引賀引哩抳二摩引
賀禁引底曳引二合吽引吽引吽引吽引發吒
半音三
由結此印誦眞言三徧即滅無量劫散亂業
種獲得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮
辦事靜慮即禪波羅蜜圓滿身心輕利所修
神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉
皆消滅
次結般若波羅蜜菩薩印左手平舒五指仰
置心下以右手覆於左手上即誦眞言曰
唵地引一室哩引二合輸嚕二合多三尾惹曳娑嚩
引二合賀四引
由結此印誦眞言三徧即滅無量劫愚癡業
種獲得三種慧所謂人空無分別慧法空無
分別慧俱空無分別慧則般若波羅蜜圓滿
獲得聰明智慧悟解世間出世間法博達五
明甚深義理
次結方便波羅蜜菩薩印右手慧方握智度
左手檀戒握禪度二手相搏忍願相背直竪
如針進力平舒側相拄即誦眞言曰
唵摩賀引每引怛囉二合唧帝娑嚩引二合賀一引

由結此印誦真言三徧即滅無量劫無善巧方便業種獲得二種方便善巧所謂迴向方便善巧拔濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿修持世間六波羅蜜由此印真言瑜伽相應少施功業福德廣多疾得成就皆至究竟成無上菩提資糧

資結願波羅蜜菩薩印右手直竪五度以掌向外作施無畏勢即誦真言曰

唵迦嚕抳(尼呈切)賀賀賀穃

由結此印誦真言三徧即滅無量劫惡願業種獲得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願即願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印檀智進力忍願皆竪頭相合即誦真言曰

唵娜麽𩕳毋你帝吽(引一)賀賀賀吽(引)弱(二)

由結此印誦真言三徧即滅無量劫於世出世劣意業種獲得二種力所謂思擇力修習力於諸對治法伏得諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解一切天魔惡友不能移易獲得不退轉

次結智波羅蜜菩薩印二手外相叉作拳檀慧直竪互交少分屈進力頭相拄令圓忍願直竪頭相合即誦真言曰

唵麽麽枳孃(引二合十)最迦哩吽(引)(二十)娑嚩(引二合)賀(引一句)

由結此印誦真言三徧即滅無量劫俱生我執種俱生法執種獲得二種受用智所謂受用法樂智成就有情智斷二種障所謂煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空不久滿足十地住法雲地為大法師

次結白衣觀自在菩薩印二手內相叉作拳竪進力頭相拄令圓禪智並竪誦真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去聲引)哩野(引二合)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(二)冐(引)地薩怛嚩(引二合)野(三)摩訶薩怛嚩(引二合)野(四)摩賀(引)迦(引)嚕柅迦(引)野(五)娜囉捨(二合)曩娑鉢(二合)捨曩(引)毗琰(引二合)嚩(引六)室囉(二合)嚩拏(鼻聲七)娑麽(二合)囉柅(尼履切引)曩嚩(引)寫(引)麽憾(八)薩嚩薩怛嚩(引二合)南(引)薩嚩弭野(引二合)地(上聲)吉蹉(上聲)迦(九)怛你也(二合)佗(引去聲十)羯𪘨尾羯𪘨羯徵羯𪘨(十一)羯吒尾羯吒羯徵羯𪘨(十二)娑(去聲)誐嚩底(丁以切十)尾惹曳(引)娑嚩(引二合)(廿一)賀(引十三)

由結此印誦真言七徧蓮華部母聖者加持故諸魔毗那夜迦不得其便從初作先行時乃至求成就時念誦徧數奉獻此尊掌持設令出念誦處誤失三業破三昧耶戒所有念誦功課定充先行成就數功不虛棄剋獲悉地或有惡人無辜作留難者想彼人在瑜伽者足下誦真言二十一徧所有作留難者悉皆消散慈心相向不能障礙

次結太白觀自在菩薩印二手內相叉進力二度合竪微開禪智並竪即成真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去聲引)哩野(引二合)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引二)野冐(引)地薩怛嚩(引二合)野(三)摩賀(引)薩怛嚩(引二合)野(引四)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(五)怛你也(二合)

佗(去聲引)(六)濕吠(二合引)帝(七引)濕吠(二合)黨(引)覽(八引)濕
吠(二合)多(上聲)部(引)惹(慈曳切)(九)濕吠(二合)多嚩(無撥切)(去聲)悉
怛𡃤(二合引)(十)濕吠(二合)多麼(上聲引)鎍(一引)(十)囉楞(去聲)
訖哩(二合)帝(二引)(十)惹(慈擺切)曳(引)尾惹曳(三引)(十)阿
(上聲)尒帝(引)阿(上聲)囉(一引)尒帝(四十)薩嚩悉馱娜莫
娑訖哩(二合)帝(五引)(十)呬(四)(羿異切)里弭里枳里(六十)捺
囉捨(二合)野娑(去聲引)馱野娑嚩(二合引)賀(七引)(十)
由結此印誦真言三徧無量劫積集十不善
業悉皆消滅一切善品白法無漏圓寂皆
得圓滿瑜伽者真言久修持忽生疑惑欲知
未來成不成善惡之事於欲眠寢時以衣覆
頭以右手右旋摩其面誦此太白真言二十
一徧即右脅而臥離諸思想惟觀念大白觀
自在菩薩睡已須臾頃即夢見苾人或見國
王淨行見白衣少年婦人或見華果種種吉
祥勝事當知未來剋獲成就殊勝吉祥若夢
中見旃陀羅身著垢弊破衣服或見女人醜
惡形容或見不吉祥之物當知所求事不成
必有障礙
次結多羅菩薩印准前大白印進力頭相合

如針即成真言曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去聲)
哩野(二引)(二合)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(三)冐
(引)地薩怛嚩(二合引)野(四)摩賀(引)薩怛嚩(二合引)
野(五)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六)怛你也(二合)
佗(去聲引)(七)唵跢(去聲引)𡃤(彈舌呼下同)(八)咄哆(去聲引)𡃤(九)
咄𡃤娑嚩(二合引)賀(十引)
由結此印誦真言三徧助本尊力令修瑜伽
者於諸有情大悲尤深速獲成就
次結秘句胝菩薩印准前多羅印進力微屈

如蓮葉即成真言曰
曩莫薩嚩怛佗(去聲引)蘗帝(引)毗瑜(二合引)(一)囉呂
(二合)毗藥(二合)(三)(去聲)藐三(去聲)母第(引)毗藥(二合)(二)唵
娑野曩(引)捨顊(三)怛囉(二合引)薩顊怛囉(二合引)
娑野怛囉(二合引)細(四)鼻哩(二合)矩胝怛胝(五)吠
(微閉切)(引)怛胝吠怛胝(六)吠(引)𡅖胝吠(引)囉胝(七)
濕吠(二合)帝惹致顊娑嚩(二合引)賀(八引)
由結此印誦真言三徧獲得威德自在諸障
業不能侵擾
次結本尊千手千眼觀自在菩薩根本印二

手金剛合掌以忍願二度相合檀慧禪智四
度拆開各直竪即成誦根本陀羅尼曰
曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)娜莫阿
(去聲)哩野(二合引)嚩路(引)枳(難以切)帝濕嚩(二合)(下無)
(擬切)囉(引)野(二)冐(引)地薩怛嚩(二合引)野(三)摩賀
(引)薩怛嚩(二合引)野(四)摩賀(引)迦(引)嚕抳(尼星切)
迦(引)野(五)摩賀(引)尾(引)囉(引)野(六)娑(上聲下同)賀
娑囉(二合引)乞灑(二合引)野(七)娑賀娑囉(二合)室(引)
灑(引)野(八)娑賀娑囉(二合)播(引)娜(引)野(九)娑賀
娑囉(二合)尒(慈以切)(引)賀嚩(二合引)野(十)娑賀娑囉(二合)
寍惹(引)野(一十)瞳(四)婆(去聲)誐(二十)阿(去聲引)哩野
(二合引)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(三十)鴟(二合)(二十)(四合)
阿(上聲)底庚(二合)疙囉(二十)(五合)摩賀(引)鄔疙囉(二十)(六合)
摩賀(引)曩(引)那(七十)枳里枳里枳里(八十)弭
里弭里弭里(九十)唧里唧里唧里唧里(二十)
曩跓(胝魯切)曩跓(上同)曩跓曩跓(一二)(十)訖囉(二合)娑
(上聲下同)訖囉(二合)娑訖囉(二合)娑訖囉(二合)娑(二二)(十)矩
嚕(斡古下同)矩嚕矩嚕矩嚕(三二)(十)瞳醯(去聲引)吅(四十二)
(四)摩賀(引)尾(引)囉(五二)(十)麼(上聲)攞娜娜(六二)(十)尾
(引)哩演(二合引)娜娜(七二)(十)薩嚩迦(引)絡(引)銘鉢

囉二合拽磋二十八試引伽覽二合聲呼重嚩陜銘二十
九囉引瑟鳴二合去呼特娑囉引惹自攝切兢矩嚕
三十娑上聲賀娑囉二合亥引惹三十一娑賀娑囉二合
尾引囉三十二路引詈引濕嚩二合囉娑引去聲馱
野三十三娑娜引悉朕地姓切銘娑去聲嚩三十四嚩
囉努引娑去聲嚩三十五阿麌嚕引娑去聲嚩引弭
三十六唵引曩謨引窣堵二合帝娑去聲誐刎三十七
阿去聲哩野引二合嚩路引枳帝引濕嚩二合囉三十
八鉢囉二合没地野二合鉢囉二合枲引娜鉿三十九引
嚩囉努引麽麽四十娑去聲嚩引呬娑嚩引二合賀
引四十一

誦此陀羅尼七徧已頂上散印由結根本印

誦此陀羅尼能作四種成就事一者息災二者增益三者降伏四者敬愛鉤召等所有希望世間出世間果報皆得滿願本教中所不說成就法者用蓮華部中法對此像前作必獲成就

次結加持念珠印即取蓮子念珠安於掌中合掌當心誦淨珠真言加持七徧真言曰

唵尾嚧引左曩引麽攞娑嚩引二合賀引一句

即捧珠頂戴然後以左手禪戒二度捻珠右手智方二度捻珠餘六度直竪當心相去二三寸許以千轉真言加持七徧真言

唵嚩日囉二合獄呬野二合惹自攝切跛一三去聲麽曳引吽引二

即以二手各聚五度如未敷蓮華以智方二度移珠誦千手千眼陀羅尼一徧與娑嚩二合賀字齊聲移一珠如是念誦不緩不急不應出聲稱呼真言字令一一分明寂靜念誦離諸散亂一心專觀本尊勿緣異境或百或千常定其數念誦畢已捧珠頂戴至誠發願安珠本處修瑜伽者為求無上菩提發大淨信念念精誠於諸有情深起悲愍拔濟之心於自希望成就悉地行願以決定心志不移易晝夜精勤不憚劬勞從初作先行念誦承事時乃至求悉地成就時時不應間斷處所不移易徧數不應闕於一淨室四時三時精誠念誦對本尊像前常辦外供養物隨自力分不令間斷如是依教修習不久當獲廣大成就如是觀智念誦畢已復結本尊印誦根本陀羅尼三徧不解此印誦蓮華部百字真言一徧頂上散印真言曰

唵跛娜麽二合薩怛嚩二合一三去聲麽野麽努鼻聲
播引攞野二跛娜麽二合薩怛嚩二合三怛吠二合
引怒引跛底瑟姹二合四没哩二合濯重聲引銘娑
引嚩五素姤引數引銘娑嚩六阿努鼻聲囉訖
姤二合引銘娑嚩七素報引數引銘娑嚩八薩
嚩悉地婬上聲二合銘鉢囉二合哦磋九薩嚩羯磨
素左銘十唧多上聲室哩二合藥矩嚕上聲吽引十一
賀賀賀賀斛引娑去聲誐鍐十二薩嚩怛佗去聲引
孽多十三跢娜麽二合麽上聲引銘門上聲左十四跛娜
弭引二合娑去聲嚩十五摩賀引三去聲麽野薩怛嚩
二合惡入十六

由誦百字真言加持故能令本尊三摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗方廣大乘經一切罪垢悉皆消滅現生所求殊勝悉地皆得圓滿

復結八供養印各誦真言一徧復結十波羅蜜菩薩印及白衣觀自在等四大菩薩印各誦本真言一徧即獻閼伽心中所希望隨便

啓告即結三世勝菩薩印左轉解界即對聖
衆前發露懺悔隨喜勸請迴向發願
次結奉送聖衆印如前金剛縛忍願直竪相
拄如蓮葉即成以一時華置於印端捻之誦
奉送眞言一徧頂上散印眞言曰
唵訖哩(二合)姤(引)嚩(無博切)(一)薩嚩薩怛嚩(引二)(合)囉
佗(二)(二合)悉地捺跢(三引)找佗(引)(去聲)努(鼻聲)誐(四引)孽
捺陀鍐(二合)母馱尾灑閻(五)補曩囉(引)誐(六)麼
曩(引)野覩(七)唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合)穆(八)
又以此奉送印加持心額喉頂即結灌頂印
如前繫鬘被甲金剛拍掌各誦本眞言一徧
然後禮佛隨意出道場常令身心和悅住本
尊瑜伽觀不應散亂常樂修諸善品每以香
塗印塔助本尊瑜伽於念誦處數須塗拭及
洗浴佛像旋遶有舍利窣堵波塔深入六念
三摩地及入三解脫門如是衆善所生有爲
無爲福聚迴向一切有情我所希望殊勝悉
地願一切有情無諸障礙皆獲此成就
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法
我今復說四種成就法

所謂扇底迦法(息災也白)報瑟置(二合)迦法(增益也黃)嚩
試羯囉拏法(敬愛也赤)阿毗遮嚕迦法(降伏也黑)
若欲作息災法者面向北坐像面向南於本
尊前塗拭圓壇觀本尊作白色所獻華果飲
食并自身衣服皆作白色塗香用白檀燒香
用沉水點酥燈以慈心相應從月一日初夜
時起首至月八日一期滿每日三時澡浴三
時換衣至日滿時或斷食或食三白食如是
依法念誦則能除滅災難業障重罪或五星
凌逼本命宿時感招種種災禍口舌鬪諍王
官逼迫家國不和疫病飢儉鬼魅不祥悉皆
殄滅獲得吉祥身心安樂所求如意修世出
世行願無礙成就
若作增益法者面向東坐像面向西本尊前
塗拭方壇觀本尊作黃色所獻華果飲食并
自身衣服等皆作黃色塗香用白檀如少鬱
金燒白檀香然油麻油燈以喜悅心相應從
月九日日出時起首至十五日一期滿准前
三時澡浴三時換衣至日滿時准前斷食及
三白食如是念誦能遷官榮及增壽命求福

德聰慧名聞或求伏藏豐財眷屬象馬五穀
成熟職位王官得勢得力求勝事皆得增益
若作敬愛法者面向西坐像面向東本尊前
塗蓮華形壇觀本尊作赤色身著緋衣所獻
華果飲食等盡皆赤色塗香用鬱金燒香以
丁香蘇合香蜜和燒之然諸果油燈以喜怒
心相應從十六日後夜時起首至二十三日
一期滿至日滿時澡浴斷食法准前如是念
誦得一切人敬愛若家不和國不和怨敵伺
求方便欲求彼此相敬和順者及令眷屬朋
友恩義親厚承淨官長得善顏色恩愛親者
依此法求必得和順又欲求說法辯才言音
威肅聞者喜悅聖賢加護天龍八部一切歡
喜者當依此法精誠念誦所求速得滿願
若作降伏法者面向南坐像面向北本尊前
塗三角壇觀本尊作青色或黑色身著青黑
衣獻青色華臭華不香華及蔓陀羅華等飲
食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用柏
木閼伽用牛尿以黑色華及芥子相木塗香
等各取少分置閼伽中燒安悉香然芥子油

燈以忿怒心相應誦馬頭明王真言或蓮華部使者一髻尊真言從二十四日午時或中夜時起首至月盡日一朔滿滿日澡浴斷食法如前如是念誦能調伏毒惡鬼神及諸惡毒龍令國亢旱或風雨霜雹復損苗稼疫病流行亦調伏惡人於國不忠殺害無量有情破滅佛教謗正法一闡提邪見惡人及諸外道斷善根者及侵害傳持正法者及背師僧父母不念恩德作留難者及諸惡獸蟲狼師子怨敵惡人欲相損害者如是等類作此法時彼等起惡心者必有覺觸身心不安或病或至不濟即勸彼令發善心若能悔過自責永斷惡心者即為彼人作息災法念誦彼等即免災難若求出世間上上悉地速滿福德智慧二種資糧及滿足地波羅蜜超越三無數劫難行難進又緣滅除內外諸障修行者決定一緣本尊三摩地三密相應心無間斷仗託諸佛菩薩大悲願力助護心三密成就資緣四印相應瑜伽者不應苦節邀期令心神散亂於定不進行住坐臥四威儀中令身

心悅樂念念與勝義瑜伽相應於清淨法界常作觀行無時無方無晝無夜一道清淨猶如虛空於見聞覺知惟觀真如於名於相悉知阿(上聲)字無緣大悲自他平等常樂利樂無邊有情速令成就波羅蜜行等同觀自在菩薩若能如是修持或山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍於四月四時專精念誦默斷語策勵身心不耽著睡眠懈怠隨瑜伽者根性利鈍淨信勝解差別於其中間必獲輕安三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地位諸波羅蜜圓滿身心轉依於後十六大生證成無上菩提欲求出世間成就者已曾入金剛界大曼荼羅受本尊持明灌頂從阿闍黎具受契印真言瑜伽觀行依法畫本尊像隨力大小隨自愛樂吉祥福地兼助伴知法弟子及成就資緣具等其弟子須孝敬於師善順其意淨信深法住菩提心堪助伴於一種悉地共成心不移易求成就總有四種等類一者輪鉤杵鉞斧及棒錫杖等二者雌黃雄黃牛黃及諸藥類等三者取河兩岸上

土作諸禽獸形所謂象馬水牛雞鴈孔雀金翅鳥等四者本尊像成就依蘇悉教法而作成就輪等及藥物禽獸形本尊像等長短分量形貌并及童女織成白氎等依其中間隨其一而作成就且滿足真言光行徧數然後共助伴知法弟子限時限日限月限年晝夜以大精勤如人鑽火不應間斷求三種相現所謂煖煙光明等瑜伽者欲近成就時有種種障起應作降伏息災等護摩隨上中下成就物等或執或塗身或乘或手持飛騰虛空兼助伴知識或有人見於成就者或成就者見彼人總得飛騰遊諸世界供養諸佛菩薩皆壽命一大劫獲得初地百法明門若但依此念誦法或一時二時或三時四時於一淨室對尊像前結契念誦常不間斷現生必獲三業清淨所求世間榮華富貴皆悉成就獲得財寶豐饒人所樂見博達經論名聞十方諸佛菩薩擁護加持睡安覺安諸魔不能侵害臨命終時本尊現前將往極樂世界蓮華胎中上品上生證菩薩位受無上菩提記

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經

密跡力士大權神王經偈頌序　杜一

古汴龍華寺住持沙門智昌述

蓋聞瞿曇演教普利含生歷代諸師三分科經謂序分正宗分流通分纖跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經者北天竺國三藏沙門無能勝與三藏沙門阿質達霰同譯二經同卷闕流通分已入大藏經伊字函第一卷中是故如來於涅槃臺左脇化現纖跡明王三頭八臂降伏螺髻梵王說咒劃四大寶印書符四十二道結五指印契普利有情歷代以來持咒行法者僧俗甚多未達信受奉行先二師同譯後宋會稽沙門智彬將此經重行校勘治定補闕流通題曰佛入涅槃現身神王頂光化佛說大方廣大圓滿大正徧知神通道力陀羅尼經今此經中說大權神王降伏螺髻梵王復次住世梵王啓請復化現出三頭八臂忿怒相執持器仗與前無異本王寂定次化王畫出三頭八臂頂上化佛相儀劃四大寶印書四十二靈符指結五印契悉皆付與螺髻梵王受持奉行爾時化佛與螺髻梵王摩頂授記號清淨光明如來已於是化王復隱入本王身中本王紫金光聚隱入金棺荼毗之後各分舍利頂戴奉行所說咒符印五指印契已在前伊字函二經內今此經中更不重述前說本咒內闕九字咒句續次添入今廣福大師僧録管主八歸命三寶獨心內典集成偈頌補闕流通亦曰密跡力士大權神王經廣行遍布後有持咒行法之者了明前後經旨詳而行持自利利他福報無窮集此功勳上答

佛恩祝

聖人壽願龔

佛日重輝法輪常轉

密跡力士大權神王經偈頌　杜一　二

元廣福大師僧録管主八撰

歸命最上乘　依經入流通　願共諸衆生

同證光明中　廣福心無慮　幻身四生出

小習學經書　忘却眞如理　留心在教典

早晚叅經旨　心昏未曉得　念念資熏修
無有間斷期　若不訪究竟　光明四大歸
何時再出遇　今逢大覺尊　廣開方便門
鋟梓施梵書　遍布不全壁　未至迻巡間
遐邇八分足　皆是正徧祐　覺皇慈悲方
雖省眞空理　萬行未曾畢　三世諸佛說
如來一大事　皆從衆生起　衆生無貪嗔
諸佛因何說　權行實化彼　初生至涅槃
金棺銀槨裏　天人四衆啼　螺髻惡神王
烹宰立一國　衆生被食噉　我佛又出世
青黑八臂王　手執八物誅　此魔便歸依
衆生免遭迍　等覺勝慈悲　授與惡魔記
臣佐眷屬類　累劫清淨陀　海會得省悟
權化實忿怒　遭誅蓮藏界　永無惡念起
是佛慈悲門　持念不空矣　依經達修行
已見眞如際　但求世間事　無果不隨意
若不志誠者　虛勞難得遂　愚蠢勸高智
不是誑言語　若不眞語者　願入擊趆獄
四十二道祕　四大寶篆文　大權金剛意
六印指爪上　無得亂曲之　我今詳經意

末法定在世　護教護君主　當來彌勒世
正像末法時　隨類一體出　本智化後智
化佛宣密語　大權化次王　次王慈悲書
願得經中義　一切衆生悟　曉暮勤叅禮
念念長不息　看閱大華嚴　無有推其理
海幢比丘問　方省能仁意　佛開最上乘
諸人盡可入　印經施諸方　大覺本無語
念念資隨類　身語及意業　無有厭怠時
拙口鈍詞舌　無能敢下筆　不昧眞如理
末法一萬年
三寶印證無增減
八部威嚴常加護
苗裔甘蔗剎帝清淨種爲大因緣末法能
傳授跋提河邊雙樹寂滅定八部懊惱
世主號哭倒
諸國帝王同時來佛會搥胷跌脚哽噎啼
哭禮聲動三界日月光明暗愁雲慘霧
山崩地裂吼
飛鳥悲鳴草木枯乾萎源泉涸竭海水騰
波起凡有物像無不掛孝衣羅漢應眞

不曉眞諦理
菩提薩埵達其化理趣了悟無常安禪如
虛空不生不滅留惑潤生裏十二緣生
葉落方見跡
蠢動含靈本有成佛性三界諸天前赴涅
槃供諸大帝王哀戀慕如來螺髻輕蔑
商量差仙取
諸天便差大力呪仙取各執寶杵收攝魔
王去纔嗅穢氣鑠在禁中圍無法取歸
諸天前來禮
願佛慈悲慈悲哀納受魔鬼災害一方食
生命劫奪室女欲樂快活受積骨如山
願佛化歸順
諸王動哭如來寂滅後貢高我慢惡鬼不
敬信諸天差仙七日不還歸愁悶滴淚
來禮金棺軀
能仁慈父順人歸寂滅衆生造惡感得魔
王出螺髻苦害食噉衆生肉願佛慈悲
去邪衆生主
根本智佛常樂寂光已後智化現三頭八

臂立都攝寶印火輪金剛揮罥索鈴音
八龍纏身臂右一手開山印二手金剛杵三手寶鈴四手寶印戟左一手都攝印二手火輪三手罥索四手寶劍
九目三面利劒寶印戟青黑藍澱髮赤上
豎起次佛宣呪大現光明輝無量魔王五
註一盡赴恭敬禮
腕慣寶鋌足按閻浮界右足印空綵裙繚
繞起智火洞然塞滿虛空中讀誦受持
定到無生位
加持本呪四十三字毋頂光如來親說伽
陀啓法界含識世主及無數聽說梵音
圓滿陀羅尼前呪內闕九字呪句續添入
唵引咈吼呢嚛　摩訶般囉　哏那嚧
吻只吻　醯摩尼　微吉微　摩那栖
唵撥割囉　嗚深暮呢嚛　唅唅
吽吽　發發　發發　薩訶本添入呪句唵撥割
囉醯摩尼吽吽發
無念觀定歸依三寶竟次發菩提不求人
天果願諸衆生同證無上乘情器變空
自魔遣教淨

四無量起心月輪中吽光昇虛空無量諸
佛至鏡像影滅本體神王出髮硃尖嚴
化身端嚴處
三枚九眸手執六件寶劫火熾然安詳忿
怒勢吽光再召智佛一念至灌漱濯足
五種香華備
撥吽哪和智句不二一青心喉頂十方諸
佛赴甘露灌頂注滿光明器身口意淨
究竟我佛誦
南無本師釋迦牟尼佛南無化身釋迦牟
尼佛南無大權神王佛各念十聲念誦祕章
心口相應和十萬百萬定證涅槃路
左心所化大權神王出威嚴顯赫非天非
人禮眉放毫光十方世界知華髮寶蓋
諸天奏樂起住世梵王啓請流通
註一　六
時有梵王名曰救世主統領梵衆來禮金
棺軀仰告大神不壞金剛體衆生危險
如來慈悲出
大神告言救世梵王聽我從金棺示現一
七日天人哀請降伏螺髻鬼起義不善

來犯慈悲主
世尊勅我宣諭四衆知不謂小事怎生出
塵世如來示滅四果諸天疑囑累流通
經文到處立化濁世為淨土轉凡質作佛身
海會菩薩聲聞緣覺侶八部天龍晝夜常
守護戒定慧修諸事莊嚴就菩提先發
阿耨多羅證
法身無相生滅如何說愚癡暗昧邪見忿
怒諍婬欲昏迷火宅疑城起恭透真如
那時方到得
頂光化佛宣說神呪起求於初果直至如
來地五根五力菩提入聖諦日月四洲
豈有晝夜理
慈悲喜捨六度萬行起覺恒清虛頻證佛
骨髓十地三賢成就不離體衆生根漸七
註一盡是成佛器
如來智日周徧法界際光明朗耀衆生貪
瞋癡生者見常死者見斷絕無常無斷
第一眞消息
救世梵王領諸梵天衆旋遶金棺禮拜向

大神我自隨佛遊歷十方中寶杵金剛
未有大聖尊
神王宣諭救世梵王聽我從正偏後智化
現出名曰密跡力士大神王調伏螺髻
顯示後衆生
寶印鎮心靈文四十二掃除妖恠盡歸東
方世螺髻貢高道佛入滅去生滅無相
緣畢順寂定
善逝智力我與難比並菩薩羅漢神力如
爪土世尊不思却似大地土魔王私念
神通爲第一
如來緣畢示現入滅相魔鬼憍慢不禮敬
如來破其窟宅取彼二部歸令還神觀
天人休懊惱
諸天四衆心中十分喜魔王宮殿盡倒及
崩摧魔屬兇黨戰戰兢兢倒或是二仙
神通依然起
魔王商議如來再出世或是二仙壞我境
界去忖巳神力不能達得知兩眼淚下
早晚禍生矣

頂光化佛口中誦伽陀光明照耀微塵世
界虛三界魔王宮殿似墨漆不敢違逆
攝取衆生去
說得螺髻八識不在體大臣徒黨地上漸
漸起消滅蹤跡魔類盡歸依惟願慈悲
留我殘生軀（二部呪仙各還神通力）
悶絕不醒逃生無走路魂飛膽散開口說
不得二部呪仙各還神通力瞻仰大神
今日得還歸
大神叱責咄哉螺髻鬼甚大愚癡我慢躭
樂欲毒心不改犯著慈悲主汝應速悔
捨邪歸正理
汝心不悔早早求懺除全你性命瞻禮涅
槃去你於前世強施慧衆生福盡樂足
墮入泥犁去
心業不善造罪如山嶽百千徒黨聚集一
處居百千萬人每日受災殃一人自有
八識四蛇隨
六情對執舉念無非惡招誘牽生八十八
使逼百惱相牽又添二十惡十二時中

受殃從此起
兇惡徒黨天魔爲眷屬勾引衆生竊入魔
黨聚動以萬人遭殃受大誅獨存四大
五蘊六根主
意識不顯五根常宛轉六塵色法七漏八
垢動九結十纏十二被牽縛二十五有
百八煩惱生
八萬塵勞田心即時轉八識便轉直至解
脫道不動五蘊便證法王身百惑顛倒
頓除百法證
百二十惡轉爲功德果八萬四千轉爲光
明相皆汝心造非從外處來青天無物
黑雲鼓扇起
忽然雲收日月圓明鑒靉靆陰瞭不從外
處覓是汝一心本自圓正迷悟時當體
不損些兒理
回汝惡念便歸登正路寶雨宮殿華鬘等
奉獻法界如來菩薩四果僧天龍世主
盡入無爲洲
螺髻梵王便向大神禮兩眼淚滴五體投

地啓懺悔從前作過不正理俱發聲言
南無釋迦禮螺髻王於二仙處求懺悔
二部呪仙各還神通力儼然如故衛遶神
王泣螺髻師衆發露求懺除白言聖者
愍念休生疑
螺髻啓告善來大仙知我昔習學惡業因
緣至剛強凌物損他衆生軀今逢宣化
我今頭面禮
魔王宮殿大作佛事起天地晴霽日月增
光輝飛走忻歡來遶金棺體雙樹變白
鞠恭接足禮
大權神王領諸魔髻鬼大臣徒黨二仙同
瞻禮佛會四衆八部諸天仙各啓恭敬
同聲說偈禮
種種妄想由彼無明起造作諸幻魔王爲
眷屬廿一如來指教不入魔黨十趨扶宗立教
永遠無改意
黃金出鑛無明所覆翳油在麪中永遠難
拔出鑛油分別麪白黃金赤捨邪歸正
黃白無二種

法界通化三界四生類唯心一起不在別
處覓初遇明師不入邪曲路今逢大覺
免入輪迴獄
黃金打就眼耳鼻舌身金性無變盆盤釵
釧等萬品千差本性甚分明鎔金性定
眞空自在用
四魔作礙如來慈悲起麻訶葛剌大權忿
怒出觀音大智馬項獄帝主因門不捨
來救衆生苦
悲心門開救世無爲智慈雲普布胎卵濕
化覆悖毒邪見不入菩提路權實相發
盡歸究竟處
神王聞偈八臂搖撼動九目顧眄按石踴
足立方圓智火紫金棺中出散壞幻術
消滅螺髻呪廿二
祕章功能普施末法世十善十二初入惡口臭
穢誦十方諸佛聞誦神呪音授記當來
直至無說地
文殊普賢觀音金剛藏菩提薩埵舍利弗
生悟目連迦葉四果應眞侶讚言善哉

香華供養竟
三界諸天忿怒金剛衆聞此呪音屈身侍
衛立凡有所願無有不果遂未能達理
速獲菩提路滿本呪當驗畫符印香水眼杵試驗治百病一切等事
誦我呪王如旱逢甘雨相擊戰敗再逢大
將至孤露之人路逢父母聚膏肓老病
方逢耆婆醫
誦念呪師無得生疑慮神王欽遵驅使隨
你用天人脩羅地獄餓鬼趣耳聞呪音
盡得解脫去
惡心持念尚獲殊勝果精嚴尊注心口相
應和其餘功能不如伽陀力善男信女
持念得利益
書此呪印絹紙貝多葉寶網衣繒華幢寶
蓋上隨其所儀諸天龍神護寶蓋祕頂
若一微塵墮呪於物上風吹微塵落在衆
生身所得福報如似恒河數彩畫頂像
除却阿鼻獄

沉箋檀木工巧跋折羅寶杵執持杵像曼
拏心香華燈塗果蓏飲食奉供養釋迦
忿怒大神尊
香水和泥雕塑慈悲像百種莊嚴美器安
杵像虔誠結印不動十萬遍杵搖水涌
那時方明證
杵像放光言語及神變大覺慈尊左心化
現出靈瑞萬端心生大歡喜果乘願力
再誦三十萬
神王靈感持誦得法語設一盆器滿盛清
淨水誦我秘章晝夜不斷聲水涌杵動
光明神通證
行住坐卧心口常持誦果熟三昧通達神
交用所行祠廟神祇皆拱奉隨逐不捨
不敢違尊命
四百四病及諸妖精怪蠱毒陰祟害他衆
生命患人宿業多生冤債病朱書秘呪
永遠除瘥去
誦念呪師虔誠加持水朱書方印四十二
道秘煎𦑣疊封護帶於身上撚為丸兒

到口除百病
無人書寫寶印靈應符香木雕就蘸砂印
於紙如煎翦丸靈驗無有二頂光化佛
放大毫光起
首題過去現在及未來諸佛同音宣說根
本呪成道涅槃無不宣此音情界四生
天龍六部誦
淨信男女專心稱秘音欲求佛果世間諸
事就如來薩埵慈悲生大憫放光動地
顯大神變用
呪師夢中現其所求事都攝先結一切呪
王祖古往帝王儲君并大臣身心病疾
持念無不應
都攝頻除水涌藥光出服下痊瘥百病難
生起日月薄蝕風雨不依時五星失度
逼迫衆生苦
人災國凶歲儉逆賊起君臣失措五路都
攝録仰視虛空立期誦呪起保國安寧
永無災禍起
魏周唐武毀滅佛法僧不聽出家修行明

真性驅逼僧尼還俗差役重毀滅宗乘
定入阿鼻輪
但誦寶王結前都攝印菀𠷣困苦轉與惡
王所彼自悔責懺悔心歸依塔廟依然
精舍伽藍起
金銀銅鐵香篆龍形像氣缸水滿投像於
水際娑竭羅龍手印都攝録水涌像動
空中鳴雷震
牟尼大化大權神王佛三種名號及誦佛
世尊大澍甘雨遍灑閻浮地久雨損物
止雷得晴霽
象馬駝牛禽獸難調制時行疾病但飲神
呪水蛇鼠惡蟲損他諸般物水灑屋地
自然他無跡
所有禁制一一說不盡懃懃仔細請看正
經去超凡入聖皆是你自心不達真如
枉去錯用心
夜叉惡鬼山精并地靈水府巖穴樹石一
切廟魍魎邪魔久住人間反侵犯家國
都攝除遣了

金蠶蛇蠱骷髏金銀蝎蜈蚣蝦蟆一切蠱
神衆飲食中下殺壞良人命寶印靈符
佩帶無所損
狼心狗倖人面畜生類生年日月乳名達
得知硃書彼名脚心踏實地大手都攝
悔責頭面禮
心智頑鈍無所知分曉欲求智慧都攝伽
陀用吞服呪印默與大辯才總持多聞
博雅多究竟
貧窮受苦誦念給孤富長生不死戒定與
菩提惠施衆生後世大貴富學習神册
紫磨黃金勝
分段身形變易常不壞定入分段神通長
自在似鳥飛空往來無罣礙頂上出火
脚下出水海
變易無礙聖凡難測度像前禁山誦念如
前作住居之水穿鑿香甜水衆生病證
即時消散去
素無子息秘呪都攝錄百病婦女鬼胎延
年滯祖宗見禍男女行孝義鬼怯山魈

呪印即平覆
染勞傳尸邪鬼夢交感鼻口四肢巨富去
採寶若遣官訟囚禁使得免臨敵交鋒
逆賊自然息
求於佛地無不成就者佛滅降伏天魔及
闡提一切世事種種無不遂寶王密語
放光如來說
常樂我淨縏縛心猿意所願不果善逝皆
虛說眞語實語如來無誑語阿耨多羅
三藐三菩提
伽陀靈驗諸佛菩薩說聲聞天仙印符畫
像設宿昔大願禪那精進力梵志外道
聰明如黑漆
寶杵神王如何敢自說頂上化佛宣說神
呪語忿怒騰身八臂所執物普放無量
百寶光明出
頂光化佛亦放大人相合掌端坐口放無
量光互相照映散壞幻術災消滅穢跡
調伏螺髻鬼
三界諸天四王忉利等六道修羅住世梵

王衆世主恭敬大衆跪膝禮宣說神通
圓滿密呪音
爾時神王頂光化佛說大方廣大圓滿神
通力正徧知覺聽法天人衆得淨法眼
各獲三昧證
提携螺髻先遣二部歸前後圍繞同到涅
槃所化佛神王遍歷十方去化佛說法
利濟衆生主
大權神王宣諭四衆聽適來我佛宣說神
呪音魔宮城壍盡倒不留存臭氣遠蒸
化成優鉢果
根本智佛示現千百億常住不滅佛住佛
滅去衆生祈禱立大誓願持坐處安養
幻化法身軀
堅持苾芻坐住多寶塔精嚴頓證釋迦牟
尼尊誓願驅使奉承持呪人獲六神通
得大解脫門
神王說誓恐人生疑忌惟願如來照察眞
實際爲作證明破諸衆生疑不懷疑怖
再聞雷音起

爾時如來雖般涅槃寂左心示現百寶光
明出十方諸佛於光灌金體菩薩聲聞
四衆生希奇
螺髻我慢臣左眷屬類同聲讃歎心中十
分喜道眼照徹達空眞如理塵沙佛國
等覺妙覺地
頂光化佛煕怡微笑起告示神王大衆聽
宣語根本智佛釋迦牟尼陀失照降伏
作業螺髻鬼
化佛宣說根本智佛滅螺髻惡逆左心力
士出人天驚疑收攝魔天歸代佛行事
眞如慈悲出
天魔拱手望著智佛禮臣屬部衆緣熟當
受記在會清信各發菩提意永無退轉
堅固誓願持
放光如來舒手摩螺頂善哉善學捨邪歸
正路得蒙授記領悟眞如性改故重新
勇猛精進力螺髻王得蒙授記名日清淨光明佛
梵王得記同來善知識六十億劫修諸善
薩位廣於十方供養恒沙佛累劫修行

證入如來地
螺髻證得清淨光明佛調御丈夫十號皆
具足佛壽二萬天人聽法音廣宣流布
應以雜類身
示現二乘聲聞緣覺侶即現佛身一乘至
理趣胎卵濕化上至菩薩乘蠢動含靈
皆聽光明音
證得初果直至辟支位遠行法雲十地滿
心住成就無上佛果大菩提正像末法
佛壽二萬歲
光明如來入滅寂定已次第授與一尊菩
薩繼今日所歸大臣眷屬類次第所證
光明如來體
其佛國土皆名無垢世天龍八部四衆盡
歸依與今所宣清淨光明佛並無差別
同住無垢世
無垢世界菩薩二乘人八部威靈四衆聽
法音光明如來同今化佛宣大滿神呪
四十二道聖
清淨如來緣畢涅槃已三昧智火焚身收

舍利建立寶塔高至梵天所天人四衆
供養作福處
爾時螺髻與諸同來類蒙化如來授與善
提記歡喜勇銳即獲無量乘一時之間
大作佛事起
大權神王諦聽化佛說心中踊躍歡喜讃
歎禮告示清衆螺髻諸上人宿業所感
得大善利喜
神王再宣本師釋迦佛示現入滅愍汝末
法世有情包識失了功德利調伏螺髻
有勞如來出
我今所顯身相現威儀根本智佛左心化
現出大滿神呪頂光化佛宣所作功德
誦呪法儀式結本體神王印儀式
都攝寶印左右無名指屈向掌中二指相
靠豎中指左上右下捻同指頭指直豎
大拇中節底
手印加呪世間所有事惡人邪鬼皆向呪
師禮捨惡逆心尊命聽驅使不敢違逆
誓願堅固力

須山寶印右手無名曲四指平直進退各
七步一呪一印左右上下顧散其呪印
自然惡心止
無雷寶印惡風雹雷震暴雨霖久中指無
名小頭指直竪大拇捻中節左手印呪
雲散日光出
頻病寶印右手莊嚴啓頭指中指屈向掌
中裏三指並直五勞七傷無一呪一印
一百八徧竒
五路寶印左右無名指曲向掌中八指皆
直立卒死生人散印於心上高聲誦呪
魂傀還殼體
惡人鬼神欲犯持呪主出入不祥追捕逃
亡軀晝夜賊盜牛馬猪羊類飛禽走獸
情識不捨去
神王示教衆會善知識五大寶印信受奉
行已四枚正印四十二道祕傳授末法
展轉流通去
大權别化忿怒次王出威儀進止與本元
無異本體神王寂然入定住執物不動

從此留像儀本體神王化現次王忽然於虛空至
次二神王乘空忽然至手提貝多白氎數
丈餘魚膠礬粉諸般顏色聚舉筆繞動
像嚴無二異
次二神王來遶金棺軀啼哭作禮白言智
十九
佛知螺髻殃害本佛歸眞際左心所化
二十
本體神王出
本體神王調伏螺髻歸化我分身小王流
末世神通變化惟願如來知放光印證
表記於凡世
次化神王圍繞神王禮白言聖者大聖化
我出與衆施設以假存眞實願王放光
照察眞實語
寂定如來毫光棺中出本體神王百寶光
明輝寶光二道灌在化王頂諸佛印證
流傳於凡世寂定如來放光本體神王放光灌化王頂
化王即時右手引筆起聖像端嚴三頭及
八臂九目閃爍執索都圍備頂光如來
合掌端嚴啓次王畫八臂相依實印靈符
左踏寶石右印蹺足立八龍纏臂一切神

變異本體神王一一都無異大衆瞻仰
即時光明出
貝葉所畫宿命功德智智印香木一寸八
分刻篆文深直分明細磨硃印在素帛
永遠無災滯
廿一
宿命智印印已吞服竟即獲三昧分段證
廿二
變易凡夫幻體難證總持門垢膩之行
頻證淨妙心
宿命功能感得現世果手足心中塔上如
意寶未成最上早獲智辯才心眼靈明
諸法自然成
第二隱蔽無見自在印香木一寸七分刻
之用如是圍篆方法照前同無爲空寂
堪擬如來論
三類騰空自在無礙印香木一寸五分如
是定髻中衣物徧體印呪文周遊塵中
方省菩薩行
神氣交合自在容呪印一寸二分深直文
篆定蘸硃印心人非人等敬不能違空
自省難比論

次王所畫四大寶印已堪與衆會速畫四
十二梵夾靈文貝多葉上成一一分明
不離梵字體
次化神王所畫符印訖大衆悲喜次王合
掌禮啓白本體化我神王知并及大衆
聽我說端的
五濁惡世婬欲爲根本生熟二臟腹内作
生理髮毛爪齒涕唾及膿血筋骨髓腦
盡是腥羶物
日月風持旋轉爲晝夜金木水火土居方
隅重羅睺計都月孛三宿動四斗分界
七星拱北斗
角亢爲首二十八負將盈虧變恠人間主
禍福天罡河魁紫炁照人美一四天下
帝釋爲主宰 廿一
根本智佛所化大千界百億日月五星列 廿二
諸宿主持方隅災福氣候等衆生逆境
皆是你自修
末法善人須從惡黨類促命短壽捨我慈
門俗闡提心發損害惡毒意呪印緊切

依然佛在世
大權忿怒告示化王知善哉大悲汝能作
此事普滿衆生均霑大惠恩大行願力
衆生得利益（本體神王讚歎次王）
次二神王所作能事畢寶印靈符對衆親
付囑螺髻親授梵夾靈文禮你成佛威
本支神王力
慈善根力大衆賢聖力諸佛菩薩加被威
神力累劫專心持誦廣流布勿令末法
衆生遭大苦
次王告示頂光如來說大滿呪王手指結
印起五種寶印列宿四十二各存神用
禁制由汝意
本呪功能說之不可盡精嚴加持詔示諸
神異水涌波動寶杵横飛轉像儀光出 廿三
言語端的奉 廿一
夢中禪定親見釋迦尊法報化身大權神
王像妙音撫須凡有所求禱神交氣合
五緣法物隱（次二神王隱）
次二化王放大光明出本體神王光明從

頂起二王交灌融變化王隱本體神王
八寶依然舉
化王既隱力士神王說適來所化忿怒明
王出畫我三頭八臂及按石威儀進止
寶印靈符秘（圓明無相）
釋迦智佛左心力士起大權所化次王從
空至虛空法界無量諸如來皆從毗盧
遮那心印出
螺髻鞠恭合掌頭面檀多蒙提携攝受歸
正路自前惡念今日盡斷除悟自真如
與佛同一體
化佛授記螺髻無疑慮證果成就冷煖自
得知一行部衆同受菩提記我佛慈悲
魔屬得善利
力士告言螺髻菩薩聽秘章流布直至不
退地聽法大衆右遶神王立白言大聖
今日方見跡
螺髻白言如來示寂滅左化神王頂光如
來出我佛說呪力士談經義守護流布
不敢違佛勅

螺髻發願如來印證知末法衆生天魔外
道欺分身遍滿百億閻浮提掃除妖精
衆生無災滯
時大神王說是經呪已八臂器仗頂光如
來泯紫金光聚漸漸近金軀光明身相
盡入如來體
明空寂樂妙有眞空虛迦葉離佛雞足山
中住觀行顛倒徒弟晨朝議必是如來
早晚入滅去繫縛歸空寂示現舍利
付氎千疋纏裹善逝體金棺銀槨自然空
中起拘尸羅城四門都遊覆頭陀執薪
三昧火自起
八萬四千分身眞舍利儀散情界寶塔從
此起天上龍宮先分二停去彌勒出世
迦葉焚身體
信受奉行依經流通頌諸佛慈愍救我差
錯過誓願四生同證唯心座眞實無語
八識蓮宮理
多生障翳方逢良藥餌今生慶幸省得無
消息昧覺羣生自省求出離根本圓明

那理常自在
念佛功德利濟法界内情器二處十方無
窮類耳聞佛聲頓絕三惡趣各請承當
元來本是你

密跡力士大權神王經偈頌

音釋

霰蘇佃切 劃許捆切 鋟七稔切鋟梓板也 逡七倫切逡巡行不進 迍陟綸切迍難也 裔以制切苗裔種類也 跌徒結切蹉跌也 涸下各切水竭也 澱堂練切澱藍染也 鋜仕角切鋜鈴也 崛嵂崛古兀切嵂勒沒切 哏相丞亡版二切 撈子高切 兢居陵切兢不自安貌 謔許約切謔也 岁宕邪切少也 悍渠營切㷀也 蹺起囂切企也 篋苦協切 蔌郎果切生果 葯 崇雖遂切神禍也 揖之涉切 醮子肖切 薄傍博切音博 蝕乘力切音食 蝕侵蝕也 甕烏貢切甕也 蠱公戶切 塹七豔切水塹也 熙怡熙許其切怡弋支切熙怡和悅也 圈丘圓切

一切秘密最上名義大教王儀軌卷上　杜二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師　施護奉　詔譯

歸命一切諸佛
五身作者如是生　不見衆生決定身
亦復不見決定心　觀想諸佛亦如是
若欲頂禮佛大士　應當頂禮自實智
佛智自智本同源　祕密性中無二相
若了一切無我生　所生即是無二智
愛非愛中得解脫　彼頂禮相無所有
法非已生非現生　已生已謝現無住
觀想諸佛相亦然　應當頂禮自實智
愛非愛本無分位　隨衆生心而動亂
染種煩惱過失中　悉成一切相應事
衆生有身故有苦　此苦所因心所生
若有於心善覺了　即能出離一切苦
十方三世一切佛　毗盧遮那一佛攝
彼一切佛證覺圓　故現佛身救生死
爲利一切衆生故　悲心起作方便事
因性平等既相應　果性由斯而出現
果眞實故平等住　彼因眞實示求相

於中若有實求心　即長輪迴諸種子
相應法從相應生　隨所愛法不可得
有得乃是一法存　彼即不離分別相
正念觀佛無所緣　正念觀法法相應
自他二行亦復然　佛二足尊常所說
自相如實安住已　想入諸佛影像中
正念觀佛得相應　故諸佛雲從此現
自相如實安住已　想入金剛法性中
正念觀法得相應　起大法雲而普徧
相者所謂幖幟義　破者即是破相心
四種印相幖幟門　能破煩惱爲最上
自身即是諸衆生　自心即攝一切法
法無我中得相應　諸魔由斯而自滅
自心如實證覺已　彼所覺心不可得
自心如實正了知　而諸魔心亦如是
相應相應性和合　是性求生不可得
觀想諸佛若相應　是故我即同諸佛
三摩地智所出生　平等一切佛自性
佛相應行既非無　從相應心得佛性
若於妙性有所見　彼麤染性不能除

於性無性若差殊　而觀想心即分別
不可以性觀於性　是中觀亦無所觀
觀想及性二俱無　由心動轉故差別
非衆生境非佛境　是中非佛非衆生
衆生自心即佛心　覺了無佛無佛智
若於因性如實見　果性如實亦復然
此即三摩地智門　無二相應平等行
諸法因性不可得　諸法果性亦復然
實智觀故性本眞　此即相應平等行
法本無因而觀因　法本無果而觀果
若於因果有所觀　是即自心而起著
觀因當觀實智因　觀果當觀祕密果
祕密無二相應中　應當如是自觀察
若能了知眞實性　即知祕密中祕密
甚深祕密既了知　乃成最上相應行
若於愛境中平等　即是非愛境自性
愛非愛境諸相中　如來雖觀而無見
相應行者相應生　非無表了無分量
自智若入清淨門　諸佛如來即清淨
由是身語心出生　祕密無二相應行

最初四種表了門　謂即相應四印法
羯磨印爲身密印　法印名爲語密印
大印即是心印門　三昧耶印印一切
觀想諸印印諸法　即祕密主三相應
自性如實得正知　三摩地智善施作
由身語心善表了　起諸教相種種事
然其不離三密門　巧業金剛故安立
五部如來眞實智　即是祕密無上智
祕密四印若相應　能作相應諸悉地
地水火風四大種　即是所說四密印
四印平等若相應　四種明妃皆合集
佛眼菩薩爲地大　摩摩枳尊爲水大
白衣菩薩爲火大　多羅菩薩爲風大
東方帝釋大地大　西方水天爲水大
南方火天爲火大　北方風天爲風大
當知帝釋天黃色　壇相四方作增益
水天白色壇相圓　作息災法應如教
火天赤色壇三角　作敬愛事如本儀
風天黑色壇弓形　忿怒心作降伏事
從四大種所出生　四種事業如其次

轉此四種事業輪　最上悉地皆圓滿
息災當依佛眼法　增益蓮華金剛法
敬愛毗盧遮那法　降伏金剛忿怒法
初夜當作息災法　平旦作彼增益法
日中應作降伏法　中夜作於敬愛法
息災賢聖像白色　增益賢聖像黃色
敬愛賢聖像赤色　降伏賢聖像黑色
當知三摩地智生　最上悉地諸事業
觀想諸佛本清淨　一切佛事皆成就
中方毗盧遮那佛　四方金剛界如來
想五部主真實身　一切所作皆成就
於心復想大明妃　相應者持相應法
能生一切諸佛身　此是金剛界佛母
世間貪瞋癡三毒　即是金剛界如來
由佛秘密清淨門　了彼三毒成無毒
即於貪瞋癡三毒　獲得三界中自在
諸佛大士破毒心　觀想即是諸佛智
若了諸佛離貪心　菩提心從貪性出
復能出生普賢行　貪心即是佛如來
若了諸佛調伏心　微妙智從瞋性出

復能出生一切智　瞋心即是佛如來
若於自心能覺了　光明從彼癡性出
復能出生一切佛　癡心即是佛如來
若了諸佛無我心　諸親友從我見出
復能出生一切佛　慈心即是佛如來
諸佛愛為普觀照　諸佛慈悲為法語
一切無畏即大施　此名諸佛敬愛法
布施相應歡喜地　持戒具足離垢地
忍辱堅固發光地　精進勤策焰慧地
禪定無見現前地　妙慧了知難勝地
具大方便遠行地　勝力圓成不動地
誓願增廣善慧地　智修成就法雲地
唯佛如來妙智身　是名十一地圓滿
十聖修十波羅蜜　十力自在諸行圓
如是超過十地已　佛相應法然後得
飲金剛水成正覺　法甘露味即相應
等同無邊一切佛　一切取捨皆遠離
本來清淨相應法　飲金剛水淨亦然
法甘露味適其心　金剛弟子亦如是
本來清淨即菩提　而菩提心然後得

菩提心主若安住　應知菩薩即如來
如理獲得解脫句　而菩提心無有上
若住金剛薩埵心　現生成就相應法
羯磨三密三昧門　得三昧眼常觀照
衆生界趣廣無邊　彼三昧母持無盡
三金剛體善安住　三昧耶印印一切
三密三昧法印門　而語金剛不猒離
於彼一切世界中　廣說乃至踰始多
大印心密若相應　而心金剛不猒離
三界一切所愛道　廣說乃至踰始多
徧知一切所愛門　一切隨應受無著
金剛薩埵所出生　妙踰始多一切印
於彼所行若相應　一切印中自在用
最上祕密相應行　出生三摩地智門
是中我見若不生　不稱吽字為警覺
不假身業有所作　布壇結印造塔像
不假語業持呪明　及讀誦法亦應捨
不於心業有動想　輕易尊重等無差
如是三業得相應　求佛菩提此為要
殺盗染妄四種法　於中勿起防護心

若起遮防分別生　應知即染常清淨
禪定中作護摩事　及諸所作無異想
身語心密本相應　此即最上廣大行
若欲成就諸明句　及一切處欲相應
應當專注起一心　觀想一切佛法性
所有十八不共法　此即名為諸佛法
於中常起觀想心　諸佛菩提得成就
四禪四空滅盡定　如是諸定皆獲得
是中常離有得心　而佛菩提方成就
所有菩薩法門中　彼三十七菩提分
是中觀想若清淨　能為世間作利益
世間所有變化心　觀想眞實而不動
彼從空性所出生　此即名為金剛智
復從法無我出生　無二眞實最上智
而最上智即法性　此即名為大法界
當知法界自性者　即金剛智所成心
金剛喻定所出生　此即名為金剛界
最初微妙智相應　此相應心極廣大
一切如來種智生　此即毗盧遮那佛
修行行者最上門　慈相應行極廣大
無漏眞實不動心　此即名為阿閦佛
隨攝衆生善施作　悲相應行極廣大
利益衆生和合心　此即名為寶生佛
最上大乘離垢染　喜相應行極廣大
清淨光明瑩徹心　此即名為無量壽
覺了一切衆生類　善捨心中極廣大
不空無上妙用心　此即不空成就佛
無上菩提三昧法　是法名為金剛智
從金剛智所出生　此即金剛勇菩薩
善以最上金剛鉤　普能鉤召一切佛
一切金剛部中王　此即金剛王菩薩
善以最上敬愛法　普能敬愛一切佛
大愛心亦不捨魔　此即金剛愛菩薩
一切諸佛悉歡喜　稱讚善哉善所作
得彼諸佛歡喜已　此即金剛喜菩薩
不空無礙大珍寶　出生是寶等虛空
普施諸佛及衆聖　此即金剛寶菩薩
智離無明故清淨　諸行無著亦復然
解脫光明大光照　此即金剛光菩薩
於解脫道如實證　得一切相所成智
以正法幢為大幢　此即金剛幢菩薩
菩薩心悅出大息　即大相應金剛笑
普令一切佛歡喜　此即金剛笑菩薩
諸法清淨如來性　悉能證悟諸佛法
能為諸佛大相應　此即金剛法菩薩
大乘妙慧極銛利　能斷一切煩惱種
能破智障亦復然　此即金剛利菩薩
大士大乘微妙因　隨順如來語輪轉
由佛語故轉法輪　此即金剛因菩薩
智慧莊嚴清淨語　遠離一切分別聲
妙音震響法相應　此即金剛語菩薩
智慧莊嚴清淨業　隨起一切化相門
諸勝事業悉能成　此即金剛業菩薩
正念觀佛相應法　隨順菩提心所行
正心遠離於餘乘　此即金剛護菩薩
利牙食噉罪業者　滅諸煩惱義亦然
煩惱盡故妙用成　此即金剛牙菩薩
金剛身語心三密　能盡纏縛諸邊際
智住眞如實性中　此即金剛拳菩薩

一切祕密最上名義大教王儀軌卷上 上下同卷

一切秘密最上名義大教王儀軌卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師　施護奉　詔譯

布施波羅蜜多法　即是金剛大嬉戲
遊戲自在常清淨　此即金剛戲菩薩
持戒波羅蜜多法　即是金剛妙寶鬘
莊嚴身意悉清淨　此即金剛鬘菩薩
忍辱波羅蜜多法　即是金剛妙歌詠
普集正法嗢陀那　此即金剛歌菩薩
精進波羅蜜多法　即是金剛妙旋舞
非久得成佛菩提　此即金剛舞菩薩
大慧波羅蜜多法　即是金剛最上香
遍一切處廣無邊　此即金剛香菩薩
禪定波羅蜜多法　即是金剛殊妙華
蓮華不染泥中生　此即金剛華菩薩
勝願波羅蜜多法　即是金剛廣大燈
遍一切處悉照明　此即金剛燈菩薩
方便波羅蜜多法　即是金剛妙塗香
一切惡香悉清淨　此即金剛塗香尊
一切如來大方便　分別四種祕密相
一切羯磨大方便　此即金剛鉤菩薩

相應行者菩提行　是即最上金剛杵
而彼堅固勝妙性　此即金剛鎖菩薩
一切法本無所生　本來清淨虛空等
而此法語眞實體　此即金剛鈴菩薩
觀想無上菩提心　最上佛性所從來
建立波羅蜜多名　此即薩埵金剛尊
大慧波羅蜜多淨　四攝法門從是生
而四攝法利無邊　此即寶金剛菩薩
眞實波羅蜜多淨　即大波羅蜜多生
祕密法門平等智　此即法金剛菩薩
金剛波羅蜜多淨　即四波羅蜜多王
一切施作悉相應　此即羯磨金剛尊
大智波羅蜜多淨　金剛波羅蜜多性
一切祕密普相應　由是出生十二相
當知金剛手出生　一切三昧祕密印
二種堅固金剛拳　此即名爲羯磨印
無我平等智出生　無相無礙無我見
一切染愛悉清淨　此即金剛手菩薩
此說金剛染因緣　即是金剛無上智
染法復是淨蓮華　華即金剛妙法智

若了自種出自相　即一切佛同此攝
二種變化若相應　金剛薩埵眞供養
大智了知自種子　悲愛二法即和合
二處相應住等持　以無二法破二性
平等安住曼拏羅　從是出大相應法
戲笑言說及歌舞　皆是佛語方便門
自他二行相應中　現諸衆生利益事
自性光明本清淨　此即心月曼拏羅
貪本清淨如蓮華　諸煩惱怨悉除斷
最初語言所表示　此即大輪曼拏羅
自性光明本清淨　而菩提心無有上
成諸衆生利益事　此即妙月曼拏羅
智慧清淨所莊嚴　從彼金剛喻定生
解脫光明平等光　此即日輪曼拏羅
五佛平等若相應　五智和合諸作用
五眼清淨善觀視　此即五佛曼拏羅
金剛杵能破一切　執鉤表示相應行
而彼金剛勝妙箭　善哉善作歡喜事
寶等莊嚴悉具足　日光發生大明照
建立金剛勝妙幢　此即開發金剛笑

功業金剛一切性　法爾不破相應行
現利牙相得相應　一切印契皆成就
四種明妃普相應　嬉戲行住而無礙
那哩所紡新妙線　依其分量善拼界
當住身語心觀想　而以智線作界道
依法安布曼拏羅　四方四門四樓閣
四線等量分壇隅　稱蹹賀及尾提相
半全瓔珞并寶拂　七寶華鬘等嚴飾
壇中安布妙蓮華　心曼拏羅爲最上
樓閣即是眞實智　智峯高顯而起立
觀彼壇相外四方　一切有情周徧出
慈悲喜捨四種心　此即表示四種線
所說四線若平等　於法正念即相應
若一切見不解脫　由智線故而得脫
壇中蓮華所莊嚴　即表最上淨戒行
四方中心五牆界　即表信等五勝根
曼拏羅門周徧說　即表八解脫法門
四門所有四樓閣　是即表於四正斷
其壇所有四尾提　是即表於四念處
而彼四種稱蹹賀　是即表於四神足

七寶華鬘妙莊嚴　是即表於七覺支
四門八柱所應知　是即表於八聖道
由彼三摩地智故　能令二障得解脫
壇中所有妙寶拂　是即表於勝道智
壇中全分瓔珞者　即表全斷諸煩惱
瓔珞體即是勝智　故諸煩惱能除斷
所有半分瓔珞者　即表半斷諸煩惱
自他二行相應故　蓋纏煩惱半分斷
無我平等如虛空　無貪妙智復最上
貪心淨故亦無二　此即名爲智莊嚴
若以無貪得菩提　菩提即與貪心異
菩提心體既無差　是故貪無貪不二
世間貪無貪二種　應以方便善觀想
印成就法從貪生　及餘一切皆成就
若住世間調伏心　乃超相應平等行
不調伏心旣清淨　此即貪亦是供養
所有廣說諸行相　是即分別境界相
若住身語心印門　所印即是眞實智
觀想此印若相應　於諸印中常自在
而此印法若了知　觀想諸印皆成就

於諸境界相和合　知已相應平等行
如其諸相若相應　一切悉地皆圓滿
一切秘密中幖幟　右即表示於慧門
左爲悲門義亦然　如其所表常觀想
二手相合結印時　即表二種三摩地
二足所有幖幟相　即表自他二利行
五指平等若相應　表莊嚴五曼拏羅
五佛現成正等覺　其所表示如次第
中指即表虛空生　頭指表示地天壇
無名指及大小指　水火風天壇如次
於臍輪處觀想時　表示金剛界佛母
若復於心作觀想　即表薩埵金剛尊
眉間表示寶金剛　頸上表示法金剛
頂表羯磨金剛尊　如其所表善觀想
五佛現成正等覺　五智圓明皆成就
五種色相若相應　五曼拏羅而出現
若於前聲有所聞　是即表於前名句
如其後聲有所聞　此即表示於後義
又於前聲有所聞　此即表示於因義
如其後聲有所聞　此即表示於果義

諸佛世尊無二法　是中因果不可得
根本無性法門中　是故諸法皆常住
自心覺了即是佛　能覺所覺心亦想
諸佛如來境界中　而菩提心無有異
一切衆生光明性　於一切處相平等
而衆生性本清淨　菩提由斯而建立
於心無動善關鎖　而堅固性自成就
譬中想住等引心　被甲護身常勇健
所有諸佛正了知　金剛語即是如來
二處三摩鉢底門　毗盧遮那佛無異
法中十二歲那哩　所說即是佛如來
十六歲者即表示　金剛手等十六尊
二十歲者諸禰尾　即是祕密二十天
作二十種供養事　彼二十衆應如次
自那囉者本部生　即是所說自大明
他那囉者別部生　即是所說他大明
眞實了知諸所作　心曼拏羅爲最上
作諸供養要尊精　當以身語心供養
自金剛杵蓮華合　二處平等而出生
觀自種相即佛相　金剛薩埵眞供養

半全瓔珞寶拂等　諸莊嚴相如前說
此中曼拏羅分量　應十二或十六肘
次復漸增二十肘　曼拏羅相當周徧
合用二十五肘時　即作二十五肘量
於曼拏羅門中分　九分分布如儀軌
隨應分布禰踰賀　曼拏羅門善思察
內曼拏羅平等作　曼拏羅半禰踰賀
如是不離九分中　曼拏羅隅善安布
壇中四方所應用　四尾提相當安布
五色和合若相應　五曼拏羅爲嚴飾
五眼觀視淨諸惡　五色即是五如來
五佛平等法相應　地分五色莊嚴相
當於五曼拏羅中　想安五佛依方位
五種功德悉周圓　五色即五三摩地
其壇中心地清淨　月愛摩尼光妙色
東方地相大青色　南方黃色如儀軌
西方赤色隨所應　北方曼唋瑟吒色
諸處皆用尾提相　唯門中道勿應用
壇中毗盧遮那佛　想現水精月光相
彼一切佛同一攝　此即無畏眼如來

東方觀想阿閦佛　出現帝青光明相
一切金剛同一攝　此即金剛眼如來
南方觀想寶生佛　出現閻浮金光相
諸佛普攝利衆生　此即光明眼如來
西方觀想無量壽　出現蓮華色大光
從法智生大無畏　此即蓮華眼如來
北方不空成就佛　出現摩竭色光相
普攝衆生亦同生　此即慈愛眼如來
復次曼拏羅中想　諸佛勝妙無上智
從虛空界所出生　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想佛眼菩薩尊
淨目脩廣面端嚴　月愛摩尼光妙色
身諸相分皆圓滿　一切明妃中最上
觀想手持於大輪　普令三界悉敬愛
次想成就事業智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想摩摩枳聖尊
淨目脩廣面端嚴　青優鉢羅華色相
身諸相分皆圓滿　虛空幻化最上尊
手持青優鉢羅華　普令三界悉歸命

次想菩提清淨智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想白衣菩薩尊
淨目修廣面端嚴　蓮華摩尼光妙色
身諸相分皆圓滿　祕密金剛法智尊
手持赤優鉢羅華　得一切佛常觀照
次想金剛禪定智　是智等於虛空界
從是虛空所出現　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想多羅菩薩尊
淨目脩廣面端嚴　最上黃金光妙色
身諸相分皆圓滿　明妃自在嬉戲尊
手持黃優鉢羅華　一切衆生悉歸命
如是四菩薩彼彼心大明
佛眼菩薩大明曰
唵引嚕嚕塞普二合嚕一入嚩二合羅二底瑟吒二合三悉馱路引左你四薩哩嚩引二合囉佗二合娑引達你莎引賀引五
摩摩枳菩薩大明曰
唵引商葛黎一引扇引底葛黎二引瞿吒瞿吒三瞿吒你四伽引多野伽引多野五瞿致你莎引賀六引
白衣菩薩大明曰
唵引葛致一引尾葛致二引你葛致三引葛啗葛致四引葛嚕引吒尾哩曳二合引莎引賀五引
多羅菩薩大明曰
唵引多引黎一引覩多引黎二引覩黎引莎引賀三引
如是四菩薩四種大明總攝祕密身語心業諸供養中是眞供養金剛三密普護一切於一切處常所出生一切所作無不成就此相應法自性清淨諸修相應行者當如實知如實所作即得眞實成就何以故此相應行從祕密智所出生故是即般若波羅蜜多方便三摩地智由是一切事業悉能成辦一切輪迴悉得清淨如最上寶自體光明常所照耀輪迴清淨亦復如是又若相應行者於此相應法門能善修習即是金剛界中大愛樂者復能圓滿解脫大智四祕密法亦得成就如諸佛所說此名大智者

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

音釋
幖幟 上卑遥切 下昌志切　嗢 烏歿切　紡 撫兩切 績紡也　抨 博耕切 彈也　臍 祖奚切　啗 杜濫切

一儀軌一伽陀同卷　杜三

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一 出吉祥勝初教王瑜伽經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門為修真言
行菩薩不受勤苦安樂相應以妙方便速疾
成就故我今說之修行者先應發如是心我
當安樂利益盡無餘界為成就此心故應以
自性成就真言隨意用之真言曰
唵一薩嚩瑜誐質多二畝怛波二合娜野引弭三
由纔發是心誦真言故斷一切障獲一切安
樂悅意諸魔衆及難調伏有情不能阻礙等
同正覺應受一切世間人天廣大供養次觀
一切法無自性即名已修菩提心乃住普賢
大菩提心觀猶如滿月潔白分明又相月輪
上涌成五鈷跋折羅光明瑩徹其跋折羅乃
變同金剛薩埵色若素月具諸嚴飾首戴五
佛寶冠身佩赤焰處白蓮華上次以大印及
心真言而作加持印相右脚押左半跏而坐
二手各結金剛拳左置胯右輪擲勢按於心
上身口意金剛端身正坐誦心真言曰
吽
次作金剛合掌印印相堅固掌交指初分真
言曰
嚩日爛二合惹里一
次結金剛縛印印相以金剛掌便深交合拳
真言曰
嚩日囉二合滿馱
諸三昧印皆從此縛生
次結開心印印相應開前縛摧拍自心真言
嚩日囉二合滿馱一怛囉二合吒二半音
由摧拍自心故則一切印契縛於自身口心
金剛而得自在
次結金剛徧入三昧耶印印相金剛縛屈二
大指入掌置無名小指間真言曰
嚩日囉引二合吠捨一惡二
由此印加持故則一切衆聖徧入身心加持
護念等於親友
次結三昧耶金剛拳印印相如前印屈二頭
指捻大拇指背真言曰
嚩日囉引二合畝瑟置一二合鋡二
次結嚩日囉二合薩摩印印相以前印分為二
拳左持胯右當心誦心真言曰
吽
次結金剛秘密三昧耶印印相金剛縛大指
頭指為竅右大指少逼加持心額喉頂真言
曰
素囉多薩怛梵一三合
次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合
屈第三節如劒二頭指各輔著中指第三節
二大指相交如跏趺形安於頂上次頂前頂
右頂後頂左誦五佛真言加持之毗盧遮那
如來真言曰
唵一部欠二
無動如來真言曰
嚩日囉二合薩怛嚩三合
寶生如來真言曰

嚩日囉二合囉怛娜一二合
無量光如來眞言曰
嚩日囉二合達摩一
不空成就如來眞言曰
嚩日囉二合引羯磨一
次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦
後作繫鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶眞
言曰
唵一嚩日囉二合引麼引邏引避詵者二滿三引
鉿四
如前加持已即爲以金剛薩埵灌頂而灌灑
之次結歡喜印印相乃以二手舒而指拍眞
言曰
嚩日囉二合覩使野二合斛一
由此印及眞言加持故解縛歡喜獲金剛薩
埵之體次誦
嚩日囉二合薩摩一
即默誦後眞言一徧
薩梵矩嚕一野佗素上聲乆二
次想於頭上冠中五佛各各依本形色住本

印威儀並跏趺而坐頂上毗盧遮那如來白
色二拳舒大指以右拳握初分當心前面無
動如來青色左拳持衣角當心右手舒指覆
掌於右膝上指頭觸地於右寶生如來黃色
左拳如前右仰掌施願於後無量光如來赤
色左拳慢執華莖以右拳開敷於左不空成
就如來緑色左拳如前當心右大指頭指相
捻拔濟勢摎拳近乳如是加持已自身當成
金剛薩埵之體
次結大樂金剛不空三昧耶隨心印印相金
剛縛屈中指入掌大指小指舒而相合如獨
鈷金剛以二中指屈如鉤形鉤刺於心便以
中指頭相捻如索深指鉤如鎖以鎖當心揺
之爲磬奉請眞言曰
系一摩訶素上聲佉嚩日囉引二二合薩怛嚩二合夜
四二合試訖噞三二合摩訶素上聲佉嚩日囉引二合馱
目佉三昧耶四摩弩播攞野五鉢囉二合畝馱
野二合鉢囉二合畝馱野六三合素上聲囉多薩怛嚩
三合七麼努囉訖覩二合茗婆嚩八素上聲覩瑟庚
二合茗婆嚩九素上聲地哩二合住茗婆嚩十素上聲

部瑟庚二合茗婆嚩十一婆伽梵十二曩曩引地你
馱諾薩怛嚩二合十三薩嚩悉地茗十四鉢囉二合野
車翳沙怛嚩十五二合引曩訖哩二合使野二合鉢囉
二合吠地十六三昧喬囉摩二合馱嚩十七二合嚩試迦
嚕弭十八昧囉畝二合娜囉十九二合滿怛囉二合跛乃
二十弱二十一鉡二十二鉿二十三斛二十四
想諸世尊集於壇中以鉤當念降赴至索羂
入至鎖能上至磬令悅諦觀金剛薩埵處前
壇中以諸世尊圍遶供養
次以新淨器盛諸香水水上泛華置於壇內
近左右膝以閼伽印加持之印相以金剛合
掌舒二中指相合屈二頭指如鉤形二大指
捻二頭指根下用唵字眞言側緘印加持之
乃捧閼伽器近額奉獻眞言曰
跛囉摩素上聲佉引捨野一娑里多二尾邏曩
弭帶囉曩二合磨弭婆伽梵贍三弱鉡鉿斛四
吽吽吽吽五鉢囉二合底車六上聲矩素上聲滿惹
里囉曩二合佗七
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本眞言各
安立之曼荼羅內諸座位先想月輪然觀形

次説五祕密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處形貌如前所成身法當住大印金剛箭赤色居於前而持弓矢金剛喜悅白色在右抱三昧耶體金剛愛諸事並青處後持摩竭幢金剛欲自在色黃居左二拳各當胯其頭向左少傾今説印相及眞言金剛薩埵以嚩日囉薩摩印及心眞言而安立之用二金剛拳彎弓放箭勢眞言曰

弱一嚩日囉二合地哩二合瑟智二合二娑引去聲野計三摩吒半音四

又二拳胷前交臂抱之眞言曰

鈝一嚩日囉二合計利吉麗二鈝三

又二拳左近右乳乃屈右肘安於左拳上竪臂如幢眞言曰

鉿一嚩日囉二合你二娑麼二合囉三囉吒半音四

又二拳各置胯以頭向左少低禮之眞言曰

斛一嚩日囉二合迦引眞濕嚩二合哩二怛囕二合三

次説四隅內供養金剛妙適悅絜白供養以華金剛適悅性色黑爐焚衆香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛大吉祥色黃捧持塗香今説印相及眞言其四內供養並先以二金剛拳舞而後結印先覆並二拳乃翻手向上散華勢眞言曰

系一嚩日囉引二合囉底三

又並拳向下開散成燒香眞言曰

摩訶囉多嚩日哩一二合斛二

又並拳舒大指頭相合爲燈眞言曰

唵一嚩日囉二二合路者寧三

又並拳依胷兩向散之如塗香眞言曰

摩訶室唎二合引一嚩日哩二合二呬引三

次説四隅外供養金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞其四外供養並作純金色今説印相及眞言結二拳覆相並當心右轉名嬉戲眞言曰

系囉底嚩日囉一二合尾邏賜你二怛囉二合吒半音三

又二拳覆並之擧當口從小指徐散微笑容眞言曰

系囉底嚩日囉一二合賀細二訶訶三

又二拳各舒頭指微屈之乃竪左臂如箜篌形右頭指彈絃勢眞言曰

系囉底嚩日囉一二合擬引諦二諦諦三

又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂上散之眞言曰

系囉底嚩日囉一二合你哩二合諦二吠波吠波三

次説四門承旨金剛鉤在前而作青色金剛索居右而作黃色金剛鎖處後而作赤色金剛磬在左而作綠色今説印相及眞言以二拳小指相鉤交腕直竪二頭指乃微屈右頭指用招之爲鉤眞言曰

嚩日朗二合矩勢一弱二

又准此鉤印二頭指相拄如索眞言曰

嚩日囉一二合播勢鈝二

又即此索印改二頭指交結之開手皆成鎖眞言曰

嚩日囉二合餉迦麗一鍐二

又即前鎖印二手背相逼上下搖之爲磬眞言曰

嚩日囉二合𡁠滯一斛二
以上十六尊皆以適悅目睛仰金剛薩埵五
佛冠首各薩埵加處月輪上冠鬘衣服隨其
身色
次陳衆聖三昧耶印金剛薩埵結前金剛祕
密三昧耶印及誦眞言曰
素囉多薩怛梵一三合
次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印屈一
頭指甲背相著如箭羽並二大指押合拳金
剛箭印又以箭印二大指深相交右押左金
剛喜悅印又次前印以二頭指互鉤中指並
大指押頭指側如耳舒二無名指相合金剛
愛印又次前印側緤之印二腟先右次左金
剛欲自在印次側緤金剛合掌當心上擲爲
華下散燒香改二大指相合小開掌名燈依
胷兩向散之如塗香勢塗香次側緤金剛合
掌當心如前右轉爲嬉戲近口從小指散之
名笑改二頭指微屈之左頭指如箜篌形以
右頭指如彈絃勢名歌右三翻左佉吒迦如
前旋舞之名舞次金剛縛舒右頭指微屈徐

招之爲鉤以右大指頭遏左虎口名索左頭
指與大指頭相捻右亦然成鎖屈二大指各
捻無名小指間搖之名磬以前十六尊三昧
耶印皆誦前羯磨眞言如前安立諸尊已想
金剛薩埵有十六尊爲眷屬行者自住本尊
瑜伽亦有十六尊圍遶之次誦讚王曰
薩嚩引努囉引伽素上聲佉薩怛莽二合襄娑去聲
一怛梵二合嚩日囉二合薩怛嚩二合跛囉莫素上聲
囉多二二合婆嚩冥摩訶素上聲佉地哩二合佉掣
野諾三鉢囉二合底跛娜野二合悉馱身切者攝麼
鉢合二曩多四入聲
由歌詠此讚王故大樂大隨愛樂適悅皆得
如意堅固又誦最勝眞實讚曰
摩訶素上聲佉一摩訶囉引伽二摩訶嚩日囉
二合三摩訶馱那四摩訶枳孃二合那五摩訶羯
磨六嚩日囉二合薩怛嚩引二合皺悉馱冥七
由誦此讚故能令速得成就
次說眼印相當作大適悅金剛不空適悅警
悟印印相大適悅瞬目微笑面頋視由此印
速得成就又作大適悅金剛不空箭印印相

其眼如敷華半開并笑而視左手佉吒迦右
手三翻乃如儀旋舞之便作擲華勢由此印
加持故如本住又作大適悅視印印相大適
悅眼觀視由此大適悅瞻視故薄福者亦得
成就又作大適悅金剛幢旛印印相如前深
心感動容目極動由此印故速得成就應現
證超勝一切外道又作禮印印相如前感動
貌目微動左手佉吒迦右手作三翻如前當
心旋舞之後作散華勢由此印禮故一切世
間禮敬是人并供養之以前瞻視印瞻矚本
尊儀者大聖即法界體性智也今以貪慕心
觀之是即覩圓寂性皆以羯磨印助之誦本
眞言次以眼視請本尊入身印印相其眼微
開瞤動頋視想本尊徧入身中
次作盡身心愛染印印相謂發如是意我今
盡身心愛染奉事聖者金剛薩埵由此印能
住一切眞實能通達智自性故金剛薩埵能
住法界體性智我今亦以此印方便故決定
取證
次結金剛熾盛日三昧耶印印相以二手深

內相叉微合拳開其八指如焰舒二大指相合如金剛杵逆日左旋想辟除難調伏者下拄地結地界順日右旋之隨意遠近爲界上爲想結虛空界皆誦眞言曰

吽

次以自勝解意思惟塗香華鬘燒香飲食衣服寶蓋幢旛扇拂妙舞宮殿利益安樂一切有情儀軌歌詠讚歎我今變化成之遍覆虛空界以充供養誦唵字眞言

唵迦(引)嚕目欠(一)薩嚩達摩那磨娜野(二合二)努多半(二合)曩怛嚩(二合)多(半音三)

由誦此眞言故如前運想衆聖受用皆悉充足與眞言無異若有供養等物亦用前眞言加持之乃住大印復以金剛眼久觀大聖金剛薩埵不太動舌端脣齒應俱合成就諸教法金剛語離聲如前三摩地專注決定無疑念誦當得金剛薩埵現前徧入身中即成本尊之體凡念誦若有疲極欲止息際應以自勝解意思惟如前諸供養等誦唵字眞言乃奉獻之後誦一百八名讚曰

跛囉摩攃(一)摩訶薩怛嚩(二合二)摩訶囉多(引三)摩訶囉底(四)娑滿多婆娜囉(二合五)薩嚩(引)怛摩(二合六)嚩日囉(二合)蘗磨(七)跛諦跛諦(八)質多薩怛嚩(二合九)娑磨攃佗囉(二合十)嚩日囉(二合)嚩日囉(二合十一)摩訶馱那(十二)娑滿多婆娜囉(二合十三)析哩野(二合引)佗囉(二合十四)摩囉摩囉(十五)鉢囉(二合)未娜迦(十六)薩嚩菩提(十七)摩訶勃馱(十八)勃馱勃馱(引)佗囉(二合十九)善摩惹(二十)嚩日囉(二合)吒(短聲)迦(引)囉(二十一)吽(短聲)迦囉(二十二)路計濕嚩(二合)囉(二十三)摩尼鉢囉(二合)娜(二十四)摩訶囉(引)伽(二十五)摩訶揭佉野(二合二十六)迦(引)摩目佉叉(二合二十七)摩訶馱耶(二十八)怛哩(二合)迦(引)攞(二十九)悉怛哩(二合)娑嚩(三十)悉怛哩野(二合)佗囉野(二合三十一)路迦(引)佗囉(二合三十二)怛哩(二合)馱(引)覩迦(三十三)薩佗(引二合)嚩囉(三十四)鉢囉(二合)婆嚩微野(二合)訡多(二合三十五)蘇(上聲)素佶叉摩(二合三十六)薩吐(二合)攞散者焰(三十七)讓伽摩鉢囉(二合)嚩囉(三十八)鉢囉(二合引)跛諦(二合)娑嚩(三十九)娑(引)伽囉戌馱那(四十)娜那(引)地你馱那(引)典多建多(四十一)鉢囉(二合)迦(半音)薩嚩摩悉體(二合)多(入聲四十二)纈哩(二合)多(引)

娜囉(二合四十三)瑜伽三昧樂(四十四)多怛嚩(二合)薩多野(二合四十五)摩訶摩郝(四十六)多佗伽多(四十七)摩訶悉馱(四十八)達摩羯磨(四十九)摩訶勃馱(五十)娑達摩娑多羯(二合)摩跛佗(五十一)菩提質多(五十二)素(上聲)慕馱迦(五十三)嚩日囉(二合)矩嚕(二合)馱(五十四)摩訶矩嚕(二合)馱(五十五)入嚩(二合)邏鉢囉(二合)攞野那摩腳(五十六)摩訶微那野(五十七)弩瑟吒(二合)信(引)佗囉(二合五十八)嚕娜囉(二合)嘮娜囉(二合五十九)信叉(二合)孕迦囉(入聲六十)薩嚩戌地(六十一)摩訶跛娜摩(二合六十二)鉢囉(二合)佗乳(二合)播野(六十三)摩訶那野(六十四)囉(引)伽戌佗(六十五)娑摩(引)瓠佗囉(二合六十六)尾濕嚩(二合)囉(引)伽(六十七)摩醯濕嚩(二合)囉(六十八)阿(去聲)迦(去聲)舍難多野(二合六十九)你觀吠(七十)薩嚩勃馱(七十一)摩訶攞野(七十二)尾部底室唎(七十三)尾慕囉惹(上聲七十四)薩嚩(引)舍(七十五)跛哩布囉腳(七十六)曩曩麼悉諦(二合)悉覩(二合七十七)曩曩麼悉諦(二合)悉覩(二合七十八)曩曩麼悉諦(二合)悉覩(二合七十九)曩牟曩莫(八十)部佗觀(二合)恨怛梵(二合八十一)鉢囉(二合)跛攃寘(八十二)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引八十三)攃悉馱滿(八十四)

若持此讚王　金剛法語誦　所樂當成就
速疾無與倫　每日應及時　稱已離諸罪
當脫一切苦　淨土當現前　纔誦衆福圓
增吉祥明盛

又准前加持閼伽如法獻之遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等皆誦本眞言如前周已次結金剛熾盛日三昧耶印左旋轉想解界幷誦眞言曰

吽

次結奉送印印相金剛縛直竪二中指相合如針當心奉送眞言欲畢擧印近頂上從中指先開散之想諸聖衆而還本宮眞言曰

唵一 訖哩二合二 覲嚩二入聲 薩嚩薩怛嚩二合囉訖二合三 悉地囉娜二合多四 野佗引 弩伽引 伽車上聲 二合 馱梵五 勃馱微沙焰六 補那囉引 伽摩那野覩七 唵八 嚩日囉引二合 薩怛嚩二合九 穆十

凡欲出道場用前護身印方持己身乃任所適修先行法如前儀則每日四時誦千萬徧至課限充日通夜達明無間念誦先行圓滿然任依時隨力修持此生不久當成就大樂金剛薩埵之身

又陳儀軌法要

復次誦發菩提心眞言曰

唵一 薩嚩瑜伽質多二 畝怛波二合娜夜弭三

次應思惟己身爲金剛薩埵乃作嚩日囉二合孽摩印印相半跏而坐左拳在膀右當心誦眞言曰

餠

次結金剛祕密三昧耶印印相金剛縛大指頭指爲竅右大指少逼加持心額喉頂眞言曰

棄囉多薩怛梵三合一句

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合屈第三節如劍二頭指各輔著中指第三節二大指相交如跏趺形安於頂上次頂前頂右頂後頂左以五佛眞言加持之眞言曰

唵一 部欠二
嚩日囉二合 薩怛嚩二合一句
嚩日囉二合 囉怛娜二合一句
嚩日囉二合 達摩一句
嚩日囉二合 羯磨一句

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦後繫鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶眞言曰

唵一 嚩日囉二合 摩邏引 避詵者二 滿三 鋡四

如前成身已乃結八供養羯磨印印相以二金剛拳覆而相並上擲爲華下散燒香大指相合成燈依胸兩向漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如嬉戲近口徐散爲笑二拳舒頭指左臂如箜篌右轉弦勢歌當心旋舞虛掌頂上合爲舞八供養眞言如前廣儀軌所說依法成身及八供養畢次觀一切色空如是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初聲所謂婀字諦觀諸法本自不生復當成身爲金剛薩埵又以勝解意運想供養等物幷稱唵字然後常誦心眞言如是至一月兩月或復六月境相當現或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物皆空觀再安立之皆成清淨已誦唵字眞言供養本尊復次觀身色空即爲覩金剛薩埵如

是勝解決定已目所覩彼彼境自然成空復當建立一切本尊彼等垢障清淨亦想已身為金剛薩埵以如是瑜伽乃至行住坐立隨意修習又當持眞言滿十萬徧末後日晝夜念誦先行成就漸次勤加功用而於現生速證大樂金剛薩埵之智

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

鉢囉二合倪煬二合誐桑誐一酤里𧸘引訥婆二合嚩二冐地唧大三引曼儒仁祖切室哩二合曳引尾末羅四冐地窣珂阿毗世引蓋五引拽訥䏲二合誐囉吽仁叩切那嚩哩六引速窣大七引窣儗當八怛訥䏲二合誐朗婆嚩覩九帝引波囉摩阿毗世引蓋十引室哩二合引嚩日囉二合薩埵誐拏十一曼拏羅三鉢囉二合吠武叙世曳十二二合引邏引寫引禰毗十三部嚩那娑引囉十四尾邏洗泥去聲吽毗十五拽訥䏲二合誐朗窣珂劉覽十六鉢囉二合嚩覽鉢囉二合儗引當十七怛訥䏲二合誐朗婆嚩覩十八帝引波囉摩阿毗世引蓋十九引十遏娑引多娑引穆二十攞哩多引一十二底丁逸切薩曳引囉世霜十二二引薩埵引尾冐䩭切身十三二薩怛多酥誐多阿毗世引蓋四十二鉢訥䏲二合誐朗酥囉嚩賴十二引五囉必大引鉢囉二合儗引當六十二怛訥䏲二合誐朗婆嚩覩七十二帝引波囉摩阿毗世蓋八十二室哩滿引帝哩二合路哥尾惹仁左切曳引二九十二嚩囉曼拏羅屹黎三十二合引帝賴引二合路計也二合囉吽也十二合一三尾惹踰引怛摩三十二那引他細引酤三十三拽訥䏲二合誐朗酥囉嚩賴十三引四三颯鉢囉二合拏帝引颯鉢囉二合詣引當十三五怛訥䏲二合誐朗婆嚩覩十三六帝引波囉摩阿毗世引蓋三十七那引那引惹誐訥尾二合那野三十八薩嚕引惹播引尼十三引九三沒馱囉怛曩二十四合末酤吒引彌怛他引毗世引蓋十四拽訥䏲二合誐朗哥末羅囉引誐四十二尾戍提詣引當四十三怛訥䏲二合誐羅婆嚩覩四十四帝引波囉摩阿毗世引蓋四十五阿引哥引舍誐哩

娑十六二合末尼囉怛曩十七二合尾部引底囉彌十八四薩哩嚩二合哩他二合悉提四十九拽訥䏲二合窣珂邪寫十五摩賀引阿毗世引蓋一五十窣詣引當十五二怛訥䏲二合誐朗戍婆尾部引底羯賴引十五三誐朗婆嚩覩五十四帝引波囉摩阿毗世引蓋十五五殺竹作訖囉二合嚩哩底二合㭊婆䏲誐羅詣引底哥引踰五十七拽咄奔二合尼也二合囉怛曩十八二合五摩摩埵頻諒十五九末夜引鉢當二合帝引那引窣覩六十二合薩哩嚩二合誐多部引彌一六十摩賀引阿毗世引蓋六十二尾㭊馱嚩囉計引哩底十二二合六十三薩曼儒那引他四十六

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

音釋

股公戶切　捻奴協切捏也　拇莫厚切將指也　胯苦瓦切　窊苦瓜切　嗢以脂切　䍜古法切鳥網也　闍烏割切　綟郎計切與戾同　彎鳥關切持弓也　腕烏貫切手腕也　脞傍禮切股也　齩夜亭切　闕短失也　嫻阿鳥切

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 杜四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘典
爲諸菩薩而開示　甚深最勝眞實教
我今依於大教王　徧照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上覺
歸命緣起諸序品　光中能顯因果事
福德智慧至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難測如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘
歸命火宅譬喻品　舍利先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧耻
深生渴仰難遭遇　我等咸獲無上寶
歸命療疾藥草品　生盲丈夫開慧眼
而獲智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記別
各隨奉事諸世尊　當來成證菩提果
歸命化城巧喻品　佛慇懃說昔因緣
爲權止息示化城　至大涅槃爲究竟

歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決
則悟身中如來藏　無價寶珠今覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法華一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輸蒙記別
諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　爲顯涌出菩薩故
歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
爲治狂子現涅槃　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩衆
聞佛宣說壽無量　各超地位證菩提
歸命隨喜功德品　校量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道

歸命法師功德品　若能受持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根
歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行業
得聞此經增壽命　度脫無量無邊衆
歸命如來神力品　佛現廣長妙舌相
猶豫不信令淨信　見是瑞相獲佛道
歸命陀羅尼妙品　二菩薩及二天王
并羅刹女說眞言　爲護持經法師故
歸命藥王本事品　爲求法故并三昧
燒身供養淨明佛　難遇經王表殷重
歸命妙音菩薩品　從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經　既聞法已還本國
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸障難　顯現常住如幻定
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二士善知識　而不退失菩提道
歸命普賢勸發品　若有於此蓮華經
於三七日專持習　普賢爲現淨法身
歸命最後囑累品　如來付囑諸菩薩
當於未來末法時　流通宣說無悋惜

如方廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無上菩提法器若欲成就如此法者應當須具如是四緣一者親近眞善知識眞善知識者即灌頂阿闍黎二者聽聞正法聽聞正法者即妙法蓮華經王三者如理作意如理作意者即爲瑜伽觀智四者法隨法行隨法行者謂修奢摩佗毗鉢舍那則堪任證無上菩提若修持妙法蓮華經若男若女則須依修眞言密行菩薩之道應當先入大悲胎藏大曼荼囉弁見護摩道場滅除身中業障得阿闍黎與其灌頂即從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養乃至觀於已身等同普賢大菩薩身若不具如是增上緣者所有讀誦修習如此經王無由速疾證成三昧一一印契儀軌眞言應當於灌頂阿闍黎處躬親禀受若不從師禀受決擇而專擅作者是則名爲越三昧耶受及授者俱獲重罪既得具法即應簡擇念誦修行處所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自已舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量稱其處所大小作曼荼羅穿其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填土若有餘是吉祥相如其欠陷取河兩岸土填之若其本淨最爲殊勝或在樓閣或磐石上船上則不應簡擇建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說若廣十二肘高卑可十二指量於東北隅稍令墊下是大吉祥速疾成就壇既成已於其中央穿一小坑安置五寶(金銀眞珠瑟瑟玻瓈)五藥(娑伽迦梨者羅椒哩沙賀賜囉祢嚩建吒)(訖哩二合訶哩二合賀底若無此藥即以此方所出當藥如赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬等代之)五香(沈香丁香鬱金檀香龍腦等香)五穀(稻穀大麥小麥菉豆白芥子)如是五寶香藥等各取少許以小缾子盛或小瓷合子盛之一處以地天眞言加持一百八徧眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體微曳娑嚩(二合)訶(引)

又以佛慈護眞言加持一百八遍眞言曰

唵沒馱每怛哩(二合)嚩日囉(二合)嚕乞叉(二合)𤘽

又以無能勝眞言加持一百八遍眞言曰

曩莫三𦏆(去)滿多沒馱(引)南(引)唵戶盧戶盧戰拏理摩等覓(斫以切)娑嚩(二合)訶(引)

既加持已安置壇中填築令平以隨時香華飲食幷二閼伽以用供養其行者面向東方長跪以右手按於置香藥處誦告地天偈三遍或七遍偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝者
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者與沙相和爲泥以泥其壇待乾以後又取瞿摩夷和於香水更遍塗拭即擣蓮子草揩磨其壇上正塗之時誦塗地眞言無限遍數塗了即止眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(引)阿鉢囉(二合)底(丁以切下同)三迷誐誐那三迷三麼多奴蘗帝鉢囉(二合)吃嘌(二合)底微戍馱達磨馱睹微戍達你娑嚩(二合)訶(引)

既塗壇已如彼壇量分其聖位各點爲記然後用五色線縒合爲繩於磨白檀香泥汁中

浸漬然後絣壇其壇三重當中畫八葉蓮華於華胎上置窣覩波塔釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西開於蓮華葉上從東北隅為首右旋布列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此壇中壇四隅角內初東北隅置摩訶迦葉次東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連次於第二重院於其東門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前門金剛鉤菩薩北門金剛索菩薩於東門北置得大勢菩薩門南置寶手菩薩次南門東置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門西置勇施菩薩門東置一切義成就菩薩又於東北隅角內置供養華菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅供養塗香菩薩西北隅供養燒香菩薩次於第三重院東門置持國天王南門置毗樓勒叉天王西門置毗樓博叉天王北門置毗沙門天王於東方門北置大梵天王門南置天帝釋次於南方門東置大自在天門西置難陀龍王次於西方門南置妙法緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次於北方門西置羅睺阿脩羅王門東置如意迦樓羅王於東北方置聖烏芻沙摩金剛東南方置聖軍吒利金剛西南方置聖不動尊金剛西北方置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道又畫四門於其壇上張設天蓋四面懸旛二十四口又於四角各竪幢旛安四賢缾底不黑者滿盛香水於缾口內雜插種種時華枝條於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛香水中著欝金隨諸時華極令香潔又於四門置四香鑪燒五味香以用供養又於四隅各置銅燈臺酥油為明於四角外各釘佉陀羅木橛如無此木鑄銅作橛代之亦得若修行者為求六根清淨滿足六千功德成就法華三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七七日或三箇月應依儀軌隨其力分於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甘脆果子及諸漿等塗香粖香時華燒香燈燭所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以盛食飲復用燒香熏其食用聖不動尊真言加持三遍或七遍真言曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃(引)戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽怛囉(二合)吒撼(引)𤚥(引)

既加持已然後供養於壇西面應置庳脚牀子可去地半寸已來以淨茅為用敷其上是修行者每日四時澡浴四時換衣如其不及時別澡浴者即誦清淨真言加持衣服此即名為勝義澡浴真言加持三遍或七遍

唵娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩(輸作切)馱馱薩嚩達磨(引)娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩術度(引)憾

加持已訖即入道場瞻仰尊容如對真佛虔恭稽首至心運想禮盡虛空遍法界一切諸佛及諸菩薩既禮拜已右膝著地合掌當心閉目專意誦普賢行願一遍一心遍緣諸佛菩薩應定心思惟普賢行願一一句義發大歡喜難遭之想即跏趺坐結定印誦如來壽量品或但思惟品中妙義深信如來常住在

世與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說妙法深信不疑次當即誦無量壽命決定如來真言七遍作是念言願一切有情皆獲如來無量壽命發是願已即誦真言曰

曩莫引阿跛哩弭多引欲枳娘二合曩尾𩕳室者二合也囉逝捺囉二合也怛佗引蘖多引也唵薩嚩僧去聲薩迦引二合囉跛哩輸詩律切馱達磨帝摩訶引曩也跛哩嚩引例娑嚩二合引訶

若修行者每日六時誦此真言七遍能延壽命能滅夭壽決定惡業獲得身心輕安離諸昏沉及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成就即用塗香其塗香於手上水寄白檀龍腦如泥即是遍塗二手乃至臂肘然後應結一切如來三昧耶印二手合掌二大指並假豎即成以大指頭拄於心上入勝義諦實相觀門所謂毗盧遮那如來心真言種子阿字想在己身心蓮華中其色潔白猶如珂雪瑩徹光明漸漸引舒遍一肘量即思此字真實義門阿字者謂一切法本不生故一切佛法自性本源清淨法界之所流出一切言教皆以此字而為根本決定專注離於散動住是觀已即移其印而觸於額誦真言一遍次觸右肩左肩心及於喉皆誦一遍運動手印誦真言時專注一緣如前觀想加持已訖頂戴於印然後解散真言曰

曩莫三滿多沒馱引南引阿三迷底哩二合三迷三摩曳娑嚩二合引訶引

由結此印及誦真言則見一切如來地超三界圓滿地波羅蜜

次應結法界生印二手各作金剛拳舒二頭指側相拄即成安印於頂於其印中想法界種子嚂字其色皓白遍流光明普照一切有情界能破一切有情虛妄煩惱當觀自身及諸有情同一法界無二無別作是觀已即誦真言三遍或七遍真言曰

曩莫三滿多沒馱引南引達摩馱都娑嚩二合婆嚩句憾

由結此印及誦真言則證得無邊清淨法界

次結金剛薩埵轉法輪印二手相背右押於左左右八指互相鉤菡左大指入於右掌屈右大指以頭相拄以印安於心上又想自心月輪中有吽字白色清潔即轉此字為轉法輪大菩薩身觀智成已即誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合南嚩日囉二合怛麼句憾

由結此印及誦真言觀行力故即能於一切有情界轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各屈拄中指背上節二大拇指並豎押中指中節文即以印觸額誦真言一遍次右肩左肩心及喉上各加持一遍真言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合梵嚩日囉二合迦嚩左吽

由結此印及誦真言即是被大誓莊嚴金剛甲冑光明赫奕一切天魔及諸作障者不能凌逼正結印之時作是思惟一切有情沉淪生死苦海我皆濟拔令一一有情與我無異

次結一切如來大慈印二手外相叉二大指二小指各以頭相拄覆於心上結印成已即入一相平等法無我觀起大慈心遍緣一切有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作

是觀已誦眞言曰
曩莫薩嚩怛陀引蘗帝瓢切庚曳底瑟綻合二
底娜捨你勢唵麼抳嚩日嚟合二沱哩合二娜也
嚩日䊤合二摩囉賽你也合二尾捺囉合二跛寧賀
曩嚩日囉合二蘖陛怛囉合二娑也怛囉娑也薩
嚩磨引羅娑嚩曩引你吽吽散馱囉散馱囉
沒馱引昧底哩合二薩嚩怛佗引蘖多嚩日囉
合二羯朧跛合二地瑟耻合二帝娑嚩引二合訶引
由結此印及誦眞言入無緣慈觀能令三千
大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔
不得傾動悉皆退散其修行者若作此法其
道場地即是金剛堅固之城一切障者不敢
觸惱心所求願速得圓滿
次結方隅界印二手合掌屈二頭指二無名
指以甲相拄並竪二大指押頭指拆開二小
指即成以印右旋三帀即成結界眞言曰
曩莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱哩尾俱
黎娑嚩引二合訶引
次以聖不動尊印眞言辟除一切諸惡魔障
右手直竪頭指中指相並無名小指屈入掌
中以大指捻無名小指甲上左手亦然以左
手當心爲鞘右手爲劒置其鞘中然後如抽
劒勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠
近結爲其界結印之時應觀自身即是此尊
左持金剛羂索右執金剛智劒威德光明遍
照法界作是觀已即誦眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉引二合喃引戰拏摩訶嚕
引灑拏薩頗引二合吒耶吽引怛囉合二吒憾引
鋡
由結此印及住觀行誦眞言故能護菩提心
能斷諸見若修行者常持此眞言乃至菩提
更不爲諸魔得便速成正覺
次應結寶山印誦寶山眞言二手內相叉極
令深緊二肘相著開腕即是眞言曰
唵阿者攞吽引
由結印誦眞言加持力故即此寶山於其壇
中轉成鷲峯山於山峯上即當一心專注觀
想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處玻瓈
爲地種種妙華徧布其上寶樹行列開敷寶
華諸枝條上垂妙天衣微風搖擊出微妙音
其聲諧韻猶如天樂妙香普熏三千世界又
於中想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴釋迦
牟尼如來及多寶佛於其塔中同座而坐無
量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍遶
聽法周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於
寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座乃至
無量微塵數佛多寶塔前賢缾閼伽八功德
水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王
以爲燈燭菩提妙華普散諸佛及諸大衆天
諸美饍芬馥香潔塗香秣香珠鬘瓔珞供養
雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚如來眞實功
德自見己身於中供獻於其八方諸分身佛
一一佛前悉皆如是奉獻供養又想自身在
釋迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘
勝義作是觀已即誦偈曰
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
誦此偈三徧或七徧即誦大虛空藏普供養
眞言曰
唵誐誐曩三去聲婆去聲嚩嚩日囉合二斛引

由誦此偈及此真言於一切如來并大會衆皆獲真實廣大供養次應觀三重曼荼羅會衆初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數第三院諸天八部并四大威德菩薩各於四隅并無量忿怒眷屬令一切諸魔退散無得侵擾然後結纔發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳二頭指二小指互相鉤即成以印按於壇上誦真言五遍真言曰

唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽(引)弱吽(引)鍐斛

由結此印誦真言故其壇中諸佛菩薩及諸聖衆量同虛空周徧法界成報土佛刹一切有情冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中則次應入真如性道場觀行而誦此偈思惟偈中真實勝義乃至心與真如體性相應爲限偈曰

虛空爲道場　菩提虛空相　亦無等覺者　真如故如來

次結奉請一切如來并諸聖衆印二手內相叉合爲拳舒右手頭指屈其上節如鉤即成

真言曰

曩莫三(去聲)滿多沒馱(引)南噁(引)薩嚩怛囉(二合)(引)鉢囉(二合)底賀多怛佗(去聲)(引)蘖當(引)俱舍冐(引)地左哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦娑嚩(引)(二合)訶(引)

由結此契及誦真言諸佛菩薩并其眷屬無不來集行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住即取右邊閼伽器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩薩及諸聖衆足(其閼伽器或金銀熱銅碼碯商佉如是之器悉皆應法隨取一器皆滿盛水淨妙香潔上泛時華并著少許鬱金初奉請時取右邊者奉送時用左邊者)即於爾時虔恭殷重啓告諸佛求心中所願願速成就真言曰

曩莫三(去聲)滿多沒馱南(引)誐誐曩三(引)摩(引)糝摩娑嚩(二合)(引)賀(引)

由獻閼伽香水供養故令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢

次應結獻華座印二手左右大小指各頭相拄餘六指如欲敷蓮華形即成真言曰

曩莫三(去聲)滿多沒馱南(引)噁

由結此印及誦真言加持力故即從此印流出無量寶師子座并蓮華座金剛座種種諸座佛及菩薩一切聖衆各隨所宜悉皆獲得殊勝之座

次結普通印二手內相叉爲拳諸指節令稍起即誦藥王菩薩等諸真言曰

但你也(二合)佗(一)安祢滿祢(二)麼寧麼麼寧(三)唧帝(四)左哩帝(五)捨迷(六)捨弭跢(引)尾(七)扇(引)帝(八)穆訖帝(二合)穆訖多(二合)多(上聲)迷(九)娑迷(十)阿(上聲)尾灑迷(十一)娑(上聲)麼娑迷(十二)惹曳(十三)乞灑(二合)曳(十四)惡乞灑(二合)曳(十五)惡乞史(引)(二合)抳(十六)扇(引)帝(十七)捨弭(十八)馱(引)囉抳(十九)阿(引)盧迦(引)婆(引)細鉢囉(二合)底也(二合)吠乞麗(二合)抳(二十)尾尾嚕(二十一)阿便怛囉顙尾瑟𪘨(二十二)阿典多跛哩舜(入音)第(引)(二十三)塢俱黎(二十四)穆俱黎(二十五)阿囉嫲(二十六)跛嚂嫲(二十七)輸迦(引)乞史(二十八)阿娑麼娑迷(二十九)沒沒馱尾盧枳帝(三十)達磨跛哩乞史(二合)帝(三十一)僧伽涅寧(逸切)具灑抳(三十二)婆夜婆野尾戍陀寧(引)(三十三)滿怛囉(二合)滿怛囉(二合)乞灑(二合)夜帝(三十四)嚕帝嚕多穚捨隷(三十五)惡乞灑(二合)野(三十六)惡乞灑(二合)野嚩曩跢(引)野

(三十七)嚩路阿麼儞也(二合)曩跢(引)野(三十八)

勇施菩薩陀羅尼曰

怛你也(二合)佗(引一)入嚩(二合)隸(二)摩賀入嚩(二合)隸(三)屋計(四)阿你阿拏嚩底(丁以切五)怛嘌(二合)知夜(二合)嚩底(六)壹置寧(七)尾置寧(八)唧置寧怛㯙(二合)置嚩寧(九)怛㯙(二合)吒(引)嚩底娑嚩(引二合)訶(引十)

毗沙門陀羅尼曰

怛你也(二合)佗(一)阿蘇(二)捺蘇(三)拏捺蘇(四)阿曩(引)怒(五)曩膩矩曩膩娑嚩(引二合)訶(引六)

持國天王陀羅尼曰

但你也(二合)佗(一)阿誐抳誐抳嬌(魚矯切引)哩(二)彥陀(引)哩(引)贊拏哩(四)麼(引)鐙倪(研以切五)卜羯斯(六)矩僧矩黎物噜(二合)娑理娑嚩(引二合)訶

十羅刹女陀羅尼曰

怛你也(二合)佗(一)壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘(二)顊銘顊銘顊銘顊銘顊銘(三)噜係噜係噜係噜係噜係(四)薩跢(二合下同)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係娑嚩(引二合)訶(引五)

由誦如上諸真言故於持經者作大加持諸惡鬼神悉皆遠離不敢近行住坐卧乃至夢中亦不敢觸惱一切時中皆得安樂應作是思惟於此妙法蓮華經王起殷重心難遭之想復作念言我從無始生死輪迴六趣皆由虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩薩道法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩薩慈悲愍念令我值遇如此妙法經王如是深恩將何以報設使三千世界滿中勝妙一切珍寶并及飲食香華旛蓋國城妻子如微塵數乃至身命亦復如是悉皆捨施供養如來及此妙法蓮華大乘實法雖經多劫亦未能報一偈之恩深生慚愧復作念言如我所聞徧照如來為諸菩薩宣說真言秘密法之供養於諸世間諸供養中以法供養為最為勝今我為報諸佛深恩依真言行菩薩方便儀軌用普供養盡虛空徧法界一切諸佛及大菩薩作是念已即結塗香印先舒右手竪掌向外以左手握右手腕作塗香勢即成真言曰

曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引一)尾戌(詩律切)馱巘度納婆(二合)吠娑嚩(引二合)訶(引二)

當運手印誦真言時想從印真言不思議加持願力法中流出無量無邊塗香雲海徧塗諸佛菩薩一切聖眾淨妙法身及其剎土由作此法獲得現世當來戒定慧解脫解脫知見五無漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘中律儀戒品或違犯菩薩道中清淨律儀纔結此印誦真言一徧一切戒品悉皆清淨如故不墮惡趣疾證三昧次結華供養印二手內相叉二頭指拄令圓二大指各捻頭指根下餘六指於掌中令如華形即是真言曰

曩莫三滿哆沒馱喃(一)摩訶梅怛哩也(二合)毗庾(二合)娜蘖(二合)諦(引)娑嚩(引二合)訶(引二)

正結印誦真言時運想諦觀於印真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲海供養一切諸佛菩薩聖眾由結此印及誦真言能令開敷自心蓮華令行者六根清淨獲得相好端嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱不被染汙身心寂靜

次結燒香供養印二手中指已下三指竪相

背二頭指側相拄二大指各捻頭指根下即成眞言曰

曩莫三(去聲)滿多沒馱(引)南(一引)達磨馱(引)怛嚩(二合)轉(彈舌聲)蘖諦(引)娑嚩(二合引)訶(引二)

正結印誦眞言時運心觀想從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海普熏一切佛及菩薩幷諸聖衆由結此印幷誦眞言獲得般若波羅蜜能斷一切惡見幷諸結使疾證無上正等菩提

次結飲食供養印二手虛心合掌開掌猶如器形即是眞言曰

那莫三(上聲)滿多沒馱(引)南(一引)阿囉囉(二)迦囉囉(三)麼鄰(上聲)娜娜(引)銘摩隣(上聲)泥摩訶毋(引)怛囉也麼理娑嚩(二合)訶(引四)

正結此印誦眞言時至誠運想從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海於一一佛菩薩諸聖衆前以七寶器盛羅列奉獻由結此印及誦眞言運心供養獲得法喜食禪悅食解脫勝味食

次結供養燈明印右手爲拳直豎中指即成眞言曰

那莫三(去聲)滿多沒馱(引)南怛佗(去聲)蘖多薩頗(二合)囉止(二合)囉佇(引)嚩婆(引去聲)娑那(二)誐誐猱娜哩也(二合)娑嚩(二合引)訶(引三)

正結印誦眞言時運心諦想諸佛菩薩從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊如衆寶王及日月光明燈燭雲海照耀諸佛及諸菩薩一切大會由結此印及誦眞言獲得三種意生之身能滅無明住地煩惱是修行者作是供養已次則入實相三摩地觀一切法如幻因緣和合生故知一切有情無所得以爲方便觀一切法如陽焰上至淨妙佛刹下至雜染世界亦無所得爲方便觀一切法如夢於世間受用知樂受苦受皆無所得以爲方便觀一切法如影像知自他身業無所得以爲方便觀一切法如響應知一切自佗語言上至諸佛下至諸有情類語業無所得以爲方便觀一切法如光影於心知心及心所法不即不離悉無所得以爲方便即證眞如觀一切法如水月初地乃至法雲地菩薩觀心如水觀清淨菩提心三摩地如月心之與月無二無別亦無所得以爲方便即證眞如觀一切法如佛變化知心心所緣慮無所得以爲方便則入大空三摩地眞如佛界徧周佛界有情界無間無斷遠離言說及離能緣所緣若約眞證之門唯自覺聖智境界所得次即應結三摩地印二手金剛縛仰於跏趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭指甲上置於臍下閉目澄心誦通達無礙心眞言七徧眞言曰

唵唧多鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕(引)彌(句一)

誦眞言已則靜慮專注尋求自心今我此心爲青爲黃爲赤爲白爲方爲圓爲長爲短爲是過去爲是未來爲復現在良久推求知此心不可得則能通達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月炳現於身仰於心上則此是本源清淨大圓鏡智作是觀已即誦菩提心眞言七徧眞言曰

唵冐(引)地唧多毋怛波(二合)娜夜(引)彌(句一)

誦眞言已當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵漸引徧舒普周法界以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他清淨平等平等同一體性作是觀已誦眞言曰

唵底瑟姹合二嚩日囉一二合句

良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如身量誦眞言曰

唵嚩日囉引二合怛麽合二句引撼

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自裝嚴項背月輪白蓮華王以爲其座右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯一切相好悉令具足作是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢菩薩身徧一切故我與普賢及諸有情無二無別審諦觀已誦眞言七徧眞言曰

唵三去聲滿哆跛捺嚧引二合撼

誦眞言已則結普賢菩薩三昧耶印二手外相叉合爲拳合竪二中指即成以印印心誦一徧次安於額次及喉頂各誦一徧眞言曰

三去聲昧耶娑怛鍐一二合句

次應結五佛冠二手金剛縛竪二中指屈上節以頭相拄二頭指各捻中指上節以印置於頂上誦眞言一徧次安額上髮際誦一徧次移頂右頂後頂左各誦一徧眞言曰

唵薩嚩怛佗引去聲蘖多一囉怛那引二合鼻瓏迦噁

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上互相縈遶如繫鬘勢即分拳於腦後亦如繫帶其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繫之時隨誦眞言曰

唵嚩日囉合二麽引囉引鼻詵者滿鋡句引一

次結金剛甲冑印二手金剛拳正當於心各舒頭指互相縈遶口稱唵砧二字眞言次移背上亦相縈遶却至右膝左膝次齋次腰右肩左肩喉及項後皆相縈遶次至額上及以腦後皆如繫鬘帶勢二手兩邊徐徐散下便拍掌三徧名歡悅一切聖衆印而誦眞言三徧眞言曰

唵嚩日囉合二覩使也合二斛句引一

修行者既成普賢菩薩大印身已又結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門所謂入空三摩地運心徧周法界豁然無有一法可得於須臾頃澄心靜慮住此觀門由此入三摩地滅除一切見爲除空執則入無相三摩地於須臾頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於眞如智本無願求須臾之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在心中

則誦普賢菩薩陀羅尼眞言曰

怛你也合二佗引阿上難上聲妳一引難拏跛底二難拏轙怛顊三難拏俱舍理四難拏蘇馱引哩五蘇馱哩蘇馱跛底六沒馱跛捨寧七馱引囉抳八阿引轙怛顊阿轙怛顊九僧去聲伽去聲跛哩乞叉合二帝十僧上同伽涅寧逸切具引灑抳一十達麽跛哩引乞叉合二帝二十薩嚩薩怛嚩合二嚕多矯捨哩也引二合努蘖帝三十僧骨孕切訶上聲尾訖哩合二膩帝四十阿努轙囉帝五十轙底顊六十轙多引理娑嚩合二訶七引十

即以此陀羅尼文字右旋布列於心月輪面上觀一一字皆如金色一一字中流出光明徧照無量無邊一切世界良久用心心不散動則於一一字思惟實相義門又一一字中皆有阿字義門詮一切法本不生不滅不有不無不即不異不增不減非淨非不淨若能悟此實相法門則能證得無量無邊三摩地無量無邊三摩地無量無邊般若波羅蜜次應專注觀於舌端有八葉蓮華華上有佛結跏趺坐猶如在定想妙法蓮華經一一文字從佛口出皆作金色具有光明徧列虛空想一一字變爲佛身盡滿虛空圍遶持經者其持經者隨其力分或誦一品或全部不緩不急作是觀時漸覺身心輕安調暢若能久長作是觀行則於定中了了得見一切如來說甚深法聞已思惟則入法身眞如觀一緣一相平等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若智自佗平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事若念誦觀智已則結普賢菩薩三昧耶印誦眞言七徧或三徧則次結五種供養印各誦眞言三徧供養諸佛聖衆則取左邊閼伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛之願次結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等喻若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論則結三昧耶印置於頂上誦眞言一徧奉送勝會雖約眞言行儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在靈鷲山中則起徧禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一徧則起旋遶窣堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念徧緣一切有情三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王於閻思惟修習速證無上正等菩提

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

音釋

礫郎擊切小石也　瓷疾之切　睇竹計切　縒且谷切搓也　漬疾二切浸漚也　絣博耕切以繩直物也　檿其月切　羚莫敢切　庳賓彌切低　憾胡感切　蘖五列切　綻丈莧切　鞘私妙切刀室也　芬馥芬撫文切馥房六切芬馥香氣也　[口弱]宰吃切　鏺七敢切　糝桑感切　瑟所櫛切　[齒來]鉏皆切　巘語偃切　猱奴刀切　鈷公戶切　婉於阮切　詵踈臻切　韈勿發切

一門一儀軌同卷　杜五
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修
行念誦儀軌

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門
唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門稱智奉　詔譯

歸命聖主宰　普賢金剛手　爲降伏一切
現吽　囉身　摧三世有毒　令即證菩提
是甚深秘密　降三世瑜伽　首依眞實主
禮淨合縛摧　入閑普賢印　按心稱本誓
悅已又誦此
摩訶拘嚕二合駄薩怛嚩無保切二合　唅
發言身即同　降三世金剛　四印加寶鬘
鬘甲二擬繫　拍掌同金剛　即入三摩地
諦觀心阿字　成月或日輪　中生五智杵
次請尊及佛　入加三昧身　又以本教中
四印加已滿　五寶鬘甲拍　陳內外供養
讚詠以念誦　若作圓具法　以五相成身
及普悅本誓　忿四印五佛　寶鬘甲拍等

以吽迦羅印　加心誦眞言
吽薩怛嚩二合鞿日哩二合惹嚩二合羅麼羅阿噁
二合駄吽發吒半聲阿地底瑟吒二合娑縛二合鈴
次寶二風寶　法以火如蓮　業建火逼風
額喉頂四印　五佛大日用　眞實教王中
金剛界自在　誦此秘密言
唵嚩日囉二合惹縛二合缽囉二合跋多二合羯灑也
薩嚩怛佗孽多麼賀嚩日囉二合三麼耶吽
四佛同四印　金剛佛眞言
吽薩怛嚩二合鞿日哩二合惹嚩二合邏末羅拘嚕
二合駄吽引發吒半聲阿鼻詵去聲左鈴
寶用金剛寶　鬘甲印准前
鬘眞言曰
唵鞿日囉二合莽㖹你哩二合荼去聲
被甲誦此明
唵鞿日囉二合喀乞叉二合你哩二合荼去聲
四攝八供養　同金剛界儀　惟現於擬吒
鉤眞言曰
唵鞿日啰二合句捨麼賀句嚕二合駄羯灑耶娑
莽去聲䀐引吽惹入聲

索眞言曰
唵鞿日囉二合跛捨麼賀句嚕二合駄羯灑耶娑
莽去聲䀐吽吽
鎖眞言曰
唵鞿日囉二合塞普二合吒麼賀句嚕二合駄羯灑
耶娑去聲莽䀐鍐
鈴眞言曰
唵鞿日囉二合吠捨麼賀句嚕二合駄羯灑耶娑
莽去聲䀐斛
嬉戲眞言曰
唵鞿日囉二合擺細麼賀句嚕二合駄羯灑耶娑
莽去聲引䀐斛
又前觀智身　自心流阿字　面前成月輪
即出生金剛　五峯流猛焰　生三悅我是
又仗於世尊　即召滿空佛　入金剛鎖悅
又稱明顯言　金剛即變成　吽迦囉金剛
暴怒處月輪　身流火光聚　徧體玄青色
大自在天王　妃烏摩爲座　歷然分明見
即四印加持　又示羯摩印　滿月已五灌
寶鬘甲拍等　施內外供養　自住薩埵身

扭擲金剛杵　震動大千界　誦百八名讚
都請諸聖賢　鉤召索引入　鎖上鈴悅喜
四明召智身　入自體無二　又四加示誓
滿月已五灌　寶鬘甲拍已　又陳內外供
即起平身立　舉右足左旋　攝彼傲慢者
大自在欲王　撲至於地已　定按於彼頂
慧踐彼王妃　烏摩乳房上　摧彼我慢故
以足加於頂　被害殞此已　灰嚴界成佛
住是三昧時　極力頻身踴　或身掉出汗
當知尊攝受　定慧金剛拳　二地結風音
脩身觀相好　歷然見如前　旋時誦足鉤
眞言曰
唵引迦引那引羯哩灑二合庾嚩日囉二合吽短聲
佛蹕時眞言曰
唵引嚩日囉引二合麼半音吽短聲
又見自心月　金剛具五峯　中有所持明
流射金剛火　住是大三昧　持根本眞言
或心一字明　或樂心中心　樞枳王眞言
住定疲極已　方坐誦讚嘆　陳供及發願
即作解脫法　以本法四印　四處掣開之
心上眞言曰
唵引薩怛嚩二合嚩日囉二合若嚩二合羅麼引羅
矩嚕引二合馱吽短聲發吒半音目
又以眞實王　四印掣開之
心上眞言曰
唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽短聲
聖衆還宮已　印寶鬘甲拍　護此常恒身
四禮五向等　餘皆同諸教　降三世瑜伽
二羽印當心　慧手持五鈷　努臂如下擬
次箭劒直執　定上五鈷鉤　次弓次執索
皆直引臂持　四面正青色　右黃左綠色
後紅咸忿怒　自在天王妃　爲座如前說
吽迦囉金剛　作如是相好

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我以淨三業　爲利諸衆生　令得三身故
歸命禮三寶　金剛身語意　徧滿生死中
祕密金剛界　大悲依護者　雄猛阿閦鞞
最勝寶生尊　大悲阿彌陀　成就不空業
此諸無上尊　我皆稽首禮　及薩埵金剛
降伏於一切　勝上虛空藏　能授諸灌頂
救世觀自在　顯三昧瑜伽　巧毗首羯磨
善作密方便　如上諸聖尊　我皆稽首禮
修行此法者　常住本尊觀　行步踐蓮華
至於精室門　彈指三稱吽　右目置麼字
左目置吒字　右日左成月　流散金剛光
入門而顧視　諸魔咸消散　以左金剛拳
當心豎頭指　右手亦復然　頂上三左旋
指空及下界　次復右旋轉　皆誦吽字昕
次思佛常住　置禮三寶已　方誦淸淨明
二手未敷蓮　加心額喉頂
唵莎嚩二合婆引嚩秫鐸薩嚩達莫引莎嚩二合
婆引嚩式度憾
此明密義云　諸法自性淨　我亦自性淨
由是加持故　自他獲無垢　便於自心中
觀性成金剛　三業已轉依　成三祕密門
次作發悟契　二拳檀慧鉤　進力側相拄

二舉如鉤勢　誦此祕密言
唵嚩日囉(合二)底瑟吒(合二)
由此眞語印加持　諸佛不貪寂靜味
悉從定起赴集會　觀察行人同攝受
次結金剛持大印　擅慧禪智叉相叉
右膝著地置頂上　想身徧滿塵剎海
敬禮一一如來足　眞言曰
唵嚩日囉(合二)勿(微吉切)
由此金剛持印故　一切正覺皆隨順
爲欲奉事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
金剛合掌舒頂上　全身委地以心禮
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)孽跢(引)布儒(引)波娑他(合二)娜
夜怛𠹷(引二合)南(引)你(引)哩(引)夜(二合下同)多夜弭薩
嚩怛他(引)孽(社五)多(引)嚩日囉(合二)薩埵(引)(六)地瑟咤
(二合下同)莎嚩(二合下同)鋡(引)吽
由此眞言身印故　即得圓滿菩提心
次應敬禮寶生尊　爲奉灌頂承事故
金剛合掌下當心　以額著地而奉獻
眞言曰

唵薩嚩怛他(引)孽多布惹毗曬迦夜怛𠹷(合二)
南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日羅(合二)
囉怛娜(引二合)毗詵左鋡怛洛(合二)
由此捨身供養故　即獲灌頂法王位
爲欲求請轉法輪　捨身供養無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)孽哆(引)布惹鉢囉(合二)韈多娜
(引)夜怛𠹷南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多
嚩日囉(合二)達磨鉢囉(合二)韈多也鋡紇哩
由此眞言求請故　即獲轉妙法輪智
次應敬禮不空王　爲求供養羯磨故
金剛合掌當心上　以項著地而求請
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)孽多(引)布惹羯磨抳阿(引)怛
磨南你哩夜(社五)多夜弭薩嚩怛他(七)孽哆(引)嚩日
囉(合二)羯磨句嚕鋡惡
由是獻身誠請故　便能示現種種身
次想已身佛海前　懺悔隨喜勸請向
如是並依略瑜伽　即入本尊三昧耶

跏坐端身入正受　四無量心盡法界
修習運用如法教
大慈眞言曰
唵麼訶昧怛㗚(合二)娑頗(合二)囉
誦是眞言時　演心徧三界　普施衆生樂
大悲眞言曰
唵麼訶迦嚕拏娑頗(合二)囉
誦是眞言時　心徧衆生界　普門爲拯濟
大喜眞言曰
唵薩嚩秫馱鉢囉(合二)謨娜娑頗(合二)囉
隨類拯救已　以此明加持　一切有情類
咸授與菩提　如是利樂已　方歸法界性
大捨眞言曰
唵麼護閉叉娑頗(合二)囉
念此眞言時　心住於平等　不見有自他
唯此一性相　即是普賢性　大菩提之心
次應二手旋舞作金剛合掌印十度初分相
交是也眞言曰
唵嚩日囒(引二合)惹里
以此印便堅固縛名勝上金剛縛一切契皆

從此生眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱
使以禪智入滿月進力住其背名金剛拳大
三麼耶印眞言曰
唵嚩日囉二合母瑟胝二合鉿
次分爲二作本尊三麼耶契眞言曰
穀引嚩日囉二合薩埵素囉路薩怛鑁二合下同
纔結本誓印眞言　身處月輪同本尊
次呈悅喜三摩耶　能令衆聖咸歡樂
縛印忍願戒滿月　檀慧禪智相合豎
眞言曰
唵三麼耶穀引素囉多薩怛鑁三合同上
次當開心門　觀於二乳上　右怛囉左吒
三掣金剛縛　當心如啓扇
眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音
觀前一肘間　惡字素光色　禪智入月掌
以進力二度　捻字安心内
眞言曰
唵嚩日囉二合吠舍惡

以前拳印明　封閉心殿門　密闔心門已
分二當心前　稱吽擧右噓　吹吽擧同左
三吽相鉤結　吽發伸進力　左轉領辟除
右旋成結界　欲作此法時　内住大悲心
外示大威怒　四面豎利牙　八臂操利械
徧身發猛焰　作大叱喝相　密跡金剛衆
受教而侍立
次結蓮華三昧耶　本縛檀慧禪智豎
由此眞言密印故　修習三昧速現前
眞言曰
唵一嚩日囉二合鉢娜麼二合三麼耶三薩怛鑁
次除邊轉心　令歸平等智　前印檀慧交
眞言最後字　便掣密印開
眞言曰
吽摘枳塞怖二合吒也一摩訶尾邏誐嚩日嚂
二合二嚩日囉二合馱囉三薩帝娜吒入聲
纔作此明印　二乘發悲救　凡二入佛界
佛出度衆生　皆由是加持　獲得普賢心
眞言曰
唵素囉䟦嚩日嚂二合弱吽鋄穀引唵摩訶速

佉嚩日嚂二合莎馱也薩嚩薩底吠二合䫲切蚍桑
若吽鉿穀
由是眞言故　咸住大悲心　聖凡同受悅
是名大凡二　次召無始來　妄見所生業
縛忍願如針　進力傍如鉤　心想召諸罪
罪狀餓鬼形　反印向心召　誦此誠實語
唵一薩嚩播跛羯灑拏二尾戌馱娜三三麼
也嚩日囉二合吽若
由是三密門　盡集自他業　稱吽進力拄
是索引入掌　誦鉿内相叉　兩兩相鉤結
已縛諸罪業　忍願伸如幢　布怛囉吒字
觀成金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦明忍願拍　或三或七徧
眞言曰
唵一嚩日囉二合播抳尾塞怖二合吒也二薩嚩
播耶滿馱娜你鉢囉二合謨叉也三薩嚩播耶
孽帝毗藥四二合薩嚩薩怛挽三合薩嚩怛他孽
跢五嚩日囉二合三麼也六吽怛囉吒三合吒字半音
由此相應法　三業所積罪　無始極重障
作此摧壞已　猶如劫火焚　乾草胡麻等

如來大悲故　開此極祕門　次結祕密印
散壞業障輪　而成佛事業　金剛按惹里
進力屈背合　禪智押其側
眞言曰
唵嚩日囉二合羯磨尾弍馱那薩嚩嚩囉拏你
没馱薩帝那吽
　為欲顯發自性故　當以蓮華三昧印
　置於頭左誦此明
唵贊咄嚕二合多引𡀔三曼跢跋捺邏二合計囉
抳摩訶嚩日哩二合抳吽
由此法加持　三毒咸消終　自心大菩提
當時便成就
　次入妙觀察智定　縛印仰置跏趺上
　進力相背竪頭合　禪智相拄押進力
　此名觀自在王印　端身正坐身無動
　舌拄上腭脣齒合　心住大空無分別
　諸佛滿空來警悟　告言汝證一道淨
　未證金剛瑜伽定　便於定中禮佛足
餘文廣依瑜伽經所說誦是眞言前所內心
惡字從字出無量赤光右旋成日眞言曰

唵質多鉢囉二合底吠能迦嚕弭
由是眞言加持故自心如日由未分明復誦
此眞言曰
唵冐地質多母怛跛引二合娜夜弭
由是眞言加持猶如盛夏日輪光明晃耀復
於日輪中觀白蓮華置本尊心字素白光色
成本尊契則是金剛智眞言曰
唵底瑟咤二合嚩日囉二合
由是眞言加持自心智分明已復誦此眞言
曰
唵嚩日囉二合怛麼引二合句憾
此密義云我是金剛則三業所成金剛也復
云我是金剛身作是觀時此金剛亘周法界
一切諸佛咸入此金剛合同一體復加持令
堅固眞言曰
唵你哩二合荼底瑟咤二合縛日囉二合
由是加持極堅牢不可傾動則自知成金剛
不可壞身為欲成就本尊身誦是眞言曰
唵也他羯磨俱嚕二合馱薩怛二合他憾
次以前本尊三麼耶印眞言加持心額喉頂

次作灌頂法以金剛界自在印而置頂上次
額上次右後左眞言曰
唵嚩日囉二合薩埵
次頂右寶曰
唵嚩日囉二合囉怛娜二合
次後法曰
唵嚩日囉二合達磨
次左業曰
唵嚩日囉二合羯磨
密印右縛忍願如刀進力附是也由是加持
已五如來冠在其頂便分為二拳至頂後進
力三相繞下散垂繒勢是名擐灌頂則為已
繫垢繒眞言曰
唵嚩日囉二合磨鎵阿毗詵左𦁎
便以二手為拳舒進力於進指面想唵字力
度面置砧字綠色白光如抽藕絲為鉀鉊索
從心三繞背後亦然次臍及腰兩膝又臍腰
心背咽喉頸後額前頂後皆三繞下散如垂
天衣眞言曰
唵嚩日囉二合迦二嚩際嚩日哩二合句嚕嚩日邏

二合嚩日囉二合憾
作是加持則爲已被三世如來大誓莊嚴慈
悲甲冑一切天魔不能爲障則能摧敗一切
魔軍作諸佛事利樂有情爲悅衆聖速獲成
就以二羽三相拍眞言曰
唵嚩日囉二合覩史也二合穀引
由以拍印加持故　一切衆聖皆歡喜
次復前觀本尊心　變爲本尊妙身相
如前自觀今亦然　爲顯法智體無二
前觀五相所成就　所謂自性之法身
今所觀者是智身　住是三摩地祕門
本縛禪智入於月
眞言曰
唵嚩日囉二合薩埵惡引嚩日囉二合薩埵你哩
二合捨也二合
由是加持故　尊身則明顯　便召入自身
次於所居處　復觀阿字門　成妙高山王
上有寶樓閣　於是宮殿內　復安本尊身
眷屬皆圍遶　種種供養具　法界所有物
皆悉滿其中　作是觀念時　誦此眞言曰

唵誐誐娜三婆嚩嚩日囉二合穀
由斯眞言威德故　一切供具皆充滿
所欲咸從空庫生　爲欲奉事本尊故
當往成所作智定　如是觀念加持已
當以不空王召集衆聖
定慧二羽金剛拳　交臂抱胷屈進力
彈指發聲徧世界　諦觀佛海普雲集
眞言曰
唵嚩日囉二合三麼惹若
由以眞言密印故　本尊及與衆聖等
降臨堋塞虛空中　次住平等性智定
捧持閼伽衆香水　灌沐衆聖無垢身
應以金剛合掌印　加持香水誦眞言
唵跛囉麼速佉捨也莎羅里多娜麼帶囉娜
麼弭薄誐挽擔若吽餄穀引呬引鉢囉二合底
縒俱蘇麼惹稜娜託
便以色召聖者入殿內智身以三世印進召
如鉤眞言曰
唵嚩日囉二合嚕閉惹
召已又用聲引入智同一以進力相拄如索

是也眞言曰
唵嚩日囉二合攞泥吽
同一密合已復以香止住以進力度鉤結如
連鎖是也眞言曰
唵嚩日囉二合巘第餄
固縛已又用味悅喜以進力面相合是也眞
言曰
唵嚩日囉二合囉細引穀引
應以語言而爲歌詠次結本尊印及眞言又
以二手如射名曰意生曰
唵麼努引娜婆二合下同嚩嚩日囉二合若
又以二交臂如抱慧覆定名觸曰
唵嚩日囉二合計里枳羅吽
又以慧肘極安定禪進名愛縛曰
唵塞泥賀縛日囉二合餄
又以二腰側名意氣曰
唵嚩日囉二合孽嚩穀
又以二如前更射名意生女曰
唵麼努娜婆二合嚩嚩日哩二合呬引
又如前觸名適悅女曰

唵嚩日囉合二計里枳𧄼吽
又如前愛嚩名愛結女曰
唵塞泥合二賀一嚩日哩合二抳二賀
又以前意氣名自在主女曰
唵嚩日囉合二孽尾一吽
又以止觀上仰如華名春曰
唵末度嚩日哩合二具唵二合下同具唵二合同上
又以止觀下覆如香名夏曰
唵嚩日囉合二迷祇曳合二吒入吒
又以二加眼名秋曰
唵捨喇嚩日哩合二惡引惡
又以二當心轉名冬曰
唵嚩日羅合二勢始𧄼惡惡
四攝如前依次而作次復以四明召尊入身
已復結本尊三麼耶大契誦孽訶衍百字眞
言由是加持無上菩提尚不難得何況諸餘
成就設犯五無間罪纔誦消滅無餘何以故
由本尊堅住己身故眞言
唵嚩日囉合二薩埵三麼也麼努播攞也嚩日
囉合二薩埵底吠合二努播底瑟吒合二你哩下二同合

荼烏合二弭婆嚩素覩史庾合二弭婆嚩阿努囉
訖姤合二弭婆嚩素補史庾合二弭婆嚩薩嚩悉
地孕合二弭鉢囉合二也縒薩嚩羯磨素左迷質
多室𧄼合二藥矩嚕吽訶訶訶訶斛引婆誐挽
薩嚩怛他孽多嚩日邏合二麼寘悶左嚩日唎 十六
合二嫈嚩摩訶三麼耶薩埵惡引 廿五
次以內外供養供養密言王固縛禪智豎名
戲嬉菩薩曰
唵麼訶囉底
纔作明印麼訶囉底如適悅契諸聖便伸臂
向前合腕名鬘菩薩曰
唵嚕波戌諦
由是印眞言持鬘女使普徧佛剎海雨散金
剛鬘以印從臍至口散名歌供養菩薩曰
唵秫嚕合二怛囉合二掃契
由是密印及眞言金剛歌女有一切世界微
塵數妓樂女以美妙音聲周十方剎而為供
養得獲如來無礙辯便以二旋舞金剛合掌
頂上散名舞菩薩曰
唵薩嚩布而

由是供養獲六神通次以縛下名焚香菩薩
曰
唵鉢囉合二賀邏你你
由是法故得香雲徧周一切佛剎又以上散
如華名華菩薩曰 廿五
唵頗攞誐弭 十七
由是得華雲周徧一切佛剎獲如來三十二
相以禪智豎相逼金剛縛名燈菩薩曰
唵蘇底惹佗哩合二
由是得智光普照佛界而為供養獲如來五
眼以縛當心塗香勢名塗香菩薩曰
唵蘇獻蕩儗
由是戒香普塗佛剎故獲得五分法身智復
以金剛合掌置於頂上誦前虛空庫眞言出
生一切供養雲海而為供養復住本尊羯磨
儀則隨力念誦次執珠合掌捧於頂上誦本
明加持當心一一與眞言文句齊度或萬千
百晝夜四時精進修念誦畢已復以八供養
及普供養等印供養已復結本尊及眷屬印
復示三麼耶及發願等復降三世左旋解界

以縛印伸忍願如針心上掣開頂上合掌想聖衆還本宮觀名解脫印眞言曰

唵訖哩(二合)姤(引)嚩薩嚩薩埵囉他(二合)悉地努多也他努誐孽縒特俛(二合)没馱尾灑焔補娜暹誐麼娜也覩唵嚩日囉(二合)薩埵穆

作是法已復如前加持灌頂被甲禮四如來發願懺悔等身住本尊觀無間菩提心方出道場隨心轉經印塔及像隨意經行

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

音釋

癹(普活切) 孽(魚傑切) 嘲(盧黨切) 蹹(徒合切) 擿(陟革切) 鞞(符羈切) 紇(下沒切) 腭(五各切齒根內也) 鉀(古洽切鎧也) 縚(土刀切編絲繩也)

二法二儀同卷

金剛壽命陀羅尼念誦法

大藥叉女歡喜母幷愛子成就法

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

杜六

金剛壽命陀羅尼念誦法

唐南天竺國三藏金剛智與沙門不空奉詔譯

我今依金剛頂瑜伽經毗盧遮那報身佛於色界頂第四禪成等正覺即下須彌頂金寶峯樓閣盡虛空徧法界一切如來皆悉雲集前後圍遶異口同音惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種輪所謂金剛界輪降三世教令輪徧調伏法輪一切義利成就輪如是四輪從毗盧遮那如來心出一一輪皆有三十七聖者一一眞言一一三摩地一一印契威儀執持大悲願刀於雜染佛世界淨妙佛世界或隱或顯輪轉利樂度諸衆生各各不同毗盧遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時即入三摩地觀見摩醯首羅天等剛強難化執著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏於時世尊入忿怒三摩地從胷臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威德熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身徧禮毗盧遮那佛一切諸佛惟願世尊示教於我何所爲作佛告降三世菩薩汝今調伏難調諸天令歸依諸佛法僧發菩提心諸天盡皆歸依唯大自在天恃大威德來相拒敵降三世種種苦治乃至於死毗盧遮那佛入慈愍大悲三昧耶說金剛壽命陀羅尼便入金剛壽命三摩地乃結印契加持摩醯首羅天復還得蘇更增壽命歸依諸佛灌頂受記證得八地

金剛壽命眞言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)喻瞿娑嚩(二合引)賀(二引)

佛告執金剛菩薩若有善男子善女人受持念誦日各三時時別千徧過去所有惡業因緣短命夭壽由持此陀羅尼故信心清淨業障銷滅更增壽命若有修習三摩地者現生不轉父母生身獲五神通淩虛自在說三摩地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於齋下虛空中徧想諸佛了了分明即於自身中

當觀心如滿月光明瑩徹上有五股金剛杵形漸大如等身變爲降三世菩薩頂有毗盧遮那佛從佛徧身徧毛孔中出甘露灌頂注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩即結金剛壽命菩薩陀羅尼印二手金剛拳以頭指右押左相鉤安於頂上誦金剛壽命陀羅尼七徧安於額上分手繫頂後直舒二指徧身旋轉如擐甲冑勢

甲冑眞言曰

唵(引一)磋(誐替切二)嚩日囉(二合引)欲(三)

由加持此印故獲得身如金剛不壞離諸災橫見者歡喜生大恭敬

次說護摩除災延命壇治一淨室於東邊安金剛壽命菩薩像懸諸旛蓋像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等如其地無諸穢物還取舊土填之土若有餘是大吉祥相法易成就若有穢物即取河兩岸淨土填平和諸香瞿摩夷塗壇中心畫以白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一爐深半肘周圍安緣如不欲穿者安火爐行者火爐前坐壇四面供養飲食諸果子等壇四角安鉼於爐中然炭先辦乳木長十指麁如大指二十一以酥搵兩頭誦金剛壽命眞言擲於火中然熾盛已即於火中想八葉蓮華於華胎中想阿字光明徧照成金剛壽命菩薩次以四字明引請菩薩入火爐受諸供養即以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖搵酥誦金剛壽命陀羅尼一徧擲一莖於火中乃至一百八莖或一千八莖次後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰無諸災疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼念誦法

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時佛住王舍城竹林精舍爲諸人天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常在支那國護持世界是娑多大藥叉將之女娉半支迦大藥叉將(名散脂者記)生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面佛告歡喜母汝今可受如來教勑我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及贍部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勑諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勑不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也惟願如來護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五學處歡喜踊躍遶佛三帀白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陀羅尼能除一切

災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常爲守護令獲安樂惟願如來聽我宣說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛前說陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶(一) 娜莫賀(引)哩底曳(二)(二合) 摩賀藥乞史(二合)抳(尼整切)(三) 阿謨伽(去引)屛曳(四)薩底曳(二合)嚩(引)你(泥以切)顊(五) 没馱鉢哩(二合)野(引)曳(六)惹多賀(引)哩抳曳(七)(二合) 半左補怛囉(二合)(八) 捨多鉢哩(二合)嚩囉(引)曳(九) 畢哩(二合)迦囉(引)曳(十) 麼呬多(引)薩嚩薩怛嚩(十一)(二合) (引)曩麼塞訖哩(三合)跢(引)曳(二十) 娑誐鏤賀(引)哩底曳(十二)(三合) 紇哩(二合)乃野麼(引)钀哆以灑(引)銘(四十) 没馱帝惹(自攞切) 娑(引去)摩介底(丁以切)(十五) 薩麼(二合)攞多(引)曳(六十) 娑(去聲)誐鏤補嚩囉(引)乞灑(二合)臬(七十) 娑(去聲)誐鏤母(引)紫(精以切) 多(引)臬(八十) 跛囉補怛囉(十二)(九合) 尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(十二) 没哩(二合)跛三(去聲)麼你(引)多怛囉(二合)拏(鼻引)羅(十二) 一滿怛囉(二合)跛娜補娜(引)攞(二二)十 賀(引)哩灑(十)(引)曳(三三)十 怛你野(二合)佗(去二)(十四)(上聲引) 臬嚩蘇(二五)(十) 跛哩嚩蘇(六二)十 寧(引)怛囉(二合)曷底(七二)十 薩嚩羯麼迦囉拏(鼻引)曳娑嚩(二引)(合) 賀(十引)(八二)

世尊我此陀羅尼有大威力猶如眞多摩尼寶能滿一切有情意願唯有如來及諸菩薩當證知我佛言歡喜母汝能饒益有情護持我法說此陀羅尼未來世中我諸弟子付汝守護悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖旨我當奉行世尊若欲成就此陀羅尼法者先於白氎上或絹素上隨其大小畫我歡喜母作天女形極令姝麗身白紅色天繒寶衣頭冠耳璫白螺爲釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣臺垂下右足於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子其母左手於懷中抱一孩子名畢哩(二合)孕迦極令端正右手近乳掌吉祥果於其左右并畫兒女眷屬或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已於一密室清淨掃灑作四肘方壇應取純色牸牛瞿摩夷以物承取以香相和如法塗拭又以白檀香泥方壇上作一圓壇安像於中上施天蓋懸諸綵旛以種種時華散於壇上又以乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子閼伽香水燒好沉香而爲供養像面向西其持誦者壇西面東對像念誦或四時三時乃至一時不應間闕若有間斷法即難成亦不得誦金剛部眞言及諸雜念誦恐難成就每時誦一百八徧爲常正念誦時不應雜共人語令眞言間斷不成徧數虛費功力若欲成就此法從白月一日五日及十六日二十日起首依前儀軌對此像前誦滿一萬徧即成先行必須愼密勿使人知勿對人前誦此眞言若能依教專注密修歡喜母必現其身滿修行者所願作此念誦必不得與人結怨恐損彼人成不饒益若得成就已所獲財寶應須廣行檀施不應慳悋若欲令歡喜母速來現身修行者專想此母常不離心又於念誦處及所居處必須清淨不用燈明又常燒沉香唯自獨處無閒念誦亦不應恐怖歡喜母必來現身若得來已漏泄人知必招其禍若來現身亦不應共語但至心念誦更加如法供養後必數來告行者言令我何所作爲或留瓔珞環釧寶莊嚴具若留必須便用不得停留亦不與語如是久久淳熟方可與語即請爲母

或為姊妹不應於彼生貪染心設彼聖者有染欲意必不應受若受必生彼族難得解脫持誦者每於自所食物先減一分淨食以心真言加持七徧食了持於淨處瀉之常得擁護不離左右誦心真言曰

唵一 弩麼引鼻音里迦引呬諦娑嚩二合引賀引二

持誦者既先行功滿擇吉宿日或日月蝕時如法供養取好沉香搵酥護摩一千八十徧必獲成就或現本身或即加持數珠或供養具祈上中下等成就得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔衣取有香氣華令童女兩首捧華掩面立於壇邊持誦者誦前真言加持鬱金香水一百八徧灑童女身上於真言句中加求願事須臾頃彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜每每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就

又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八徧置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一徧與彼人喫即相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怕怖不安者取安悉香阿魏藥白芥子和酥護摩一千八十徧一切精魅悉皆殄滅

又法若有惡人作留難者取嚕地羅和土加持二十一徧或一百八徧密埋彼家門閫下其作留難人必病欲令差者收却彼土其病即除

又法夫妻不和者彼所受用衣服等物或所食之物密加持二十一徧與彼人受用勿令知覺必得相順

又法有人被毒中者加持白鴿糞和水與喫即差

又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月五日桃木密書彼怨人名字加持一百八徧又於真言句中稱彼人名加持求願語釘入地即得官府口舌解散無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一徧手把與彼論議彼便杜口

又法女人難婚者作一灰人加持一百八徧令彼女人每日拜此灰人七拜其婚即合萬不失一

又法欲遠召所愛人者應作一灰人或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請印誦真言一百八徧加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏印誦陀羅尼一百八徧於真言句中稱彼人姓名以刀割之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問

之知其病祟所作即以法發遣彼鬼魅病人無不除差

又法若欲治病去時先然燈一盞安於竈下以眞言加持二十一徧即蓋竈門明日平旦檢看若油盡即去若不盡即不須與治必難得差此法甚驗

又法若日月蝕時於像前以熟銅捥盛酥加持乃至數滿食此加持酥即獲聞持日誦千言

又法若有不和順者密誦眞言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛

又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一徧或一百八徧恐怖即除不往死亡家最善

又法若經官論訟持此眞言一百八徧或但密誦眞言必得道理

又法若欲謁見大人官長誦眞言一百八徧見時必得歡喜

又法若有難產者加持牛酥一百八徧或二十一徧與產婦喫及塗產門必得易產

若持誦者一心專誦此眞言更不雜修歡喜母常隨擁護不離左右不久必現其身若修行此歡喜母法欲令速驗者當別置淨室極須慎密不得於佛堂精舍中作法恐難成就

又不得使人見此像及知作法必失効驗

又法若有怨讎欲來相害者取胡麻和酥於像前護摩一千八十徧於眞言句中稱彼人姓名必得歡喜

又法若欲令前人相憶念者書彼人姓名安自牀脚下彼人必相憶念

又法若欲令彼怨人家驚恐不安者取髑髏骨一片加持二十一徧或一百八徧密安彼怨宅內其家必驚恐不安凡欲取髑髏骨時先以眞言加持自身二十一徧即結召印然後取之密加持用無不應驗若却令彼人無恐怖者誦此眞言二十一徧收取髑髏骨作發遣却送本處彼家即得無畏此骨一度用更不堪重用無驗凡經供養竟食及果子等一切不得食令持眞言者無効凡欲供養歡喜母食皆須剏新別造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送不得使人送必無効驗

又法欲成就役使法者先持誦眞言令功業成已然後揀取一髑髏若知此髑髏是了事彊幹人必易得成驗先於所見處加持自身

又以眞言加持彼髑髏一百八徧結請召印彼令隨密裹將去先以水洗又以香水浴以銀爲舌於歡喜像前加持一千八十徧於壇側以甎蓋頭即於其夜自通姓名或現其身請爲給使從此以後驅使無不應驗疑事問之必能先知此法極須慎密若漏泄非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼人處先須料校前人彼怨若是持誦金剛部法或精持禁戒解法人必不得惱亂反損自身不爾必効

次說印契先結請召印以右手指於左手背

又入把左手掌左手向身三招其印相即成

次結降伏印二手內相叉二小指相鉤二無名指各左右入虎口二中指豎合二頭指各捻中指背二大指各捻中指中節其印相即成次結擲惡人印以右手大指捻無名指甲上每誦眞言一徧一度向彼惡人擲之其印

相即成決結發遣聖者印即結前召請印以左手向外擲之其印即以成矣爾時歡喜母於大會中說此陀羅尼法已白佛言世尊我今已蒙如來護念於我我及眷屬奉佛教勑於未來世護諸有情令獲安樂離於恐怖若有能依此法清淨受持此陀羅尼者一切所求皆得滿足時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢哩(二合)孕迦陀羅尼法為利益護持諸有求者真言曰

唵(一)致尾致顊娑嚩(引)(二合)賀(二引)

其印以二手合掌二大指並屈入掌中即成此印一切處用護身請召奉送並皆用之以印加持自身五處所謂頂左右肩心喉等即成護身以二大指招之名請召開出之名奉送若有受持此陀羅尼法者我及愛子畢哩(二合)孕迦并諸眷屬等擁護是人不令一切諸惡鬼神有所侵擾若有持此陀羅尼必須清淨不食葷穢誦真言滿三十萬徧并施愛子畢哩(二合)孕迦食即成先行其施食法先於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇上散以時華或但於淨石上施之亦得每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以前真言加持七徧於彼壇上施之并呼畢哩(二合)孕迦名告言我受此食願垂加護如是不闕滿六箇月即得愛子常隨加護

又法或乞食或喫乳誦真言滿三十萬徧已然後取牛肉作丸一加持一燒日日三時時別一千八十徧滿四十九日畢哩(二合)孕迦即現其身滿修行者所願

又法修行者每三白食以牛肉和安悉香作丸護摩從白月一日起首滿足一月每日三時時別一千八十徧至月滿日廣陳供養一日一夜斷食斷雜言語如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩(二合)孕迦必現與持誦者常為親伴所須皆應

又法取明淨好安悉香搵酥護摩每日三時時別准上如是護摩不間不斷即常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成已然後復以酥合香和酥護摩每日三時時別一千八十徧如是不間不斷其伏藏即現取用一無障礙若常持誦此陀羅尼兼施食者能令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩(二合)孕迦衛護

又法若欲降伏冤敵者書彼冤人名於持誦者左脚下踏而以勵聲忿怒相誦於真言句中加彼冤人名誦滿十萬徧一切冤對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即得解脫

又法欲得安隱者取菴末羅樹葉和乳加持護摩十萬徧即得安隱

我今復說畢哩(二合)孕迦刻像法取好白梅檀香木無瑕隙者長六指或一搩手令巧匠雕作童子形頂上有五朱荼髻子相好圓滿以種種瓔珞莊嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願手作此像已於一淨室密處以安悉香水和泥作一肘或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又以白檀香塗一圓座安像於中以種種時華散於壇上乳糜酪飯甜脆

果子及歡喜團等如法供養燒沉水香對此像前誦陀羅尼滿十萬徧愛子畢哩孕迦必來現身問行者言喚我有何所求修行者隨所願求皆得如意從此已後作法無不成驗又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷如前塗壇如前供養燒安息香以胡麻一加持一燒滿一千八十徧即於此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩孕迦聖天乞境界須臾頃夢見畢哩孕迦所有疑事問之皆說乞夢眞言曰

唵一馱囉馱囉二昝婆昝婆三噎引醯引呬四畢哩二合孕迦囉五薩嚩薩怛嚩二合頸嚩引囉野六賀引賀引呬引呬引護引護引娑嚩二合賀引

爾時歡喜母說此自心陀羅尼并愛子畢哩孕迦成就法已五體投地禮佛雙足白言世尊我今以此陀羅尼及成就法饒益有情惟願如來及諸聖衆當證知我佛言善哉善哉歡喜母我今又復付囑於汝汝等於我法中若諸伽藍出家弟子所住之處一切人民汝及眷屬勤心守護勿令諸惡鬼神作其障難令得安樂乃至我法未滅已來於贍部洲應如是行時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉等衆聞佛教勅皆大歡喜作禮而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

佛說帝釋巖秘密成就儀軌

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛告金剛手大秘密主菩薩言汝今當知摩伽陀國菴沒羅聚落北韋提希山有帝釋巖而彼巖中有九十九宮有一俱胝大菩薩衆并天龍八部諸神仙等安止其中慈氏菩薩今現在彼入三摩地名最上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩衆金剛手此帝釋巖最上殊勝是諸佛神通變化非諸小智所能測度是不可思議相應法門諸大菩薩居處其中彼有種種成就相應聖法世間若有起決定心求趣菩提於無數劫勤修衆行不怖長時者方爲宣說此帝釋巖儀成就法又若有人離貪瞋癡及我見相調伏諸根起淨信心依佛正教者乃爲宣說若復有人造諸惡業不生善提種遠離正法不信因果毀謗阿闍黎不孝父母者汝勿爲說是時大秘密主金剛手菩薩白佛言世尊如佛所說有大功德是大方便不以加行於現生中得見慈氏菩薩我今樂聞願佛爲說爾時佛告大秘密主金剛手菩薩言我今爲汝如實宣說金剛手若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中不以加行於現生中求見慈氏菩薩或復樂求聖劍聖輪如意寶教法聖藥安繕那藥播羇迦聖莊嚴具如是等成就法者其行人先須於阿闍黎所起信敬心依法傳受然後求自本尊威神加護廣大供養諸佛如來普爲衆生作大布施已行人當面東行十弓量然後面西復行三十弓量方入一宮其狀四方具其窻牖行人即時於窻牖中觀見種種樹木其樹皆是聖藥復見地居世界宮殿行人於彼止息少時去此不遠即見一井其井深可半人身量復有鐵索人所執持以爲梯級行人即堅持此索下行三肘量即至平地行人當以手捫摸其地漸次得見一

階道行人履此而下次見菴没羅樹其樹有果狀如尾螺行人當取一果持以出外而食食已即得延壽一劫如那羅延天相好端嚴有大力勢得聞持具足了諸佛法若行人不取此果即復行一百弓量見大自在天宮而彼宮前有大池聖藥充滿此池以北有大多羅樹行人即於彼樹當取一果出外而食即得延壽一劫行人若不樂取此果即於池中取一聖藥持以出外凡所觸物皆得成金行人若復不樂取此聖藥即於彼天宮四側取一訶棃勒出外而食亦得延壽一劫然後離彼天宮復於南北見有二道而彼南路即不得往當行北路去此不遠見一銅城其城高廣行人當擊彼城門時有摩登伽女為開其門入已即見二道彼左邊道有一大樹其名無憂於彼樹下有衆多摩登伽女四向遊戲彼衆多女即為行人指右邊道行人即向右邊行一由旬盡眼所觀道遠見一銀城其城高廣門皆扃鑰彼有門鉤其狀如蛇置諸門側行人見已勿生怖畏即取一鉤自開其門入已初見聖劒行人若欲取時即取其劒執已即得大持明王命終已後生兜率天若不樂取此劒當取聖輪受已即得左訖囉囉惹命終已後生四王天若不樂取此輪當取如意寶受已即得五神通作十八變自然有聲普告大地一切衆生作如是言若諸衆生有所求事我當施與皆令如意即為建立如意寶幢若見諸佛教法行人即當開視得於一切佛法總持無失了達第一勝義諦法若見聖藥行人當取以一兩藥能作一俱胝金若服此藥即壽同梵天若見播耨迦行人當取著已能於日初出時遊四大洲悉得周徧經少時間還復本處若見安繕那藥行人當取少分內自眼中即能盡見三界中事若見聖莊嚴具行人當取被身即得相好端嚴隱身自在行人若不樂求如是等聖成就法即於彼處止息經宿而彼巖中蓮華合時即知為夜彼阿修羅女出取華時即知為晝是時行人當復前行去此不遠又見一金城行人當入其城即見七寶所成宮殿摩尼為柱及寶輪寶網種種妙華而為莊嚴復以真珠交絡其上金沙布地清淨適悅於其殿上有師子座高廣嚴好慈氏菩薩居其座上有無數天龍八部及諸仙衆恭敬圍遶聽受菩薩宣說妙法是時行人既得至彼即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住爾時慈氏菩薩謂行人言善來善男子行人即當答言我今善來菩薩復言善哉善哉善男子汝能發勇猛堅固心來至於此何以故南閻浮提衆生信心堅固能於佛法精進勇猛能於我所起恭敬心汝今當知若諸衆生欲於現世及當生中見我身者當發至心誦我根本大明即得安樂無諸難事而見我身根本大明曰

那謨囉怛那二合怛囉二合夜引野一那謨吠嚕左那莎引弥你二怛他引誐多引野三阿囉喝二合帝三藐訖三二合没馱引野四怛⿱寧夜寧夜切他五唵昧咄侶二合怛哩六昧怛囉引二合嚩婆引悉你七昧咄侶二合怛葛二合吒野八三摩二合囉三摩二合囉九莎剛鉢囉二合底倪也十二合娑囉娑囉十一尾娑囉尾娑囉十二冒馱野冒馱野

汁十冒馱引耨誐帝呬引十摩賀引冒地波哩嚩
哩底二合多摩引那細引莎引賀引十五
菩薩告言善男子今此大明有大威力若諸
修瑜伽行者能發至心持誦此明是人得見
我身決定無疑復次慈氏菩薩告行人言汝
今來此何所求耶或求見我身聽受正法耶
或求種種成就法耶或復求於南閻浮提有
大名稱耶如汝所求我當施願行人答言菩
薩我初發心來入此宮唯爲求見菩薩我今
得見心已滿足餘非所求我今住此乃至菩
薩當來成正覺時願我於菩薩所聽受正法
爾時金剛手菩薩聞釋迦牟尼佛說是法已
歡喜信受依教奉行

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離
生死大海應須先入諸佛如來海會灌頂道
場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則
後於淨室山林流水最爲上勝建立道場安
置本尊修眞言者面向東方應瞿摩夷塗拭
其地以白檀香磨爲香泥以用塗壇或方或
圓隨意大小而於壇上散諸名華燒香供養
取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行
者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟
觀察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆
蔽不見清淨眞如法性爲令清淨應當至心
誦此密語眞言曰

唵一引娑嚩二合婆引嚩戍度引唅

由此眞言加持故身口意業悉得清淨然後
五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩
方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
我今深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是

次對本尊前結跏趺坐或半跏坐起大慈心
我修此法爲一切衆生速證無上正等菩提
先磨諸香以用塗手然後結於佛部三昧耶
陀羅尼印以二手虛心合掌開二頭指屈轉
二中指上節二大指屈轉二頭指下節其印
即成置印當心想於如來三十二相八十種
好相好分明如對目前至心誦眞言七徧眞
言曰

唵一引怛佗引孽覩引納婆二合嚩引也娑嚩二合

引訶二引
由結此印及誦眞言故即警覺一切如來悉
當護念加持行者以光明照觸所有罪障皆
得消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護
歡喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無
上正等菩提
次結蓮華三昧耶印
以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無
名指屈如蓮華形置於當心想觀自在菩薩
相好具足誦眞言七徧於頂右散眞言曰
唵一引跛那謨引二合納婆合二嚩引也娑嚩引二合
訶二引
由結此印及誦眞言故即警覺觀自在菩薩
等持蓮華者一切菩薩蓮華部衆悉皆歡喜
加持護念一切菩薩光明照觸所有業障皆
得消滅一切菩薩常爲善友
次結金剛部三昧耶印
以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用
左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於
當心想金剛藏菩薩誦眞言七徧頂上左散
之眞言曰
唵一引嚩日嚧合二納婆合二嚩引也娑嚩引二合訶
二引
由結此印及誦眞言故即警覺一切金剛聖
衆加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛苦
終不著身當得金剛堅固之體
次結護身三昧耶印
以二手內相叉右押左竪二中指屈二頭指
如鉤形於中指背勿令相著並二大指押無
名指即成印身五處所謂額次右肩次左肩
次心次喉於頂上散各誦眞言一徧眞言曰
唵一引嚩日囉引二合𡁠你合二鉢囉合二捻跛跢合二
引也娑嚩引二合訶二引
由結此印及誦眞言加持故即成被金剛甲
冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散
馳走悉見行者光明被身威德自在若居山
林及在嶮難皆悉無畏水火等災一切厄難
虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅見
者歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨妙
國土
次結地界眞言印
右無名指入左無名指小指內中指入左中
指頭指內左亦如之餘指並頭相拄即想印
成火焰金剛杵形大指著地掣之一掣一誦
至三便止隨意大小標心即成堅固地界眞
言曰
唵一引枳里枳里二嚩日囉引二合嚩日哩二合三
部律音四二合半滿馱滿馱吽引發吒半音五
由結此印及誦眞言加持地界故下至水際
如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功
力速得成就
次結方隅金剛牆眞言印
准前地界開二大指竪之側如牆形想印金
剛杵形右遶身三轉標心大小即成金剛堅
固之城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難調
伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能附近
眞言曰
唵一引薩囉薩囉二嚩日囉引二合鉢囉合二迦引
囉吽引發吒半音三
行者次應想於壇中八葉大蓮華上有師子

座座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵旛蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶餅閼伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指外相叉以二頭指相拄反蹙如寶形結印成已誦眞言四徧普通供養眞言曰

唵一引誐誐曩三娑去嚩去嚩日囉引二合斛引二

由誦此眞言加持故所想供養眞實無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相叉仰掌頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界誦眞言三徧眞言曰

唵一引都嚕都嚕吽二引

由此眞言印加持故七寶車輅至極樂土想如意輪觀自在菩薩及諸聖衆眷屬圍遶寶車輅至道場中虛空而住

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指即誦眞言三徧眞言曰

娜麼悉底囉三合野地尾二合迦引南引怛他引孽多引喃引二唵嚩日朗二合孃你野引三合羯喇沙二合也娑嚩引二合訶引三

由此眞言印加持故聖衆從本土來至道場空中而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印二手內相叉作拳左大拇指入掌以右大拇指向身招之眞言曰

唵一引阿嚧引力迦二半音阿孽車阿孽車娑嚩二合訶引三

由此眞言印加持故菩薩不越本誓故即赴集於道場

次應辟除諸作障者結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩眞言印

二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背豎開二大指左轉三帀心想辟除諸作障者一切諸魔見此印已退散馳走眞言曰

唵一引阿密哩二合覩引納皤二合嚩二吽引發吒半音娑嚩引二合訶引三

次結上方金剛網印

准前牆印二大指捻二頭指下節誦眞言三徧頭上右轉三帀便止眞言曰

唵一引尾娑普二合囉捺囉二合乞叉二二合嚩日囉三合半惹囉吽發吒三半音引

由此網印眞言加持故即成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背豎二大指誦眞言三徧右遶身三帀想金剛牆外火院圍遶眞言曰

唵一引阿三莽𡁠你二合吽發吒二半音

次獻閼伽香水眞言印

二手捧器想浴聖衆足誦眞言三徧眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南一引誐誐曩娑莽娑娑嚩引二合訶引二

由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢

次當結獻蓮華座印
二手虛心合掌舒開左右無名指中指頭指
屈如微敷蓮華形在寶樓內諸聖及本尊各
坐本位眷屬圍遶了了分明誦眞言三徧眞
言曰
唵一引迦麼攞娑嚩引二合訶二引
由結蓮華座印眞言故行者當得十地滿足
當得金剛之座
次結普供養印
二手合掌以右押左交指即成誦眞言三徧
想無量無邊塗香雲海華鬘雲海燒香雲海
飲食燈明雲海皆成清淨廣多供養普供養
眞言曰
曩莫三滿多沒馱引南一引薩嚩佗引欠揾娜
蘗二合底娑頗二合囉呬引銘二誐誐曩劒娑嚩
二合引訶三引
次應誦讚歎偈
迦麼攞目佉一迦麼攞路引左娜二迦麼攞
引娑那三迦麼攞賀娑跢二合四迦麼攞引婆
毋你五迦麼攞迦麼攞六三婆嚩七娑迦攞

麼攞八乞叉二合攞娜九那麼悉帝二合十
次應思惟想於身正當胷間如滿月形光明
晃曜月上八葉蓮華上有如意寶珠如紅玻
瓈色赫奕光明至無量世界於光明中想自
身如本尊像六臂相好起大悲心即結如意
輪根本印二手合掌二頭指屈如寶形二中
指屈相拄如蓮華葉合豎二大指即成誦根
本眞言七徧想於本尊如對目前頂上散之
眞言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一曩莫阿引
哩夜二合嚩路引枳帝溼嚩二合囉引也二冒
引地薩怛嚩二合引也三摩賀引薩怛嚩二合引
也四摩賀引迦引嚕抳迦引也五怛你也二合
佗引六去聲唵引七斫訖囉二合韈底振多引摩抳八
麼賀引跛納銘二合九嚕嚕底瑟姹十二合入嚩
二合攞阿迦囉灑二合也十一吽泮吒半音娑嚩二合
引訶一引十
次結心印
准前根本印無名指小指外相叉即成誦眞
言七徧頂上散之眞言曰

唵一引跛娜麼二合振跢引麼抳入嚩二合攞吽二引
次結心中心印
准前根本印中指外相叉小指橫豎即成誦
眞言七徧頂上散之眞言曰
唵一引嚩囉娜跛納銘二合吽二引
即持念珠於掌中以心中心眞言加持七徧
然後持珠當心次第記數誦之至一百八徧
乃至一千八十住本尊三摩地更莫異緣了
了分明徧數了已珠安掌中頂戴安置本處
然後結根本印心印心中心三印即入三摩
地觀即觀心圓明漸舒廓周沙界不見身心
成清淨法界乃至食頃從三昧出次結普供
養印獻香華等及閼伽水讚歎發願即結火
院結界印頭上左轉一徧即成解界
次結車輅印向外撥之次結迎請印向外撥
之次結護身印印五處已次結三部印任意
經行讀誦大乘經典迴助心中所求上中下
悉地行者若能日日三時依此念誦罪障消
滅得大智慧三昧成就本尊現前能獲功德
如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

杜六　杜九

音釋

擐(胡慣切貫也)　搵(烏沒切以手捺物之貌)　枲(胥里切)　牸(疾二切牝牛也)　閫(苦本切門限也)　甑(子孕切)　搩(陟革切)　捫摸(捫莫奔切摸慕各切)　齦(語巾切)　皤(薄波切)

三法同卷　杜七

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

杜七

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

稽首無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅
攝此隨行法　眞言行菩薩　無住無等誓
語密身密俱　後作相應行

三昧耶眞言曰

娜莫三滿多母馱(引)南(一引)唵(二引)阿(上聲)三(去聲)銘(二合)底哩(合一)三(去聲)銘(三)三(去聲)麼(鼻音)曳(引)娑嚩(二合引)訶

契謂勝諸輪　密合建二空　五處頂肩心
最後加咽位　次結法界生　密慧之標幟
淨身口意業　徧轉於其身

法界生眞言曰

娜莫三滿多母馱(引)南(一引)達麼(引上聲)馱覩娑嚩(引二合)婆(引去聲)嚩句(引)憾(二)

般若三昧手　俱作金剛拳　相逼建風幢
端直令相合　是名爲法界　清淨之密印
如法界自性　而觀於己身　無垢同虛空
眞言印威力　次結轉法輪　金剛薩埵印
此殊勝加持　令彼獲堅固　止觀手相背
地水火風輪　左右互相持　二空各旋轉
合於慧掌內　名最勝法輪

金剛薩埵眞言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(二合引)喃(一引)嚩日囉(合二)怛麼(合二)句(引)憾(二)

正誦此密言　當住於等引　諦觀自身像
即是執金剛　無量衆大魔　諸有覩見者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以無動聖
辟障及除垢　而能淨衆事　結護隨相應

杜七

不動尊眞言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(二合引)喃(一)戰拏摩賀(引)嚧(引)灑拏(鼻音引二)颯頗(二合引)吒耶(三)吽(引)怛(引)囉(二合)吒(半音四)憾(引)鉿(引五)

定空如地水　風火豎於心　慧劒亦如是

出鞞能成辦　次以如來鉤　請尊及聖衆
密方便相應　依本誓而降
如來鉤真言曰
娜莫三(去聲)滿多母馱(引)喃(一引)惡(引)薩嚩怛囉(二合引二)鉢囉(二合)底(丁以切)賀帝(三)怛佗(引)(去聲)孽哆(引)矩舍(四)冐(引)地撥哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦娑嚩(二合引)賀(引五)
止觀內相叉　竪合智風竪　繞屈於初分
餘輪狀若環　聖者悲願力　隨請咸來降
奉現三昧耶　明契如前說　既呈本誓已
決定相應故　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一華水　或但運心想
殊勝最難量　當以普通印　觀行及真言
有表無表俱　一切皆成就
普通真言曰
娜莫三(去聲)滿多母馱(引)喃(一引)薩(轉舌)嚩佗(引)(去聲)欠(三)嗢(平聲二)娜孽帝(引二)颯頗(二合)囉(三合)呬(四)(馨異切)餘(引四)誐誐曩(平聲)劒(二合)娑嚩(二合引)賀(引五)
定慧手齊合　右交於上節　運心普周徧
所念皆現前　即施供養已　修常作持誦

先擐金剛鎧　結護事相應
金剛甲胄真言曰
娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(二合引二)喃(一引)嚩日囉(二合)迦嚩左吽(引二)
先作虛心合　風輪糺持火　大空依火本
徧觸後居心　次結方隅界　用前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　備觸身肢分
結護悉堅牢　真語母陀羅　如前已分別
既爲嚴備訖　當示根本契　還加於五處
七轉或再三　散印頂上開　半加正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
覩一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界　紗縠嚴身服
寶冠紺髮垂　寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現真容　喜怒顯形貌
操持與願等　正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟羣生　專注而持念
限數既終畢　懈極後方息　復結普通印
虔誠啓願等　殷重禮世尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之

心送於聖天　五輪投地禮　然起隨衆善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像轉大乘　塗拭曼荼羅
布華讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間修
離蓋及熏醉　順行諸學處　悉地隨力成
我依大日經　略示瑜祇行　修證殊勝福
普潤諸有情

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時那羅延天在於香醉山頂請摩醯首羅於自在宮中供養頭面禮足白摩醯首羅言我所乘迦樓羅使者能成辦世間所求事要

且不能速疾惟願大天爲未來有情說速疾立驗阿尾奢法時摩醯首羅告那羅延言汝當諦聽我爲汝宣說速疾成辦使者之法能作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩界往來使役能知未來善惡吉凶成敗旱澇不調鄰國侵擾惡人叛亂種種災祥若欲知未來事者當揀擇四五童男或童女可年七八歲身上無瘢痕黶記聰慧靈利先令一七日服素食或三日食凡欲作法要須吉日或鬼宿或歲宿直甘露直日最勝沐浴徧身塗香著淨衣口含龍腦豆蔻持誦者面向東坐身前以白檀香塗一小壇可一肘量令童女等立於壇上散華於童女前置一閼伽嚴取安息以大印眞言加持七徧燒令童女熏手又取赤華加持七徧安童女掌中便以手掩面則持誦者結大印二手合掌外相交左押右虛其掌即成以此印加持自身五處所謂額右肩左肩心喉頂上散印即誦眞言曰

娜莫婆誐嚩底一麽賀引妳捺𡀩二二合迦吒攞施棄底哩二合施𡀩三底哩二合路左你四伊捨引你跛輸跛帝娑嚩引二合賀五

則以此印按其童女頂則想於頭上三角赤色熾盛火輪光誦眞言七徧火輪眞言曰

唵一阿儗你二合施棄娑嚩引二合賀引二

則以此印按童女口上於彼口中想水輪白色半月形誦眞言七徧眞言曰

唵一惹攞祖哩二合拏引摩抳娑嚩引二合賀

次應移印按彼心中想地輪形方黃色誦七徧眞言曰

唵一摩訶引麽囉跛囉訖囉二合摩娑嚩引二合賀

次應移印按彼臍中想輪其形圓黑色誦七徧眞言曰

唵一尾曩多引句攞曩那娑嚩引二合賀引二

次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅誦眞言曰

唵一跛乞史二合囉引二惹跛那娑嚩引二合賀引三

次應以大印誦甲冑眞言加持童女徧身旋轉眞言曰

唵一迦嚩左摩部引多引地跛帝娑嚩引二合賀

行者次應自身爲摩醯首羅天三目頭冠瓔珞莊嚴頭冠上有佛半月項上青十八臂手持種種器仗以龍爲神線角絡繫又披塗血象皮須臾頃觀自身已次應以大印護彼童女一百八命節眞言曰

唵一寗哩二合體尾野二合吒多二二合惹嚩引揄囉迦苦三

結其大印及誦眞言徧身旋遶加持則護八種命節

次又以大印眞言加持華香及閼伽等

次又以大印眞言結十方界則應對此童女前誦摩醯首羅使者眞言曰

唎蹐吒迦一麽多那引誐二尾灑娜跛拏三薩摩那誐囉四尾訖囉二合摩五尾羅引薩誐底六嚛濟吒迦七布囉二合哩跛引擔嚩二合八左囉左囉九左哩左哩十跛拏跛拏十一跛尼跛尼十二伴尒伴尒十三羯耻羯耻十四阿尾捨阿尾捨十五嚛躋吒迦十六嚕奴嚕二合枳孃二合跛野底十七娑嚩引二合賀引十八

此眞言應誦七徧則彼童女戰動當知聖者
入身則更彈指誦眞言若無現驗次誦催迫
使者眞言曰
唎唎耶一摩嚕𠰌多二引素囉素囉三引布介多
賀那賀那四没囉二合慽麽五二合那尼那覩嚕
二合尼覩嚕二合尼六謨尼謨尼七伴聲上介伴聲上
介八羯耻羯耻九阿尾舍阿尾舍十唎躋吒
迦十一嚕奴嚕二合枳孃二合跛野帝娑嚩二合引訶
引十二
誦此眞言必速應驗問未來善惡一切災祥
事若不語或語遲則結棒印二手合掌二無
名指外叉二中指並立二頭指各鉤無名指
頭二大指各令押中交誦眞言曰
唵一毋那誐二合囉二合二都嚕都嚕三娑嚩二合
引賀
結此棒印則語問種種事已以大印眞言加
持閼伽三灑童女面即結解此使者眞言先
應誦一萬徧則法成則見身來須獻閼伽乞
願願聖者一切處一切時使用皆辦則隱不
現已後欲使塗一小壇著香華飲食誦眞言
一百八徧則現身則言龍宮中取長年藥如
意寶珠或使夜摩王處延命增益壽命或使
天上取妙甘露或使佗國問其善惡亦能助
軍陣摧破佗敵種種使用悉能成辦此法一
切迦樓羅法中最殊勝祕密難得汝當揀擇
法器堪傳授者而傳與之若傳非器人即損
佗己後此法不成是故應極祕密勿妄傳授
之大自在天迦樓羅陁羅尼曰
那謨婆伽嚩底一嚕馱囉野二瞋那劫波攞
野三薩嚩微那延迦囉野四薩嚩羯麼莎馱
那野五薩嚩嚩尸迦囉拏二合野六薩嚩設都
嚕二合尾那捨那野七唵迦波羅質擔瞋那聲入
八迦波羅部擔嚕訥嚕二合枳孃二合跛哩帝娑
嚩二合引賀九引
此陀羅尼調伏人取赤色芭蕉葉畫彼人心
上書名字誦陀羅尼一百八徧即埋牛糞中
即調伏欲令竪子對相憎多羅葉畫彼男女
形書名相背取線繫取鼠狼毛山鷄毛蛇退
皮燒熏誦陀羅尼一百八徧安劫波羅中即
於屍林中埋著便相憎除却依舊若令相憐
者還於多羅葉上畫彼人形書名相合取白
線繫取雀兒毛蛇皮燒熏誦陀羅尼一百八
徧即相憐
又法欲令人相打於大蟲皮或於牛皮畫三
人相把頭髻書名著取線纏著於火上熏埋
碓臼下即得日日相打除却止
又法若欲調伏人者取貝多葉上畫人形書
名誦陀羅尼一百八徧即於牀下埋即得調
伏
又法令尿血者取多羅葉畫彼人書姓名取
釘誦陀羅尼一百八徧釘上七七日即得除
去
次說眼藥法若調伏竪子者取蛇頭蝎羅安
善那青木香象甲蜂二箇於黑月十四日擣
作末和肉點眼角一切竪子隨逐天上亦來
非但人間也
速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

一字眞言有二種

一曰

鉿(用孔雀座甲如上)

二曰

體哩呬淰(四合)

次三字眞言

嚩計吽

次五字眞言有五種

一曰

阿囉跛左曩

二曰

唵嚩日囉(二合)底(丁以切)乞叉(三合)簽字

三曰

唵縛佉泚(去聲)娜

四曰

唵踏誐佗囉(二合)欠(平聲)

五曰

唵揭誐薩怛嚩(二合)

六字瑜伽眞言有六種

一

唵嚩(引)計曳(引二合)乃娜莫

二

唵嚩(引)計曳(引二合)囉體(引二合)惹野

三

唵嚩(引)計曳(引二合)勢(引)驪娑嚩(二合)

四

唵嚩(引)計曳(引二合)霧(去聲)惹野

五

唵嚩(引)計曳(引二合)顐瑟吒(二合)野

六

唵嚩(引)計曳(引二合)麼曩婆

次加持灌頂瓶眞言曰

娜莫悉底哩野(四合)地尾迦(引)南(引)怛佗(引去聲)誐跢(引)南(引)紇哩(引二合)薩哩嚩(二合)母馱(引)曩(鼻)邏(引)比野(二合)囉濕彌也(三合)鼻驪(引)曬(引)囉(鼻說去聲)左曩麼(引鼻音)弩

祢引麼賀引麽嫫可切攞嚩底味引囉引

左鑠娑嚩引二合

賀引

菩提莊嚴成就眞言曰

唵引嚕上囉麼鼻音抳鉢囉二合韈多野吽引

大聖曼殊室利菩薩讃歎曰

曼祖室哩二合曳曩麼窣覩二合毗焰二合矩引

麼囉引

迦引囉馱引哩抳二合薩普二合哩多枳孃

二合曩你跛引

野三怛賴二合路枳野二合馱挽二合多賀哩

抳四嚩日囉二合

麼引叉拏二合麼賀引野引曩引五嚩日囉

二合句引捨麼

賀引庾馱六曼祖室哩引二合嚩日囉二合儼

鼻引哩野七二合

嚩日囉二合没弟曩謨引窣覩二合帝八

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

三儀軌同卷

大威怒烏芻澁麼儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

大威怒烏芻澁麼儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

十方所有佛　妙智悲濟者　常住菩提心

是故我稽首　普賢即諸佛　受職持金剛

爲調伏難調　現此明王體　以其法勝故

淨與不淨俱　眞言者先修　最初承事法

紫檀用塗地　方圓隨意成　依於彼東方

置前本尊像　取二閼伽器　香水以充足

爐焚衆名香　一空器承水　布在於壇内

食或不食俱　洗漱亦如是　五輪投地禮

十方佛菩薩　方廣大乘經　合掌應至心

右膝當著地　多生非善業　衆罪難具陳

今以誠實心　隨懺願清淨　如前發願已

全加或半加　興大菩提心　堅固無時捨

名香塗手結　佛部三昧耶　二羽虛心合

開進力微屈　捻忍願初分　第一文背間
又屈禪智頭　處其進力下　第一節文側
以此印當心　諦觀如來儀　用後眞言曰
唵(一)怛佗孽覩納婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)訶(引二)
三誦總持已　警覺諸如來　光明徧觸身
業除煩惱滅　後當安頂上　散印成加持
次結蓮華中　三昧耶契相　二相准前合
戒方忍願開　進力亦如是　若敷蓮八葉
安印當心上　想觀自在尊　具足如本儀
誦總持三徧
唵(一)跛娜暮(二合)納婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)訶(引二)
警覺蓮華部　聖衆發光明　照觸行者身
障消爲我友　置印於頂右　隨意而散之
復結金剛甲　三昧耶密印　舒其二羽已
右仰左覆之　以其背相著　檀鉤於智度
慧復與禪結　如十鈷金剛　約置於當心
誦明觀部主
唵(一)嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩野娑嚩(二合)訶(引二)
警覺金剛衆　聖者放光明　照觸修行人
加持爲善友　於頂左散印　二羽內相叉

忍願成峯狀　微屈其進力　各近中峯側
禪智並而舒　三鈷行以成　印額右肩上
左肩心亦爾　其後加於喉　印已成護身
皆誦後明句
唵(一)嚩日囉(二合引)祇你(二合)鉢囉(二合)捻跛多(二合)
野娑嚩(二合引)訶(引二)
威光發熾盛　魔黨不能侵　二羽各虛拳
禪智捻於中　開右拳握左　進度直如峯
擧額於其頭　大心眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合引)俱嚕(二合)馱(二)麽訶麽攞(三)
訶曩娜訶跛者(四)尾馱望(二合)烏樞瑟麽(二合)俱
嚕(二合)馱(五)吽泮吒(半音六)
如是三徧畢　已首同本尊　屈頭契進峯
入掌舒力度　遂成頂契相
唵(一)入嚩(二合)攞(二)入嚩(二合)攞(三)薩嚩努瑟鹻
(二合四)娑擔(二合)婆也(五)娑擔(二合)婆也(六)怒邏達
囉(二合七)努瑟鹻(二合八)你嚩囉也(九)囉訖叉(二合)
十囉訖叉(二合)鋡婆訶(二合十一)
三徧稱誦之　亦同本尊頂　如前二契相
進力皆屈之　相捻勢如環　即成五處甲

唵(一)薩嚩伽闍(二)摩訶帝鬖(三)嚩日囉(二合)舍
抳(四)嚩日囉(二合引)播舍(上聲五)摩那鉢囉(二合)尾
舍(六)薩嚩努瑟鹻(二合七)娑擔(二合)婆也(八)娑擔
(二合)婆也(九)吽泮吒(半音十)
內叉其二羽　開掌諸度舒　合檀慧成峯
微屈禪智節　互捻進力側　近甲普焰成
誦大心眞言　當胷安其印　三徧持明句
心同於本尊　改甲進力環　極舒自相合
如針名捧印　誦其後眞言
唵(引一)俱嚕(二合)馱曩吽(引)惹(入聲二)
普焰契又陳　禪智成針狀　眞言用根本
名獨鈷金剛
唵(引)吽發吒(半音)發發(二)鄔仡囉(二合)戌攞播寧
(三)吽吽吽(四)發發發(五)唵擬羝寧囉曩(二合)娜
(六)吽吽吽(七)發發發(八)唵(九)摩訶麽攞娑嚩
(二合引)訶
本尊徧入身　即同大力體　堅持其地故
當用金剛橛　戒度方慧間　忍亦屈願力
方復入檀戒　願處忍進中　餘度皆直舒
相合成三鈷　用禪智拄地　一掣一稱名

唵一枳里枳里二嚩日囉引二合嚩日哩二合勃
三引滿馱滿馱吽發吒四半音
下至金剛輪　堅固無能壞　准前橛爲本
禪智度極開　直豎即成壇　三轉誦明曰
唵一娑囉娑囉二嚩日囉引二合四鉢囉引二合迦
引囉吽發吒三半音扯八
諦想所居地　澄徹大海生　誦次後眞言
七徧當成就
唵一尾麼盧娜地娑嚩引二合訶二引
次應想其海　湧大須彌山　復誦此眞言
經七徧方止
唵一娜者攞吽二
又想寶山上　師子座莊嚴　其明如後誦
亦復七徧止
唵一娜者攞末𠻴娑嚩引二合訶二引
師子法座上　白千葉寶蓮　香潔盛敷榮
誦此密言曰
唵一迦麼攞娑嚩引二合訶二引
於彼蓮華裏　樓閣衆寶成　懸以妙繒旛
羚羯尼爲網　眞言如後誦　七徧想隨成

那莫薩嚩怛佗孽帝毗逾一二合尾濕嚩二合慕
契毗藥二二合薩嚩佗欠平聲鄔娜誐帝三娑頗
二合囉兮誐誐娜劒娑嚩引二合訶四引
次復執香爐　誦治路明曰
唵一蘇悉地羯哩入嚩二合里多二去聲難多慕
多三入嚩二合攞扯八入嚩二合攞四滿馱滿馱五訶
曩吽發吒六半音
空中有關鍵　及障難皆除　次結寶輅印
邀迎諸聖衆　畢已弁眷屬　隨意奉請之
二羽當內叉　進力衘相拄　禪智捻進力
根側第一文　其腕當極開　指背互著掌
誦眞言三徧　七寶輅車成
唵一覩嚕覩嚕吽二
念至本尊居　阿拏迦嚩底　想乘輅車已
次當奉請之　准前寶輅車　忍願禪智撥
向內成請契　眞言如後誦
曩麼悉底哩二合野地尾二合迦引南一引薩嚩怛
他誐跢南二唵三嚩日朗二合儗孃二合野迦囉
沙二合野四曀係曳二合呬四若奉送即除薄誐挽娑嚩
訶

聖者昇寶車　金剛駕御至　當以部主契
請降入道場　二羽內相叉　禪入進力際
成拳豎智度　無招誦後明
唵一嚩日囉引二合特力二二合曀係曳二合呬四娑
誐挽嚩日囉引二合特力三二合若奉送時除曀呬四曳加孽
蹉蹉孽
奉契又當施　次舒忍願度　自與進力並
右居上相叉　智眼徐動之　翦除諸障者
眞言句如後　三轉右周旋
唵一嚩日囉二合俱嚕馱摩訶麼攞二羯囉羯
囉三親那親那吽發四
次結金剛網　禪捻進根下　智亦加力度
根側第一文　眞言如後稱　墻以網彌覆
唵一尾塞普二合囉捺囉二合乞叉二二合嚩日囉
二合半惹囉吽發三扯八
大院密縫印　二羽並而舒　定以慧羽加
直豎檦智度　三周右旋已　皆誦後眞言
唵一阿娑憎儗你吽泮吒二半音
金剛牆外圍　威焰熾然住　堅固界成已
無能沮壞之　當奉右膝傍　閼伽香水器

舉要額齊等 誦大心眞言 懇懃持獻之
成浴聖衆足 心所希求願 於此當具陳
微沉空器中 置水在本位 如前蓮華部
結彼三昧耶 當斂六度端 如微敷蓮勢
想爲金剛葉 三誦後眞言
唵一嚩日囉合二吠引囉耶娑嚩引二合賀二引
如前運想成 衆聖儼依座 次當心供養
水陸有諸華 無主所攝華 十方盡虛界
人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢播
鼓樂歌舞伎 眞珠妙羅網 懸以諸寶鈴
向拂與華鬘 散妙香磬等 羚羯尼爲網
如意寶樹王 衣服天廚雲 上妙美香潔
樓閣寶嚴淨 天瓔珞及冠 如是供養雲
徧滿虛空界 誠心而運想 又以印眞言
聖力所加持 虛空庫供給 衆聖當受用
眞實無有殊 十度叉相交 右押左合掌
舉印按於頂 同樓閣眞言 次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶麼攞也贊拏引尾你夜合二囉惹也一難
抳寧尾曩迦地哩合二多娘也二那莫俱嚕合二

馱野嚩日哩合二你三
戒方進力屈 二羽虛心合 屈度背相著
遂成部母契 誦明寂靜意 七徧護本尊
唵一矩嬾馱哩二滿馱滿馱吽發吒三半音
珠蟠合掌中 誦大心七徧 智方自相捻
禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捻於忍背
力亦附願上 二環用承珠 思惟已心中
皎白如滿月 分明住觀已 想部母眞儀
所持之密言 從口而流出 字字皆金色
普放無量光 相繼若連珠 自行人口入
散布月輪上 變色隨本尊 焰鬘因相穿
文句無錯謬 行人威武相 稱誦祕眞言
歸命唵皆寂 餘支瞋猛意 末字戒當捻
一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念
修行當止息 合珠於掌中 如前再加持
頂戴還本處 須臾住靜觀 月輪上眞言
義理及文詞 諦思其實相 次當出定已
眞言金色光 從口若連珠 奉歸毋部處
應作如是頸 攝受此眞言 慈悲加護之
無令功用失 所得徧數者 誦部母加持

七徧以護之 應作如是法 一切有情類
諸苦惱逼身 於其菩提中 不堪任法器
我濟彼等法 非獨拔已身 惟願佛世尊
成就還徧數 三部三昧契 如初重作之
次護本尊身 用前部母印 捧左閼伽器
奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
大院密縫印 頭上左放之 諸印都解除
當奉送聖衆 降入道場契 智度外彈之
又結請輅車 聖衆昇其上 改禪智外撥
想歸於本宮 如前護已身 隨意道場外
印塔當轉念 方廣大乘經 迴助心所祈
上中下悉地 往諸觸穢處 慧羽握成拳
禪度豎如峯 護身如五處 眞言用捧印
不被衆摩羅 此徧說運心 加飲食尤上
隨辦任陳布 用大心眞言 欲去蔞華時
誦此祕密曰
唵一澀廢合二帝摩訶澀廢合二帝二佉去音娜寧
娑嚩引二合賀三引
若欲睡眠者 以部母護身 部主契眞言
用護其處所 如前降入契 智度押進傍

當護後眞言　警曰相當清淨
唵一嚩日囉二合特力二合
失精及惡夢　百徧部毋明　凡欲喫食時
團食置其處　所持明加護　奉獻於本尊
部主前眞言　加持食乃食　次陳四微密
儀軌當修習　扇底迦寂災　聰明及長壽
幷除究禍法　面北交腦居　豎膝右腦先
衣服當潔白　飲食香華地　燈燭亦復然
月輪布眞言　文字亦宜白　先幷歸命誦
三七乃除之　從唵起爲初　與其甲除禍
娑嚩二合訶最後　本無臨事加　念誦以小聲
當須寂靜意　若作大壇者　圓穿其爐形
於中宜泥輪　護尊忿怒相　若求增長者
名布瑟置迦　五通乃轉輪　寶藏輪劒杵
致一切財物　藥丸眼藥俱　面東結跏趺
其色皆上赤　增減眞言句　如前無復殊
欲稱娑嚩訶　其所求如願　小聲寂靜意
護尊忿猛威　大壇方穿爐　安杵具三鈷
若求歡愛法　名嚩施迦羅　召人及天龍
鬼神非人類　面西半加坐　上亦增長同

加減歸命文　娑嚩訶亦爾　與其甲揷其
成就願所求　持明歡喜心　護尊寂靜意
幷以忿猛相　二種皆護之　爐如八葉蓮
開敷具臺蘂　若作降伏法　阿毗遮嚕迦
制鬼神惡人　損壞三寶者　右足指押左
西面坐蹲踞　示大忿怒形　諸色上青黑
心中圓明觀　變用大日輪　熾盛無與儔
發輝如猛焰　除去娑嚩訶　願爲某甲成
某事吽發吒　火爐三角作　獨鈷杵置中
眞言猛勵稱　傍人如何聽　護尊寂靜意
事法自當陳　相應置本尊　中間是爐位
或於精室外　爐遥對於尊　治地二肘間
形隨爐口勢　築堦高一指　中量一肘穿
深半肘成爐　周緣高四指　一寸外方作
爐成如法治　輪杵泥爲之　置中稱其底
瞿摩夷塗飾　檀香等又施　其色隨所求
堦上祥茅草　隨日帀旋布　以本覆其苗
所燒物在茅　近行人右手　二器閼伽水
置茅在戶邊　柴相隨類推　長截十指量
酥蜜乳酪內一　搵其薪兩頭　半爐熾炭充

投亦起滅焰　燧火勿以舊　用扇非口吹
然爐誦後明　三徧成加持
唵一步入嚩二合攞吽二
火既發光焰　當用忿怒王　瀉垢能淨除
祕契如是結　二羽背相著　八度以類鉤
轉腕反相合　成拳徧印物　每觸皆稱誦
次後祕眞言
唵一枳里枳里吽頗吒二半音
又當請火天　直舒其慧羽　禪横約於掌
微以進度招　每招誦後明　三徧火天降
唵一曀係曳呬摩訶步多泥去聲嚩哩使二合你
尾二惹娑多摩仡哩二合呬四引怛嚩三護底莾
引訶引囉麽塞泯散你呬都婆嚩四阿仡曩
二合曳賀尾也迦尾也嚩引訶曩引也娑嚩訶
便想入爐內　次結三昧耶　禪捻檀度初
舒餘波羅蜜　直灑閼伽水　於火成淨除
三灑皆誦明　眞言句如後
唵一阿密哩二合帝訶曩訶曩吽發吒二半音
次以其慧羽　右旋灑閼伽　誦文殊密言
想漱火天口

唵一嚩囉娜嚩日囉二合曇二
大杓定羽執　小者慧啻持　三度取名酥
灌其大杓滿　慧捨小執大　有斂等按之
誦次後眞言　句終灌火上
阿訖曩曳賀一尾也迦尾嚩引訶曩也二你
波也你波也娑嚩引二合賀三引
每至其訶字　皆引聲長呼　空杓却按之
其音即齊畢　非加劒藥類　但灌不按相
是則祀火天　三度皆如此　依前再淨火
漱口用文殊　請火天出爐　東南方就位
當設諸供養　次請部主尊　爐中遠行人
諦想依位住　又念本尊人　爐中近行人
與部主相當　二聖儼而對　忿怒王瀉垢
淨火漱口明　如法重爲之　二羽膝門住
如前祀火法　各獻三杓酥　每先想已身
本尊與部主　火及劒藥等　一相無有殊
五體既合同　各以本名獻　如是供養已
隨求事護魔　觀其應所燒　宜杓或宜手
所須用杓類　取前小者澆　執已進度舒
令順於其柄　擅戒及忍等　共握禪度初

定羽掐其珠　一誦一投火　徧數既畢已
如前各獻珠　二聖歸於壇　又誦火天禮
三大杓酥畢　依位如其初　若須祀八方
一一皆當請　解界如儀送　火天契次陳
如前請召時拄入　進禪以相捻　十二誦後明一徧
火天還於宮
布尒觀徙麼也薄底也一二合孽蹬阿訖你娑
嚩二合娑嚩南二補娜囉跛二合那也娑嚩引二合
訶
如前護已身　衆魔不復擾　若夢佛菩薩
金剛諸天王　婆羅門居士　食粳米酪飲
甘露乳果等　華林若登山　履塔及樓閣
或乘車馬象　白鶴孔雀王　金翅鳥與同
泛海清流水　或騰空自在　威焰徧於身
或聽法坐中　及請清淨事　此皆成就應
況已勿復眠　若夢魁膾人　猪驢駱駞狗
或觸或在近　死屍亦復然　惡鬼怖畏走
是障不是相　或有妄念起　遊闕三昧耶
當誦此眞言　以除其過患　如前金剛杵
進力毆相合　忍願依甲傍　遶上亦相拄

眞言如後誦　三七障皆銷　大輪明曰
娜莫悉底哩三合野地尾二合迦南一怛他誐多
南二唵三尾囉耳尾囉耳四摩訶嚩日哩二合
五薩哆薩哆六娑引囉帝娑引囉帝七哆囉
二合以哆囉二合以八尾濟末你三半惹你哆囉
二合末底九悉馱孽麗二合怛藍二合十三娑嚩引二合訶
十引
凡所觀想時　閉目凝心作　了了分明已
目觀道當成　護世八方天　眞言如後說
八方天王
摩醯首羅王　位居東北隅　眞言如後誦
諸天所尊奉
唵一嚕捺囉引二合也娑嚩引二合訶二引
東方帝釋位眞言曰
唵一設訖囉引二合也娑嚩引二合訶二引
東南方名火天眞言曰
唵一婀伲曩二合曳娑嚩引二合訶二引
南方閻羅天位眞言曰
唵一吠嚩娑嚩引二合哆引也娑嚩引二合訶二引
西南方羅刹主眞言曰

唵一囉乞叉二合娑引地跛多曳娑嚩引二合訶二引

西方水天位真言曰

唵一賓伽捨曩也娑嚩引二合訶二引

西北方風天位真言曰

唵一嚩引也吠娑嚩引二合訶二引

北方毗沙門天真言曰

唵一藥乞叉二合尾你夜馱哩娑嚩引二合訶二引

迎請八方尊　及須供養者　隨其所願事
皆用本真言　凡建曼荼羅　及與諸事法
皆先施供養　飲食香燈明　閼伽華塗香
物皆周帀布　永無一切障　所願皆遂心
本尊及部主　皆用本真言

序中舊云逶迤掙擲請改為逶迤輪擲也又下卷初心密言法中舊云若得莽羅葉博伽得博伽稱及咄嚕瑟劒蘇合香也末和芥子以進火中一千八徧令衆人攻真言者請改為若零陵香天竺蘇合香末和芥子油進火中一千八徧令人福德儀中舊脫四句請知之諸色上青黑心中漸圓明變用大日輪幟盛無與儔發輝如猛焰

大威怒烏芻澁麼儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛告阿難陀若諸世間所有災禍逼惱刀兵饑饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八萬四千鬼魅嬈惱有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如是種種災難阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者及一切災厄衆生復說畫像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一切災難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有苦惱災難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等為除災故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿淨土築令平正其土本淨卻用填之若土有餘其地殊勝應泥拭清淨建立道場作五肘方壇高四指量三重布位或以綵畫或用五色粉或於內院中畫八葉蓮華於蓮華上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華上或青蓮華上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮華第二手持俱緣果其果狀似木苽左邊第一手當心掌持吉祥果如桃李形第二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊左旋周帀蓮華葉上畫七佛世尊從微鉢尸如來乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作施無畏勢又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院

次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸天衆圍遶次東南方畫火天左手執軍持右手施無畏與五通苦行仙衆圍遶次南方畫焰摩天王執焰摩幢與焰摩鬼衆圍遶次西南方畫羅刹主執刀與諸羅刹衆圍遶次西方畫水天持羂索與諸龍衆圍遶次西北方畫風天王執幢旛與諸持明仙衆圍遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥叉衆圍遶次東北方畫伊舍那天執三戟叉與諸步多鬼衆圍遶此皆第二院

次第三院從東北隅右旋周帀畫二十八大藥叉將各與諸鬼神衆圍遶及畫宿曜十二宮神次第三院外周帀用香泥塗拭布以荷葉葉上安置供養食器所謂乳糜酪飯飲食果子等皆以阿波羅哷多明王眞言加持香水散灑布列四邊供養及以諸漿砂糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻之壇上散白色華於四角置酥燈四盞四門各置二淨器滿盛香水於壇東安佛母大孔雀明王像其畫像法如前畫壇唯不安界道即是中院聖衆燒沉香和香等供養東方天衆應燒白膠香而爲供養南方天衆以紫礦芥子及鹽相和燒之供養西方天衆以酥和安息香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而供養之持誦者於壇西敷茅薦爲坐或坐犀脚床子嚴飾經案置於壇前以諸香華供養經卷應如是布列轉讀經者可三五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絕語言除數內一人明閑教法呪師指撝取與秖對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在徧數多殺重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者或在家或是出家人每日澡浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠一心禮諸聖衆先以印契眞言依教請召一切佛菩薩及諸天衆如法供養說所求事懇懃啓告願垂加護普爲一切苦難衆生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相叉作拳直竪二中指頭相拄即成結印當心誦三昧耶眞言七徧眞言曰

唵(一引)三(去聲)麼(上聲)野娑怛鍐(三合)

即以此印加持自身四處所謂心額喉頂頂上散印

次結金剛鉤菩薩印准前三昧耶印以二頭指屈如鉤向身招不問斷誦眞言七徧普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆眞言曰

唵(一引)嚩日朗(二合引)矩尸(二)阿(引)羯(重呼)茶(三)微羯茶娑嚩(二合引)訶(四引)

由結此印誦眞言請召一切聖衆不違本誓皆來赴集

次結阿波羅哷多明王印用結地界結方隅界二手右押左內相叉直竪二中指頭相拄即以印頂上右旋三帀隨心遠近便成結界誦七徧眞言曰

唵(一引)虎嚕虎嚕(二)戰拏里(三)摩蹬岐(四去聲)娑嚩(二合引)訶(五引)

次結普供養一切聖衆印二手右押左相叉合掌十指互交上節即成結印當心誦七徧頂上散印眞言曰

曩莫三滿多勃馱南一薩嚩佗引二文三平聲唱娜孽二合帝四婆頗二合囉吅馨異切引鉿五譏譏曩劒六婆嚩引二合訶引七

由結此印及誦真言能於一一佛菩薩諸聖衆前及於無量諸佛刹土成辦一切廣大供養

次結佛母大孔雀明王印二手右押左內相叉二大指二小指各直竪頭相拄即成結印當心誦真言七徧如上以印加持四處頂上散印真言曰

唵一引麽庾引囉引訖蘭引二合帝婆嚩引二合訶引二

次捧香爐奉獻啓請告聖衆説所求事如是依法請召供養已然後起悲愍心爲拔濟衆生苦難故轉讀此經每日中前換諸供物應結阿波羅哈多明王印誦本真言以印頂上左旋一帀暫解其界換供養已即如前次第再迎請結界如是依教供養轉讀此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭禱惡毒災難障種種苦難必得除滅所有祈願無不遂心我已廣説畫像壇場供養儀軌竟若不辯如是塗畫壇場或有急速災難至可隨自力分於一淨處以瞿摩夷塗地作一肘方壇隨其大小磨白檀香塗作圓壇九位中安佛像及以三五莖孔雀尾竪於壇上隨時燒香散華乳糜酪等供養聖衆但虔誠一心轉讀此經或一徧或三徧乃至七徧或一日或二日一切厄難悉得銷除所有祈願皆得圓滿爾時阿難陀聞佛世尊爲當來世一切苦難有情説此讀誦大孔雀明王經法頂戴受持禮佛而退

大孔雀明王畫像壇場儀軌一

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頓證如來內功德祕要夫修行菩薩道證成無上菩提者利益安樂一切有情以爲妙道一切有情況没流轉五趣三界若不入五部五密曼荼羅不受三種祕密加持自有漏三業身能度無邊有情無有是處五趣有情三界所攝所謂欲界色界無色界色界無色界修行出三界道別解脱定慧以爲增上緣其上三界由定地所攝故欲界無禪是散善地設有修定軌則仍假藉頭陀苦行依七方便由根羸劣無學緣覺果尚自難成何況十地大普賢地及成毗盧遮那三身普光地位二乘之人雖證道果不能於無邊有情爲作利益安樂於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所説內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智則於現生遇逢曼荼羅闍黎得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中猶加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得

身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財（法財謂三密菩提心教法）纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩故則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號從此以後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐卧四威儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修五密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死廣作利樂分身百億遊諸趣中成熟有情令證金剛薩埵位瑜伽者在閑靜山林或於精室或隨所樂之處當禮四方如來以身供養誦本眞言由捨身故則於三業有漏之體則成受三世無礙律儀戒次於空中想一切諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦其眞言心當思惟令一切如來不應貪現法樂住惟願哀愍不越本誓加持護當對聖衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則結金剛薩埵跏謂以右脚押左當結定印誦無上正等菩提心眞言曰

唵薩嚩瑜誐質多母怛致（合二）娜野（引）弭

由誦此眞言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔冤是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩徧一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵位又作是思惟一切有情金剛藏性未來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌頂地證得虛空藏菩薩位又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語言故我令一切衆生得聞一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我令一切衆生於諸如來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那佛身眞言曰

唵薩嚩怛他（引）誐多商斯多薩嚩薩怛嚩（合二）南薩嚩悉馱藥三波你演（合二）耽怛他（引）孽多失者（合二）地底瑟姹（合二）耽

即結金剛合掌印二手掌合十指相交右押左誦眞言曰

唵嚩日囒（合二）惹里

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印准前金剛合掌便外相叉作拳誦眞言曰

唵嚩日囉（合二）滿馱

由結此印即成金剛解脫智

次以金剛縛三拍自心誦眞言曰

唵嚩日囉（合二）滿馱怛囉（合二）吒（半音）

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印

次結金剛阿尾捨印二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦眞言曰

唵嚩日囉合二阿尾捨惡
由結此印令四智印發揮有大威力速得成
就
次結金剛拳三昧耶印准前印進力捻禪智
有真言曰
唵嚩日囉合二毋瑟置合二餄
由結此印能縛堅固一切印一切印者是四印也常於
行者身心之中而不散失
次結三昧耶印二手金剛縛合豎忍願安於
當心誦真言曰
三摩耶娑怛梵合三
由結契印誦真言已於背後想有月輪以為
圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及
誦真言故大智印等一切部中所結一切印
一切如來身口意金剛印功不虛棄無敢違
越若誦一千徧結一切印皆得成就次結大
三昧耶真實印二羽金剛縛忍願入掌相文
合檀慧禪智面相合如獨鈷金剛杵以忍願
觸於心上誦真言曰
娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵合三

由結此印觸心故金剛薩埵徧入身心遠與
成就意欲希望諸願皆得
次結金剛薩埵大智印即解次前印二羽各
作金剛拳左手置於胯右手調擲金剛杵勢
置作心上右脚押左誦真言曰
嚩日囉合二薩怛舞合二舍
誦已想自身為金剛薩埵處大月輪坐大蓮
華五佛寶冠容貌熙怡身如月色內外明徹
先大悲愍拔濟無盡無餘眾生界令得金剛
薩埵身三密齊運量同虛空
由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重
罪并作諸障持彼大智印故一切供養恭敬
若有人禮拜供養尊重讚歎者則同見一切
如來及金剛薩埵當住此智印則於身前想
金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一
月輪同一蓮華各住本威儀執持標記各戴
五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不
散動即誦真言曰
嚩日囉合二薩怛嚩合二惡
由誦此真言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦

真言曰
嚩日囉合二薩怛嚩合二涅哩合二捨
由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分
明即誦四字真言
弱吽鑁斛引
由誦此真言故金剛薩埵智身令召令入令
縛令喜與瑜伽者定身交合一體
次結素囉多印二羽金剛縛右智入左虎口
中乃於心額喉頂四處加持各誦真言一徧
蘇囉多薩怛梵合三
由結印加持故四波羅蜜身各住本位常恒
護持
次結五佛寶冠印二羽金剛縛忍願並豎合
屈上節如劍形進力附著忍願背以印置於
頂上次置髮際次置頂右次置頂後次置頂
左各誦真言一徧真言曰
唵薩嚩怛他引孽多囉怛曩合二阿毗曬迦阿
由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂
位
次結金剛鬘印二羽金剛拳額前相遶結二

羽分腦後又結便從檀慧徐徐開如垂冠繒
帛誦眞言曰
唵嚩日囉合二麼引羅引阿毗詵者滿鉿
即結甲冑印徧身擐甲
次結歡喜印二羽平掌拍令歡喜誦眞言曰
嚩日囉合二覩史也合二斛引
次結前金剛薩埵大智印誦根本眞言曰
唵摩訶素佉嚩日囉合二薩怛嚩合二弱吽鑁斛
引素囉多薩怛梵合三
次應結四祕密羯磨印即誦金剛歌讚此讚
四句每結一印當誦一句讚曰
薩嚩努囉誐素佉薩怛寧合二曩娑怛網合三嚩
日囉合二薩怛嚩合二跛囉莫素囉多入娑嚩合二
賓摩訶引素佉涅哩合二住儜野諾合三鉢囉合二
底跛穮悉地者攞虞鉢曩多
次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想執弓右
羽持箭如射勢即成此尊印身稱眞言曰
薩嚩引弩囉引誐素佉薩怛摩合三曩娑
次結計里計羅印准前印二拳交抱於胷即
成此尊印身誦眞言曰

薩怛鑁合二嚩日囉合二薩怛嚩合二跛囉莫素囉
多入聲
次結愛金剛印准前二金剛拳左拳承右肘
豎右臂如幢勢即成此尊身誦眞言曰
薩嚩賓摩訶引素佉涅哩合二住儜野諾
次結金剛慢印二金剛拳各安胯向左少傾
頭如禮勢即成此尊印身誦眞言曰
跛穮悉地也合二左攞虞鉢曩多入
次結五祕密三昧耶印即結金剛薩埵三昧
耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前禪智
檀慧各相拄如獨鈷金剛杵誦眞言曰
素囉多薩怛梵合三
由結此印誦眞言故神通壽命威力相好等
同金剛薩埵
次結欲金剛三昧耶印准前印屈進力上節
甲背相合以禪智並押其上誦眞言曰
弱嚩日囉合二涅哩合二瑟知合二娑野計麼吒
由結此印故能斷細無明住地煩惱即結計
里計羅三昧耶印准前印右智押禪相交誦
眞言曰

吽嚩日囉合二計里吉麗吽
由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界
皆獲大安樂三摩地
次結愛金剛三昧耶印准前印進力互相握
忍願進力並合如眼勢豎戒方相合檀慧亦
然誦眞言曰
鑁嚩日哩合二抳娑摩合二囉囉吒
由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情
猶如一子皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢三昧耶印用次前印觸其二股
先右次左誦眞言曰
斛引嚩日囉合二迦賓濕嚩合二哩怛嚂二合引
由結此印故獲得大精進波羅蜜剎那能於
無邊世界一切如來所作廣大供養
次結金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證百字
眞言曰
唵嚩日囉合二薩怛嚩合二三麼耶麼努播引攞
野嚩日囉合二薩怛嚩合二底尾合二努波底瑟姹
合二涅哩合二住切茶護弭婆嚩素覩史喻合二賓婆
嚩阿努囉訖覩合二賓婆嚩素補史喻合二賓婆

嚩薩嚩悉朕寘鉢囉(二合)也瑳薩嚩迦麼素左寘質多室唎(二合)藥句嚕吽呵呵呵呵斛婆誐梵薩嚩怛佗(引)孽多嚩日囉(二合)麼弭閦左嚩日哩(二合)婆嚩摩訶(引)三麼耶薩怛嚩(二合)惡

即入金剛薩埵三摩地幷結大智印誦大乘現證金剛薩埵眞言曰

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)

或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓由住三摩地誦此眞言故現世證得無量三摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情利益安樂等事瑜伽者行住坐卧常以四眷屬而自圍遶處大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長子是一切如來菩提心是一切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法此法能成諸佛道若離此更別無有佛欲知金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切佛無滯無礙猶如金剛能出生諸佛金剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊衆生安樂拯拔無邊衆生溺貧匱泥者所求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫慇念無邊受苦有情常情懷濟拔施與安樂慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作佛事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛成平等性智金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴善薩以三十七智成自受用他受用果德身愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智金剛慢者以二金剛拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成成所作智欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他性智一切法非有非無金剛計里計羅者以無染智觀染智觀察淨分依他與果德中圓成不即不異知一切法與菩提涅槃不即不異金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是徧法界身愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減金剛慢者以清淨無礙內眼觀一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得離垢清淨金剛薩埵者是毗盧遮那佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅蜜金剛愛是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即彼薄伽梵阿閦如來欲金剛者即是金剛薩埵計里計羅者即是金剛王愛金剛者即是金剛愛金剛慢者即是金剛善哉金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來欲金剛者即是金剛寶計里計羅者即是金剛日愛金剛者即是金剛幢金剛慢者即是金剛笑金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王如來欲金剛者即是金剛法計里計羅者即是金剛利愛金剛者即是金剛因金剛慢者即是金剛語金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來欲金剛者即是金剛業愛金剛者即是金剛藥叉金剛慢者即是金剛拳內四供養者即彼四眷屬欲金剛以菩提心箭鉤召一切

有情安置佛道計里計羅抱印爲大方便金剛乘令證不染智以愛金剛摩竭幢爲大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切衆生以爲其道金剛慢者以大精進爲般若金剛鈴警悟在無明窟宅隨眠有情普賢曼荼囉不離五身降三世曼荼羅即同金剛界蓮華部徧調伏曼荼羅依此例之寶部一切義成就亦同此說金剛薩埵五密爲如來部即是金剛部即是蓮華部即是寶部五身同一大蓮華者爲大悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得此金剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何等法能得如此是故般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人法二執皆悟平等清淨猶如蓮華是故如蓮性清淨本不爲垢所染諸欲亦然不染利羣生者作安樂利益事居大自在位是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在能作利益堅固者菩提心爲因因有二種度無邊衆生爲因無上菩提爲果復大悲爲根兼住大悲心二乘境界風所不能動搖皆由大方便方便者三密金剛以爲增上緣能證毘盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

音釋

樞昌朱切　醾公新切　羝都奚切　鍵渠偃切戶鑰也　蟠蒲官切伏也　蹲徂尊切　踞居御切屈也　頰古協切面旁也　掐苦洽切爪刺也　逶迤逶於爲切迤延知切　撝許爲切指麾也

四法同卷

一字金輪王佛頂要略念誦法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

大聖大歡喜雙身毘那耶迦法

大日經略攝念誦隨行法

杜九

一字金輪王佛頂要略念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

諸供養儀軌如來經中廣說今但晨暮修行或四時三時常習不間故略去重疊簡其要略行者欲作諸佛頂念誦先結三部心印及誦眞言加持三業佛部心印二手右押左內相叉二輪並竪眞言曰

唵引介惹以切下同曩吽翼二合迦二半音

次結蓮華部心印即前印以左輪屈入掌眞言曰

唵引阿引去聲嚕引轉舌力迦二半音

次結金剛部心印即前佛部心印屈右輪入掌眞言曰

唵引嚩日囉二合引地力二合迦二半音

次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳竪

左轉右手作金剛拳握左輪甲眞言曰
唵一引僕引欠二入嚩二合囉吽引胷喉中聲如牛吼三
隨誦眞言以印加持自身五處身器清淨與
法相應便以印加持道場中地誦眞言七徧
其處變成金剛界宮自然而有衆寶嚴飾如
佛淨土
次結被金剛甲冑護身印即前佛部心印二
光直竪頭相拄屈上節如劒形二蓋各附二
光背勿相著以印加持額上右肩左肩心喉
五處各誦一徧眞言曰
唵一引斫羯囉二合韈轉舌嘆底二合二鉢囉二合捨弭
多三囉捺囉三合引囉捺囉三合引四跋娑麼二合擦
倉葛切路瑟抳二合灑五囉乞灑二合囉乞灑二合鈐
引六吽引發吒半音娑嚩賀引七
次結迎請聖衆印二手仰相叉以二蓋頭相
拄如車輅隨誦眞言以二輪各撥二光向身
招之或三或七想諸聖衆乘此車輅來降道
場迎請眞言曰
娜麼娑怛𠿒三合轉舌引野一地尾二合迦南二薩
嚩怛佗去聲引誐跢引南三唵引嚩日囉二合引

儗娩以嚷四羯囉灑二合野娑嚩二合引賀引五
次結辦事佛頂印辟除結界即前佛部心印
直竪二光頭相拄屈上節如蓋隨誦眞言已
印頂上左轉三帀辟除一切不祥諸作障者
便右旋三帀即成結界辦事眞言曰
娜莫三去聲滿多沒馱引南一唵吒嚕唵三合二
滿馱娑嚩二合引賀引三
次結大三昧耶印即前被甲印二蓋稍開如
杵形以二輪各附二蓋下第一文眞言曰
唵一引餉商障切迦𠿒轉舌二摩賀引三去聲麼鼻音闍
娑嚩二合引賀引三
隨誦眞言以印准前右旋三帀隨行人意遠
近結爲大界
次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋各捻
二光背令如眼形雙屈二輪入掌眞言曰
娜莫三去聲滿多沒馱引南一唵引嚕嚕二字皆轉
舌娑普二合嚕二入嚩二合囉底瑟姹二合三悉馱
路引左寧四薩嚩引囉佗二合五娑去聲引馱𩕳
寧一切娑嚩二合賀引六
次結本尊頂輪王印即前辦事佛頂印以二

輪並竪二蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上
結印當心誦眞言七徧或一百八徧又加持
身五處各一徧加持力故身與本尊合爲一
體一字輪王陀羅尼曰
娜莫三去聲滿多母馱南一勃嚕唵三合二嚕字
彈舌爲一音又引聲從胷喉中出其音如擊大鼓古譯云步林者訛略不正也
次結獻閼伽香水印即前大三昧耶印以二
蓋附著二光背二輪又安二蓋側下第一文
如商佉蠃盃形心想印中滿盛香水舉印額
齊奉獻香水澡浴本尊及諸聖衆眞言曰
娜莫三滿多沒馱引南一唵引二過轉舌伽去聲囉
賀二合過伽去聲必哩二合野三鉢囉二合底丁以切引砌
那沫轉舌儉娑嚩二合引賀引四
次結普通供養印二手虛心合掌左右五頂
各交上節想從印流出無量香華飲食宮殿
衣服供養及諸聖衆眞言曰
娜莫薩嚩沒馱冐一引地娑怛嚩二合引南二唵
引薩嚩怛囉二合三僧去聲矩蘇弭跢引四毗吉孃
二合嘌引始𩕳五毘讟娑觀二合帝娑嚩二合引賀
引六

次結普通佛頂印即前普供養印稍深交至中節如華在掌中修行者若為事緣忽速不能徧結十佛頂印但結此印誦諸佛頂真言普通於修行人亦無過失真言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)南(一)麼(鼻音)鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)南(二)唵斫訖(四)囉(二合)韈(轉舌)底

唵吽(三引)

次誦讚歎

滿𡫸(寧定切引)史抳(尼整切引)薩嚩惹(自攞切)孽(言羯切)地帶(引)史抳(一)拽(延結切)捨娑尾(二合)步(引)囉步(二合)嚩乃(鼻音引)迦(二)滿(引)馱吠三(去聲)麼(鼻音)娑多(二合)尾你也(二合引)地跋作訖囉(二合)麼(鼻音引)里寧(三)曩謨娑覩(二合)帝怛囉(二合引)怛哩作訖囉(二合)韈(轉舌)底寧(四)

每念誦先以五支或以五相八相等觀智成本尊瑜伽(一)(此法並在頂輪瑜伽極深密一皆須從灌頂阿闍梨親授)或於自身想布一字安三處(頂舌心)以字威力能成佛頂輪王尊又想曼荼囉中有香水大海於海中心有妙高山七重金光周帀圍遶於妙高頂上有八葉白色蓮華於一一葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠女兵及主藏當前第八葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍遶先住此觀已然後持珠相應念誦或百或千或至於萬常功限畢捧珠頂戴誦部母尊所有功業願尊守護又結根本印加身五處又結普供養印如前供養又以悅喜心歌讚本尊無量悲願攝護我等令得解脫悉地相應廣發弘願利樂有情誓成正覺次捧閼伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解界又結前迎請印向外撥二中指誦前真言去羯囉瀼野句應云尼薩惹野即成奉送又結被甲印誦前真言加身五處又結三部心印虔誠作禮發願往出道場或旋遶經行轉讀大乘經典作諸善業以助成就

一字金輪王佛頂要略念誦法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今順瑜伽　金剛頂經說　摩尼蓮華部
如意念誦法　修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智慧而勇進　決定毗離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩提行
於四無量心　剎那無有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍黎　一切諸聖者
成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身
精修祕密乘　敬依理趣道　一心無所怯
常樂聞妙法　曾入三昧耶　從師獲灌頂
既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相
方可為傳授　此即如意寶　能成諸事業
如經說處所　山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之澗谷　離諸危怖難　隨力嚴供養
行人面於西　漫提自在王　次禮餘方佛
以五輪著地　如教之敬禮　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是
願承加持力　衆生悉清淨　以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵薩嚩婆縛輸馱薩婆達磨薩嚩婆嚩輸度
唅
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智（思一切佛菩薩過去所修行功德如我自作而生歡喜）
過現三世佛　菩薩及衆聖　所集諸善根
合掌盡隨喜　如我身所集　歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想禮一
切如來菩薩足
密言曰
唵鉢頭磨（二合）微（微吉切）
禮諸佛已　全加而坐　或輪王加　隨意而坐
作此坐印已　觀徧虛空佛　已身各於前
住彼衆聖會　止觀從膝上　旋舞當心合
如蓮之未敷　想禮於諸佛　次結三昧耶
當心堅固縛　檀慧禪智竪　金剛蓮華印
通持蓮華者　警覺諸聖已　誦此密言曰
唵跛折囉（二合）鉢頭磨（二合）三磨耶薩怛梵（三合）
由結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝授　憶昔本誓願　對於徧照尊
不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印
十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智
各相合而竪
密言曰
唵三磨耶手（去聲引）蘇囉多薩怛梵（三合）
由示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛
皆悉妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字
觀於二乳上　左怛囉右吒　如宮室戶扇
殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字
密言曰
唵跛日囉（二合）滿馱（平聲）怛囉（二合）吒（半音）
無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印
集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願伸如釰
進力屈如鉤　心想召諸罪　想彼衆罪狀
直髮躶黑形　反印剌於心　觸已誦密言
三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已
方作摧碎法
密言曰
唵薩婆播波迦哩灑拏尾（入聲）輸馱（入聲）娜三磨
耶跛日囉（二合）吽若（入聲）

召入於掌已　方作摧碎法　前印內相叉
稱鉿縛諸罪　忍願俱伸直　有怛囉吒字
想爲金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦已忍願拍　三七隨所宜
密言曰
唵跛日囉（二合）播尼尾薩普（二合）吒也薩婆播也
滿馱娜你鉢囉（二合）母乞灑（二合）也薩婆播也蘖
底避藥（二合重呼）薩婆薩怛挽（二合）薩婆怛他蘖多
跛日囉（二合）三磨也吽怛囉（二合）吒（半音）
此以相應故　先佛方便說　三業所積罪
無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草
有情常迷愚　不知此理趣　如來大悲故
開此祕妙門　次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度
相拄如環勢　觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名阿　色白如珂雪
流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此眞言曰
唵跛日囉（二合）阿（引）味捨（平聲）惡（入聲）
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體

行者應是觀　不久悟寂靜　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此閫心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胸已
即誦此妙言
唵跋日囉(二合)毋瑟致(二合)鍐(平聲)
行者住等引　二羽堅固縛　仰置於臍下
禪智蓮華形　此名三昧印　誦此密言曰
唵三摩地鉢頭迷(二合)紇哩(二合)
出息及入息　住阿那波那　想佛徧虛空
彈指警覺我　佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法　既聞警覺已
行者復白言　云何名眞實　願最勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩
能作如是問　汝想於心中　所內惡字門
以字徹於心　誦此密言曰
唵止(入聲)多鉢囉(二合)底(平聲)味鄧迦路弭(平聲)
當默誦一徧　便想爲月輪　倍欲精進故
復誦妙言曰
唵步提止(入聲)多毋(去聲)怛跛(二合)佗夜弭(平聲)

能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮華
上安寶金剛
密言曰
唵底瑟吒(二合)麼尼(上聲)跛日囉(二合)鉢娜麼(二合)
引量同虛空　周徧於三界　復誦此妙言
金剛語離聲
唵薩頗(二合上聲)囉麼尼(上聲)跛囉(二合)鉢娜麼(二合)
於此引妙蓮　流放千光焰　一一光明中
無量佛刹土　刹中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙音　誰有薄福者
當滿一切願　住是寂三昧　爲利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮華胎藏
放千妙光明　皆爲利衆生　檀波羅蜜等
徧入諸三昧　理趣善巧門　爲愍念有情
作無量方便　化身爲種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以輪成就　以輪爲妙智　能斷諸結使
由轉大法輪　此爲福智路　次皆正觀察
漸斂其智蓮
密言曰

唵僧訶囉麼尼跛日囉(二合)鉢娜麼(二合)
所在諸如來　皆入於一體　猶如於明鏡
能現於萬像　法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　爲眞多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟
愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三挈輪手　能轉無上法　六臂廣博體
能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流千光明
項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮華
以是能堅固　無動觀已身　爲離諸妄想
誦此密言曰
唵你哩(二合)荼(去聲)底瑟姹(二合)囉怛娜跛日囉(二合)
鉢娜麼(二合)怛麼(二合)句唅三麼喻唅麼訶三麼
喻唅薩婆怛佗蘖哆(引)避三菩地囉怛娜(二合)
跛日囉(二合)鉢娜麼(二合)怛麼(二合)句唅
以此法加持　十度芙蓉合　進力屈如寶

印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
訖哩當喉上　惡字置於頂　由布此想故
此身如金剛　復誦此密語　蓮華語爲聲
唵囉怛娜合二跋日囉合二達麽紇哩合二
次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形
禪智開相遠　置額誦密語　心想佛灌頂
唵鉢娜麽合二苾哩合二俱胝多聲入致囉怛娜合二
鉢娜麽合二避聲入曬罰囉阿避詵聲去者鉿怛洛
合二
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮華鬘
徐徐前下散　想垂帛帶勢　誦此妙言曰
唵鉢娜麽合二麽餘聲下鉿紇哩合二怛洛合二
次當結甲鎧　二手蓮華形　從心遶向背
從背當齋遶　向腰及兩膝　漸上遶頸後
從頸復當喉　復於頭後遶　還來至額上
卻於頂後遶　徐徐前下散　誦此密言曰
唵阿婆曳聲平鉢娜麽合二迦枷嚩制聲平滿馱囉
訖灑合二鉿吽引合口唅聲平
爲喜諸佛故　應拍蓮華印　二手結蓮掌
妙拍令歡喜

密言曰
唵鉢娜麽合二覲使穀引
想於己身前　觀紇哩字門　變爲蓮華王
中有紇哩字　怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮
共變爲所尊　持眞多妙寶　如前已身觀
令所觀亦然廿九　爲令體無二十二　次作呼召法
十度未數蓮　進力如鉤勢　即誦此密言
應爲蓮華香
唵鉢娜麽二合至那拏二合下同曩長聲引
句捨吽合口
行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌
進力拄如環　此名蓮華索　能滿諸意願
應誦此密語　召入於智身
唵鉢娜麽合二枳惹合二娜補瑟比合二吽
是呪印者但以二手各爲拳即是若著一切
衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是
呪作是法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一
切不吉祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時
不應跣足而往心想有八葉蓮華以承其足
身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍

遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明
所經路中生草木及諸形像下至畜生形等
不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊像影
師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如
法已而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而
便入之入室廿九佛前作如是心三十三世諸佛菩薩
大法王等常住眞身我之肉眼不覩知見願
以道眼見我歸依作是心已當以三業五體
投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如
常懺悔隨喜廣發大願誓修善等即便燒香
以是香氣逐除諸惡鬼神等燒香呪曰從是
以前法金剛等一切部用之
唵一鉢頭彌合二你慕訶耶慕訶二闍利慕訶
你莎嚩二合引訶三引
作是法已復呪水散四方以爲結護是法呪
曰
唵一阿路力莎嚩引二合訶二
作是法竟復作觀法先觀一紇哩合二字無量
壽如來從是字起身相圓滿從如來身流出
妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢囉字

化成一龜其形縱廣無量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其華想從一紇哩字起於是華中想一蘇字是字兩邊各想有一吽字是諸字等共作成一須彌盧山山有八峯衆寶合成於此山中復觀五室是室外似有五而內是一相是室中而想有於八金剛柱妙寶共成廁鈿間錯珍奇瑩飾上有摩竭魚首王銜寶鎖懸以金鈴周垂瓔珞帳以寶幔覺華莊嚴緌佩網帶萎蕤交連淨光相映玻瓈寶以爲其地而於其上散布名華拘蘇摩等淨戒塗香馥郁殊特解脫燒香氳氳超昇智摩尼燈光彩昱耀寶樹行列香風微觸芳含俱發綺旛繽紛

想滿虛空界　華雲妙芬馥　寶樹極端嚴
誦此祕密語　三業齊運用

唵鉢娜麽(二合)[廿九]摯拏(二合)娜補瑟閉(平聲)[十四]吽

衆生無明覆　離於智慧光　爲彼淨除故
應結智燈印　以前蓮華掌　禪智豎相逼
心想摩尼燈　徧照虛空界　所出無量光
誦此密言曰

唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)那你(切作)(招)閉(平聲)吽

智者次應結　解脫塗香印　爲淨衆生故
獻此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海徧虛空　獻佛及所尊
誦此祕密語

唵鉢娜麽(二合)摯拏(二合)娜獻提吽

內外供養已　然後應順念　結祕密本印
以對密言王　先誦根本言　分明七徧已
平掌當於心　忍願如蓮華　進力摩尼狀
餘度盡如幢　誦根本密言　思滿有情願

密言曰

娜麽囉怛娜怛囉夜也那莫阿唎耶縛嚕吉帝濕伐囉耶菩地薩怛嚩(二合)耶麽訶薩怛嚩(二合)耶麽訶迦嚕尼迦耶怛姪(作切)(也)佗唵斫迦囉靺低真多末尼麽訶鉢娜迷嚕嚕底(丁以切)瑟姹(二合)入嚩[卅九](二合)攞阿迦哩灑(二合)[十五]耶吽發吒薩嚩(二合引)訶(引)

次結心祕密　依前根本印　戒方檀慧嚩
名爲本心印　一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就

密言曰

唵鉢娜迷(二合)真多麽柅入嚩(二合)攞吽

次結隨心印　二手堅固縛　進力摩尼形
禪智並而申　戒法亦舒直　檀慧相交豎
誦此心中心

密言曰

唵末囉娜鉢娜迷(二合)吽

次想尊口中　流出祕密言　分明成字道
五色光照耀　間錯殊勝色　入於瑜岐口
列心月輪中　瑩如紅玻瓈　一一諦思惟
順理隨覺悟　住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆徧觀諸字　此名三昧念
獲智及解脫　由此相應故　不久成種智
若常聲順念　最勝妙奇特　住於本尊觀
不應急躁心　不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心　若誦洛叉徧
所求皆悉地　二手持念珠　頗胝與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者　當穿一百八
一一誦七徧　心及心中心　或毗俱多羅
作此法加持　穿貫珠鬘已　當心一一度

與莎訶齊聲　一千與百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝　如意輪經中
本教佛所說　若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提　何況世悉地
現生不如意　隨力念誦已　重結三昧耶
復爲八供養廿九　發遣密言主十六　二羽堅固縛
忍願蓮華形　從心至面散　頂上合華掌
想尊虛空中　復道還宮去

密言曰

唵鉢娜麽合二薩怛嚩合二紇哩合二穆

發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處
轉讀摩訶衍　楞伽與華嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　讀誦經典已
自恣行住坐　乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說　此大悲軌儀
不擇日及宿　時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂　空閑寂靜處
不營諸世務　念畢發誓願　結三昧耶印
禮佛菩薩已　隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

大聖大歡喜雙身毗那耶迦法 出陀羅尼集第十一、六諸天卷下

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

身呪

曩謨尾那翼迦瀉一 賀悉底合二母佉瀉二 怛你野合二他三 廿八 唵娜去聲下同翼迦 娜翼迦四 尾娜翼迦五 十七 怛囉合二薮哩合二怛囉合二翼迦六 餉引佉賀悉底七二合 餉引佉迦只多小 扇上聲底迦囉娑嚩引二合賀引九

心呪

唵引儗上聲哩虛二

心中心呪

唵引虐虐吽娑嚩引二合賀引二

若欲作此天法先須畫像或用白鑞銅木等及華木若鑄若刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得還價其像成當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清麻油以淨銅器盛之用上呪文呪油一百八遍即煖其油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等盛油灌其二像頂身一百八遍一日之中七遍灌之平曉四遍日午三遍共成七遍已後每日更呪舊油以灌其像如是作法乃至七日隨心所願即得稱意正灌油之時數數發願復用酥蜜和麨作團及蘿蔔根并一盞酒及歡喜團時新華果等如是日別取新者供養一切善事隨願成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力

請召印呪以二小指二無名指相鉤向內即以二中指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵引薮迦囉合二主拏祢去聲嚩哆野二合二

誦七遍

讚歎呪

唵引誐娜薮下同上聲 十九 底二 扇上聲 十八 底娑嚩合二悉底三 摩賀誐娜薮底娑嚩引二合賀引四

送呪

唵引薮迦囉合二主拏祢去聲嚩哆野合二娑嚩合二賀引二

誦七徧

呪水護身呪

唵一引吉里吉里二跋折羅二合引吽發吒二半音

若欲作法時先以上呪呪水七徧用洗口并更取水呪七徧用楊柳散灑身上即爲護身

然後入誦持室中作法之所

洗浴呪

唵一引阿拏婆折唎二合婆跋𧹞拏訶二

以上呪呪水七徧當用洗浴

調和毗那夜迦法

請一切天作帝殊囉施印以二小指無名指相叉於掌内竪二中指指頭相捻以頭指各加中指背第一節下半分大指來去呪曰

唵一引鑠都嚕二波囉摩馱伱曳三娑訶引四

誦七徧但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗朴九那夜迦王瞋十九夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓壇如槃大亦得即取烝餅五顆蘿蔔根三顆火燒熱有華著華并燒白膠薰陸等香安於壇中呪人壇西面向東坐誦大

自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云薩婆藥叉囉闍阿譪捨訶婆鉢闍伽車作是語已棄却即歸

大自在天呪

唵一引毗哆囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼瞋達尼四頻達尼頻達尼五娑訶六

誦呪一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

造像法

其像形端立象頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻向外僂有六臂其左上手把刀次手把果盤下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙造此象不得還價足數付之若鑄若刻若畫並得

右此大聖天祕要法人間希有實勿傳之宜誠慎也

大聖大歡喜雙身毗那夜迦法

大日經略攝念誦隨行法亦名五支略念誦要行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

稽首無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅

攝此隨行法　眞言行菩薩　先住平等誓

語密身密俱　後作相應行

三昧耶眞言曰廿九

曩謨三曼多勃馱南一唵二阿三謎底哩合二

三謎三三摩耶娑嚩引二合訶四引

契謂蹻輪合　並建於二空　五處頂肩心

最後加咽位　次以不動聖　辟障及除垢

而能淨衆事　結護隨相應

不動尊眞言曰

曩謨三曼多嚩日囉合二赧一引戰拏摩賀引嚧

灑拏二娑頗合二吒野三吽怛囉合二吒半音呼四憾

引鋡五

定空加地水　風火竪於心　慧劒亦如是

出鞘能成辦　次說如來鉤　用請於本尊

一切衆生主　依本誓而來

如來鉤眞言曰

曩謨三曼多勃多南一阿引入陛嚩怛囉二二合

阿引鉢囉合二底賀多三怛他蘖儜引矩奢四冒地拶哩耶合二波唎布囉上聲迦半音娑嚩引二合訶五引

止觀內相叉　堅合智風豎　纔屈於初分
餘輪狀若環　聖天悲願力　隨請咸來降
奉現三昧耶　明契如前說　既呈本誓已
發喜而無謬　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一華水　或但心運想
殊勝最難量　當以普通印　密語共加之
有表無表俱　一時皆成就

普通眞言曰

曩謨三曼多勃馱南一薩嚩他欠二平聲温娜蘖合二諦三薩頗囉傒鉿四伽伽那劍平聲娑嚩訶

禪智互相叉　臍輪頂上合　運心普周徧
所念皆現前　既施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應

金剛甲冑眞言曰

曩謨三曼多嚩日囉合二赧一嚩日囉合二迦嚩啫吽二

先作虛心合　風輪糺持火　大空依火本
徧觸後居心　次結方隅界　如前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　被觸身支分
結護悉堅牢　眞言及本契　前如已分別
既爲嚴備訖　當示根本契　還加五位處
七轉或載三　散印頂上開　半加正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
現一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界　妙穀嚴身眼
寶冠紺髮垂　寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容　喜怒顯顏色
操持與願等　正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟羣生　專注而念持
憪極後方已　限數既終畢　復結普通印
虔誠啓願等　慇重禮聖尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮　然起隨衆善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像讚方廣　塗拭曼荼羅
布華讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間斷
離蓋及熏醉　順行於學處　悉地隨力威
我依大日教　略示瑜祇行　修證殊勝福
普潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法

一頌一釋同卷　杜十

五字陀羅尼頌

仁王般若陀羅尼釋

五字陀羅尼頌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

百千瑜伽中　金剛大師說　聖曼殊童子
五字祕密法　修此三昧者　疾入諸佛慧
能以凡夫身　現成就佛身　此法最祕密
大師口傳授　應被精進鎧　依法不依人
如來無二法　淨信者所得　猶如普注雨
沃土先滋長　世尊所容教　智者宜修習
衆生性狹劣　迷入三有苦　雖聞勝上法
不生勇進意　智者生悲愍　爲此求先覺
猶如近寶山　智人徃採掇　愚者知不徃
長日受衆苦　若有聞此法　即知最勝路
住於大願者　如是人堪學　若有聞此法
悚慄深悲喜　涕泣身毛竪　如是人堪學
若有聞此法　一心即不亂　諸根淨適悅
如是人堪學　若有聞此法　隨得禪悅味
即不樂世樂　如是人堪學　若有聞此法
不待時與日　不求具足法　唯以心直進
不於諸供具　作求不得若　善知法供養
如是人堪學　誦習眞言時　如味天甘露
一心不願聞　如是人堪學　二手結祕印
作大慇重想　猶如捧須彌　如是人堪學
此法諸佛爲　最上乘者說　根性下劣者
疑惑不能信　衆生性淨故　諸佛本誓力
以相應法印　現成諸聖身　即於一坐中
便成最正覺　若隨此法者　應作如是信
或起於一念　言我是凡夫　同謗三世佛
法中結重罪　未受灌頂位　及非同事者
不應妄稱說　如護髻中珠　如經說處所
或於阿練若　河池及海岸　清淨名山峯
得道轉法輪　仙人成就處　擇地起精舍
隨順於境界　塗地淨平好　布散諸時華
助法諸律儀　如諸部所說　清淨澡浴體
襲上妙衣服　塗香使嚴身　趣於精舍門
先想已身形　作金剛薩埵　右手持金剛
左執光明磬　開戶稱吽字　忿目除不祥
即五體投地　敬禮世尊足　一心已歸命
作佛常住想　次雙膝長跪　發露諸過咎
以此清淨句　懇誠爲懺悔

唵薩嚩(二合)婆(引)嚩戌馱(引)薩嚩達磨(引)薩嚩婆(引)嚩戌度舍

一句生來現　當默誦一徧　口稱阿字句
無量所積罪　清淨無有餘　次以虔請心
結金剛起印　默誦此密語　召集十方佛
二手金剛拳　相鉤檀慧度　進力峯相合
當心仰三招　即知諸如來　悉從三昧起

唵嚩日囉(二合)底

應觀虛空中　諸佛及聖衆　充滿法界內
間無有空缺　悉以誓願力　咸來降道場
結持金剛印　想禮諸佛足　二羽各相背
檀慧禪智鉤　想禮諸如來　長跪頂上散

唵嚩日囉(二合)勿(音微吉切)

坐法有四種　隨事次應作　端身定支節
趺坐淨月輪　則以麼吒字　二目爲日月
舒放金剛焰　瞻視諸如來　次迴顧諸方

燒除作障者　心舌及二羽　吽字騰金光
猶如諸如來　說法之妙相　次對十方佛
結大誓願印　十度金剛縛　雙建忍願峯
示佛及諸聖　祈憶昔所願
唵三麽耶薩怛鍐合三
次結歡喜印　獻此三昧悅　十度外相叉
忍願中交合　檀慧與禪智　各相合而竪
唵三麽耶縠引素喇多薩怛鍐合三
觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇
誦此祕密言　即以金剛縛　三掣撥令起
唵嚩日囉合二滿馱怛囉合二吒半音
觀前八葉蓮　阿字素光色　二羽金剛縛
禪智入於中　誦此祕密言　字流入於殿
唵嚩日囉合二吠舍惡
如前入字印　進力度屈拄　以此闓心門
智字獲堅固
唵嚩日囉合二毋瑟致合二鋡
次結降三世　作忿怒三昧　欲作此法者
先住大悲心　二羽金剛拳　檀慧反相鉤
進力度竪開　住此叱喝相　顰眉笑而怒

四吽如雷音　觀密跡等衆　受教而侍立
左旋成辟除　右旋成結界
唵遜婆你遜婆你吽屹哩合二恨拏合二屹哩合二
恨拏合二吽屹哩合二恨拏合二播耶吽阿曩耶縠
薄伽鍐嚩日囉合二吽登吒半音
次結三昧印　行者住三昧　二羽外相叉
仰於加坐上　端身合口齒　數息令心定
先所請如來　徧滿空界者　彈指警覺我
令觀阿字門　默誦此密語　受教而侍立
唵唧多鉢囉合二底味鄧迦嚕彌
當默誦一徧　便想爲月輪　皆欲清淨故
誦此祕密言
唵冒地唧多毋怛跛合二那夜彌
於清淨月輪　觀種子淡字　以成金剛鍐
誦此祕密語
唵底瑟姹合二嚩日囉合二底乞瑟拏合二
於清淨月輪　銳利至光徹　次應漸周徧
引量同虛空
唵薩頗合二囉嚩日囉合二底引乞瑟拏合二
亦不見已身　及與一切相　次應漸觀劒

誦此收攝言
唵僧賀囉嚩日囉合二底乞瑟拏合二
虛空諸如來　悉隨斂而斂　量同已身已
便成本聖形　身色如紫金　作妙童子相
五髻被首飾　冠寶五方冠　右持金剛劒
上發火焰色　左手持青蓮　有般若梵夾
住諸妙色相　身處淨月輪　行者住此已
應作是思惟　我令堅固住　金剛劒之身
三昧耶之身　摩訶三昧耶　三世諸如來
現成等正覺　我住此三昧　爲金剛劒身
作是思惟身　同於誦密語　應結本聖印
加持三昧形　二羽外相叉　忍願俱伸直
屈二度上節　猶如劒峯狀　心額喉與頂
各誦此一徧
唵耨佉泚娜澹
又結五髻印　令具足諸相　戒慧及檀方
進禪力智度　忍願等皆合　印狀如五峯
印心兩肩喉　最後置頂上　此名五髻印
誦此本眞言
曩莫三曼多没馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑

娜南怛你也二合佗唵囉囉三麼二合囉阿鉢囉
二合底賀多舍婆娜南俱摩囉路跛陀哩抳吽
婆頗二合吒婆頗二合吒婆嚩引二合賀引
次結灌頂印　雙手合其掌　禪智入於中
進力摩尼狀　置額誦密語　想佛灌我頂
唵囉怛曩二合句舍阿紇哩耶三合吽
次結寶鬘印　前印解而分　額前與頂後
以印皆三繞　先從檀慧開　如垂鬘帶勢
唵囉怛娜二合句舍阿紇哩耶三合麼驗
次被堅固甲　二羽金剛拳　交舒進中度
唵砧想指面　緑色光不絶　猶如抽藕絲
心背齊與腰　二膝與坐處　漸及喉與頸
次額及頂後　進力皆三繞　前從檀慧散
一手垂天衣　此名慈悲甲
唵嚩日囉二合迦嚩制嚩日囉二合句嚧嚩日囉
二合嚩日哩二合舍
次於畫像心　觀㘕字爲劍　復成本尊體
如前之所觀　即以鉤印請　二羽金剛拳
檀慧反相鉤　進力豎招屈
唵嚩日啣二合句舍舍二合弱

次以索印入　印相同於前　唯以進力度
指屈如環勢
唵嚩日囉二合波舍吽
次以鎖印心　二羽金剛拳　進力如鉤鎖
以此能止住
唵嚩日囉二合薩普二合吒鉿
次以磬印喜　復以此前印　檀慧進力度
各各反相鉤
唵嚩日囉二合健茶穀
次應獻遏伽　妙器滿香水　并置微妙華
捧至額以獻
唵嚩日路二合娜迦坼
次結四內供　徧照尊所化　摩訶囉底女
適悅獻諸聖　二羽金剛縛　禪智並而申
觀妙妓女雲　徧滿十方剎
唵摩訶囉底
次以鬘印獻　伸臂捧而前　觀妙寶鬘雲
徧滿虛空界
唵嚕波戌鞞一
次結歌詠印　以此而供養　前印從於齎

漸上至口散　想緊那羅音　供養諸聖衆
唵輸嚧二合怛囉二合燦企曳二合
次以舞供養　奉獻十方聖　二手金剛拳
右旋頂上散　想妙妓樂雲　徧滿諸世界
唵薩嚩補而曳二合
次以焚香印　普熏諸世界　金剛縛下散
徧法界香雲
唵嚩日囉二合度閉
次結散華印　莊嚴諸世界　金剛縛上散
華網徧虛空
唵嚩日囉二合補澀閉二合
次獻智燈印　普燎諸幽冥　禪智前相逼
普此智慧光
唵嚩日囉二合魯計
次獻塗香印　當胸塗香勢　以解脫香雲
普淨衆生界
唵嚩日囉二合巘提
內外供養已　次第當順念　結祕根本印
誦百字眞言
唵引渴嘌誐二合薩怛嚩一二合三摩耶摩拏播

攞耶(二)渴嘌誐薩怛嚩(二合)(三)底吠(二合)怒跛底瑟姹(二合)(四)涅哩(二合)住(嗏切)護寐婆嚩(五)素覩瑟諭(二合)寐婆嚩(二合)(六)阿怒囉訖都(二合)寐婆嚩(七)素補瑟諭(二合)寐婆嚩(八)薩婆悉地弭(二合)鉢囉(二合)也瑳(九)薩嚩羯磨素者寐(十)止多室唎(二合)藥句嚕(二合)(十一)吽呵呵呵呵穀(引)薄誐梵(二十)薩嚩怛佗蘖多(十三)渴嘌誐(二合)麼寐悶者(十四)渴嘌覽(二合引)娑嚩(十五)摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)惡(引)(十六)

不解根本印　便稱已念明

阿囉跛者娜
念法有四種　一者三摩地　謂觀所念明
本尊口流出　隨光入我口　右旋布心月
如以水精珠　布於明鏡上　阿者無生義
囉無塵染義　跛無第一義　諸法性平等
者無諸行義　娜無性相義　五句雖差別
其性無有二　心與性合者　不須重分別
佛所歎無思　無思亦不思　不思思思已
乃至陀羅尼　如是四句義　隨順契經說
二者言音念　依前觀諸字　離高下緩急
音勢如搖鈴　三者金剛念　依前入字觀
密合脣與齒　小令舌微動　四者降魔念
以想心為本　外現威怒相　顰眉聲亦厲
四種雖差別　一念為無二　二手持念珠
菩提與蓮子　當以蓮華印　或作說法印
朝午昏中夜　四時為定准　此法最第一
為祕密中最　應不顧身命　一心依了義
順理修行人　住於禪行者　應當觀此法
為起三昧用　速獲種智故　下劣根性人
癡愛雜亂者　亦勸修此法　為消煩惱障
入寂靜智故　數限終竟已　復獻遏伽水
應以歡喜心　妙音誦讚歎　復陳八供養
戀慕而奉獻　結祕根本印　從心頂上散
想尊虛空中　復道還本宮

唵嚩日囉(二合)底乞瑟拏(三合)穆

住此三昧人　最尊無有上　除佛及菩薩
無人可愛敬　欲隨順世間　現於禮敬者
當觀彼人首　有佛菩薩相　誦百字真言
法中所祕密　心欲有散亂　應當密稱誦
昔於大師前　口受要如是　愚力不能述
如海一滴水　恐違大聖者　悚懼懷戰慄
猶如愚下人　手獻妙甘露　勿以輕彼故
上藥為無効　野干羅刹形　為法故應受
願以此功德　普覺諸羣有　我得離世網
遍說而修習

五字陀羅尼頌

仁王般若陀羅尼釋

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱故名金剛手又釋云不被三種魔破壞菩提心自體堅固成金剛智一切如來之所建立能破斷常二邊是故金剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故名金剛手云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已住生死令覺悟一切有情故名菩提薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有情義亦名心亦云勇健摩訶者大義薩埵者是勇健義不怯弱三大無數劫積集二種資糧故名摩訶薩云何金剛摩尼(此云寶)金剛如前釋寶義有六一者難得故二者淨無垢故三者

有大威德故四者莊嚴世間故五者殊勝無比故六者不變易故一難得者如來出現於世間甚難逢遇故二淨無垢者依教修行證得菩提淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劍金剛藥叉菩薩者金剛義如前釋藥叉者威猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥叉智牙食啗一切煩惱盡注十 十二無餘金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名摧一切魔怨菩薩是故此菩薩手執金剛鈴金剛般若波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義今依聲明

論分句釋波藍伊蘗上多波藍彼岸義伊蘗上多此岸義此菩薩由持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由乘此法輪般若船從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸顯名纔發心轉法輪菩薩娜謨囉怛那怛囉夜耶歸命三寶義若持此經人歸命佛寶即得五族金剛手菩薩以無量眷屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提心佛從菩提心生故歸依法寶則得天帝釋并眷屬四天王天加護何以故帝釋在危難般若加持現獲利益是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者爲五淨居菩薩僧并聲聞僧衆常居彼天現法樂住梵天等悉皆貴重娜謨阿哩夜吠路者娜野怛佗誐多夜囉訶帝三藐三没駄野娜謨者歸命義亦云稽首亦云頂禮阿哩夜遠惡義此方會釋云聖者吠路者娜野徧照義亦云大日義如世間日照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界但得名日不得名大日毗盧

遮那大日者色身法身普周法界及盡虛空界無邊十方世界普皆照曜若人知此佛功德利歸命禮拜則得盡虛空徧法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也怛他誐多夜囉訶帝三藐三没駄野如來應供正徧知義先已釋注十娜謨阿哩野十二已釋三滿多跋捺囉野三滿多者是普義跋捺囉者賢義野字者聲明中七例八轉聲中謂聲也下同此菩薩說三容門普賢行願一切諸佛若不修三容門不行普賢行得成佛者無有是處既成佛已於三容門普賢行休息者亦無是處冒地薩怛嚩野菩薩義摩賀薩怛嚩野大菩薩義摩訶迦嚕抳迦野大悲者若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆因修三容門行普賢行得證聖果是故尊貴怛你也合二佗古云即說所謂已上文歸命三寶毗盧遮那佛普賢菩薩枳穰娜鉢囉你閉顯句釋智燈義容句釋智無所得以爲方便無智無得即成般若波羅蜜智燈能照一切佛法惡此惡字梵本是婀字爲隨

文句便作惡呼乞叉(合二)野句勢顯釋無盡藏
義密句釋婀字一字為種子婀字者一切法
本不生故婀字是一切字之母能生一切法
若能曉婀字門瑜伽相應則得佛法無盡藏
則悟一切法本不生猶如虛空一相清淨平
等即成無分別智也鉢囉(合二)底婆娜嚩底顯
句釋具辯才密句釋於此句中取鉢囉(合二)一
字為種子鉢囉字者般若波羅蜜無所得故
以無所得為方便於後得智中悟一切法本
不生故獲得無盡佛法藏於後得智中得四
無礙解辯說法自在薩嚩没馱嚩路枳諦顯
句釋一切佛所觀察義密句釋薩字一字為
種子薩字者一切法平等義能緣所緣平等
平等能取所取無所得故則證真如當於法
流無邊諸佛觀察護念喻誐跛你你澀跛(合二)
寧顯句釋瑜伽圓成義密句釋喻字一字為
種子喻字者一切乘無所得若瑜伽觀智相
應證得圓成於諸乘中教理行果悉皆證得
一真如法性儼避(引)囉拏囉嚩誐(引)係顯句
釋甚深難測義密句釋儼字一字為種子儼

字者一切真如法無去無來由證真如海實
相般若不可以言詮唯佛境界自覺聖智證
底哩野(合三)特嚩跛哩你澀跛寧顯句釋三世
圓滿成就義密句釋底哩野(三合梵字是一字也)以此
一字為種子底哩野者一切法真如平等自
性成就越恒河沙數功德真如中無過去未
來現在安分別不相應行蘊堅執惑亂有為
之法冒地質多散惹娜你顯句釋能生菩提
心義密句釋冒字一字為種子冒字者一切
法無縛義若知自身中菩提心自性成就三
世平等猶若虛空離諸萬像則知一切有情
心及諸佛如自心清淨則生大悲深生憐愍
則起種種方便令一切有情至於究竟離苦
解脫無解無縛薩嚩毗曬迦毗色訖諦顯句
釋一切灌灑得頂義密句釋薩字一字為種
子薩字者一切法無染著義由觀察自他及
諸佛心同一真如同體大悲是故不染不著
則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加
持於無量修多羅藏說法自在達摩娑誐囉
三步帝顯句釋法海出生義密句釋達字一

字為種子達字者一切法界無所得義由住
無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執
種子以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義
則流出清淨法界等流教法則成法海出生
義達字者文殊師利菩薩種子阿暮伽室囉
嚩儜顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明
論釋無間義阿字一字為種子阿字者一切
法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法印徧
周法界及諸佛剎大集會中於佛前所聞教
法悉皆住持永不忘失摩訶三滿多跋捺囉
步彌涅理野帝顯句釋出大普賢地義密句
釋摩字一字為種子摩字者一切法無我義
無我有二種人無我法無我瑜伽者若證二
無我則出大普賢地證毗盧遮那百福莊嚴
圓滿清淨法身尾野(合二)羯囉拏跛哩鉢囉跛
你顯句釋獲得記別義古文授記義密句釋
尾野(合二)一字為種子尾野字者一切法徧滿
不可得義即知一切法自性寂靜自性涅槃
能證所證皆同一性不增不減圓證法界薩
嚩悉馱娜謨塞訖哩(合三)帝顯句釋一切成就

若禮敬義成就者菩薩之異名密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無堅固義念念四相遷流滅壞薩字中有婀字若證婀字門本來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛心得自在能現種種身薩嚩冒地薩怛嚩(二合)散惹娜你顯句釋薩出生一切菩薩義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無等義由觀此字心與般若平等平等前刹那後刹那一相清淨能生一切波羅蜜一切地即名般若佛母婆誐嚩底没馱㱡帝顯句釋世尊佛母婆伽梵男聲婆誐嚩底女聲二俱會意釋名世尊義依聲明對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋薄名爲破阿梵具知阿字云不有亦云不無佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減佛有如是功德故名薄伽梵又釋云薄伽梵具福智二種資糧二種資糧者婆誐嚩底女聲義釋如前密句釋婆字一字爲種子婆字者一切法有不可得有者三有義是故三界唯心由心雜染有情雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般若作爲生因顯因能生一切佛菩薩是故名佛母從前即說已後至佛母句於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行也阿囉娜迦囉娜阿囉拏迦囉娜阿字門一切法本不生即入一切法離十六塵故即入一切法無諍是故娜字門一切法離塵是故囉字門一切離塵義由知一切法離無諍由知一切法無諍故即入一切無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入一切法清淨是故囉字門一切法清淨由知一切法清淨故即入一切法無諍是故娜字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法本來寂靜是故阿字門一切法本來寂靜由知一切本來寂靜故即入一切法無垢是故囉字門一切法無垢義由知一切法無垢故即入一切法無諍是故拏字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入無分別智是故囉字門一切法無分別由知一切法無分別故即入一切法無動是故娜字門一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜摩訶鉢囉枳穰播囉弭帝顯句釋摩訶大慧到彼岸證得大般若波羅蜜故即依無住涅槃娑嚩(二合)訶(引)顯句釋無住涅槃則依無住涅槃乃至盡未來際廣利樂無邊有情

仁王般若陀羅尼釋

音釋

掇(丁括切拾取也)　悚(息拱切)　慄(力質切悚慄懼也)　襲(似入切服之也)　銳(以芮切銛也)　啗(徒紺切食也)　穰(汝羊切)

大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是者所謂結集之時所指是經也我聞者蓋表親從佛聞也一時者當說經之時其地六種震動或天雨衆華餘時則無此相又三乘種性皆獲聖果乃稱一時也婆伽梵者能破義也所破者破四魔也又有六義如聲論所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如來者準瑜伽教中五佛是也其五佛者即盡虛空徧法界無盡無餘佛聚成此五身也金剛加持者表如來十真如十法界十如來地以成上下十峯金剛大空智處加持者表如來於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七位以成解脫輪大曼荼羅三昧耶智者誓也亦曼荼羅也勿令將來最上乘者不從師受而專意自受者也是故得知修最上乘必須師受三昧耶然後可修行也已得一切如來灌頂寶冠爲三界主者如來在因地從灌頂師入三昧耶智曼荼羅阿闍黎加持弟子身中本有如來藏性發金剛加持以成修真言行菩薩法器則堪任持明等乃至傳受印可等灌頂階位以此爲初因由三密四智印相應成究竟三界法王主以爲果已證一切如來一切智智瑜伽自在已證者一切如來者同上所說五佛也一切智智者唯佛自證之智皆以瑜伽法相應獲得於法自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿一切印者四智印也能作由獲瑜伽自在故能作一切如來五佛亦如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨處智徧至無盡無餘佛剎衆生界能作種種利益究竟安樂一切有情界悉令圓滿上中下一一皆成九品悉地常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來常恒者表如來清淨法界智無始時來本有處煩惱而不減與淨法相應證清淨而不增也三世者爲過去未來現在是也一切時者在於異生時後證聖果時三業清淨猶如虛空身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也金剛者證得佛地一切法自在得證身口意三密金剛於藏識中修道煩惱習氣堅若金剛難摧用以大空金剛智三摩地證得法身光明徧照毗盧遮那如來也經云在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒旛微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴他化自在天宮者名爲欲界頂他化自在天王宮殿菩薩證得第六地住現前地菩薩位般若波羅蜜觀多作此天衆王爲天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毗盧遮那佛爲金剛薩埵說大樂大貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得闕不染世間離染諸煩惱超越魔羅之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毗盧遮那佛福德資糧出生大妙金剛五寶所成金剛峯寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位四門中位毗盧遮那徧照如來內證之智解脫是也其八位後當說經云與八十俱胝菩薩衆俱所

謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而爲說法一一菩薩同類種性有十俱胝衆金剛手菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一切如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加持修證普賢行願證如來地觀自在菩薩者在毗盧遮那後月輪表一切如來大悲隨緣六趣拔濟一切有情生死雜染苦惱速證清淨三摩地不著生死不證涅槃皆由觀自在菩薩金剛法現證虛空藏菩薩者在毗盧遮那右月輪表一切如來眞如恒沙功德福資糧聚由修虛空藏菩薩行行四種施後當說三輪清淨喻若虛空無盡有爲無漏成受用變化身資糧也金剛拳菩薩在毗盧遮那左月輪表一切如來三種祕密在金剛拳菩薩掌由眞言行菩薩以入輪壇得灌頂者得聞如來三業密教修行獲得世出世殊勝悉地淨除無始十種不善惡業證得無障礙究竟智文殊師利菩薩在東南隅月輪表一切如來般若波羅蜜多慧劍住三解脫門能顯眞如法身常樂我淨由菩薩證此智便成等正覺也纔發心轉法輪菩薩者在西南隅月輪表一切如來四種輪金剛界輪降三世輪徧調伏輪一切義成就輪由修眞言行菩薩得入如是等輪依四種智印以成十六大菩薩生便證無上菩提虛空庫菩薩者在西北隅表一切如來廣大供養儀由修眞言行菩薩修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃身生盡虛空徧法界一一佛前於大衆會以種種雲海供養奉獻如來便從一切佛聞說妙法速滿福德智慧資糧以虛空爲庫藏隨緣諸趣拯濟利樂諸有情漸引致無上菩提以爲巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一切如來大悲方便外示現威怒內懷悲愍住加行位護持修行辟除諸障成菩提時摧伏天魔及摩醯首羅一切難調伏者令彼等受化致於無上菩提以忿怒智而成究竟如上所釋八大菩薩攝三種法所謂菩提心大悲方便是也如上所釋諸菩薩包括一切佛法眞言門及一切顯大乘如是等大菩薩衆恭敬圍遶八供養及四門菩薩等以表如來三昧眷屬經云而爲說法初中後善者所說何法諸大菩薩般若理趣初善者一切如來身密一切契印身威儀也中善者一切如來語密眞言陀羅尼法王敎勅不可違越也後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脫也又一釋初善者增上戒學中善者增上心學後善者增上慧學文義巧妙者文巧依聲語詞韻清雅具六十四種梵音也義妙者依二諦世俗勝義諦也純一者表如來瑜伽不與三乘同共教故唯如來究竟內證不共佛法圓樂智圓滿者由如上智能斷三界九地見道修道一切煩惱及習氣斷二種障二種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨由瑜伽法一念淨心相應便證眞如實際不捨大悲於淨穢土受用身變化身成佛經云潔白者清淨法界本來不染與無量雜染覆蔽異生無明住地其性亦不

滅預聖流證佛地其性亦不增如經云說一切法清淨句門者為修瑜伽行者於生死流轉不染故廣作利樂有情事故速證無量三摩地解脫智慧故速集廣大福德資糧故超越一切魔羅毗那夜迦衆速疾得世出世間勝願滿足故說如來大悲愍念最上乘種性者說十七種清淨瑜伽三摩地是故諸契經說三界唯心由心清淨有情清淨由心雜染有情雜染又說有情界是菩薩淨妙佛國土由修得十七清淨句門是也經云所謂妙適

清淨句是菩薩位者妙適者即梵音蘇囉多也蘇囉多者如世間那羅那哩娛樂金剛薩埵亦是蘇囉多以無緣大悲徧緣無盡衆生界願得安樂利益心曾無休息自他平等無二故名蘇囉多耳由修金剛薩埵瑜伽三摩地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位欲箭清淨句是菩薩位者由修欲金剛瑜伽三摩地得欲箭清淨句是故獲得欲金剛菩薩位觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得愛金剛菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛傲瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛傲菩薩位見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位適悅清淨句是菩薩位者由修適悅金剛瑜伽三摩地得適悅清淨句是故獲得適悅金剛菩薩位愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得貪金剛菩薩位慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得金剛慢菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位者由修春金剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲得春金剛菩薩位意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句亦云喜悅清淨句是故獲得雲金剛菩薩位光明清淨句是菩薩位者由修秋金剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故獲得秋金剛菩薩位身樂清淨句是菩薩位者由修冬金剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故獲得冬金剛菩薩位色清淨句是菩薩位者由修色金剛瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得色金剛菩薩位聲清淨句是菩薩位者由修聲金剛瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得聲金剛菩薩位香清淨句是菩薩位者由修香金剛瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得香金剛菩薩位味清淨句是菩薩位者由修味金剛瑜伽三摩地得味清淨句是故獲

得味金剛菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨者雖一切本來清淨由有客塵煩惱習氣覆蔽身心輪迴六趣由獲得瑜伽理趣四種智印

所謂大智印　三昧耶智印　法智印

羯磨智印

如前菩薩一一具四種印相應方得離垢清淨便證普賢大菩薩設使因緣不具不得四智印如經所說一聞於耳獲得勝福決定不異疾證無上正等菩提以為正因金剛手若

有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪消滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位者釋毗盧遮那佛在大衆中爲未來有情修瑜伽者對諸十地菩薩說受持讀誦具修行福利速滅無始時來無量諸重業障乃至未來際以悲愍廣大願力周遊六趣利樂有情由聞及修不染不受諸不善異熟業獲得世間出世間殊勝悉地即於十六大生作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毗盧遮那身也時婆伽梵一切如來大乘現證三昧耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩爲欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三昧耶心者婆伽梵義如前所釋一切如來大曼荼羅中五方佛也大乘有七義一者法大二者心大三者勝解大四者意樂大五者資糧大六者時大七者究竟大由諸菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者瑜伽師所證三摩地境也三昧耶者名爲本誓亦名時亦名期契亦爲曼荼羅之異名一切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼羅二三昧耶曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂最勝薩埵名勇猛於三界中調伏者三界謂欲界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者令得受化無餘一切義成就者普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與灌頂名之爲金剛手菩薩摩訶薩者如前所釋爲欲顯明此義故者所謂顯明大智印幖幟首戴五佛寶冠熈怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢本初者本來清淨法界也左手作金剛慢印者爲降伏左道左行有情令歸順道右手抽擲五智金剛杵作勇進勢者令自他甚深三摩地順佛道念念昇進獲得普賢菩薩之地即說大樂金剛不空三昧耶本誓心眞言吽字吽字者因義因義者謂菩提心爲因即一切如來菩提心亦是一切如來不共眞如妙體恒沙功德皆從此生此一字具四字義且賀字以爲本體賀字從阿字生由阿字一切法本不生故一切法因不可得其字中有汚聲汚聲者一切法損減不可得其字頭上有圓點半月即謂麽字者一切法我義不可得我有二種所謂人我法我此二種皆是妄情所執名爲增益邊若離損減增益即契中道

唵字者金剛薩埵法智印明也

麽字者欲金剛法智印明也

賀字者金剛悅喜法智印明也

蘇字者愛金剛法智印明也

佉字者慢金剛法智印明也

嚩字者意生金剛法智印明也

日囉字者金剛髻離吉羅法智印明也

娑字者愛金剛法智印明也
多嚩字者金剛傲法智印明也
弱字者春金剛法智印明也
吽字者雲金剛法智印明也
鍐字者秋金剛法智印明也
穀字者冬金剛法智印明也
蘇字者色金剛法智印明也
囉字者聲金剛法智印明也
多字者香金剛法智印明也
薩多鍐字者味金剛法智印明也

此密言十七字則爲十七菩薩種子即成法曼荼羅若畫一一菩薩本形即成大曼荼羅若畫本聖者所執持幖幟即成三昧耶曼荼羅如前種子字各書本位即名法曼荼羅各鑄本形安於本位即成羯磨曼荼羅次說安立次第分曼荼羅位中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵依薩埵菩薩前安欲金剛右邊安髻離吉羅後安愛樂金剛左安金剛慢右邊前隅安意生金剛右邊後隅安髻離吉羅左邊後隅安愛金剛左邊前隅安傲金剛以次外院如前次第安布四隅初安春金剛次安雲金剛次安秋金剛次安冬金剛外院前安色金剛右安聲金剛後安香金剛左安味金剛既安布已則修行者結三昧耶等印成本尊瑜伽加持四處五方佛灌頂被甲謂四字明令召入令縛令歡喜獻閼伽即與四智印相應入三摩地念誦或瑜伽師坐於中位三摩地中如前布列即誦十七字眞言心緣一一理趣清淨句入一一理趣地門徧周法界乃至第十七位周而復始以心得三摩地爲限即名爲大樂不空眞實修行瑜伽儀軌

已上名大樂不空金剛薩埵初集會品時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者如前所釋毗盧遮那如來名徧照報身佛於色界頂第四禪色究竟天成等正覺爲諸菩薩說四種自證自覺聖智說四智菩提所謂金剛平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地能淨無始無明地微細煩惱義平等現等正覺以大菩提一義利故者第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣所緣平等平等離能取所取故證得平等性智流出隨其衆生愛樂身猶如衆色摩尼能作無邊有情義衆法平等現等覺以大菩提自性清淨故者由如來清淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉無上法輪一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者由如來無漏五識與成所作智相應現三業化於淨妙國土及雜染世界任運無功用無分別作佛事有情事金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺者佛告金剛手菩薩爲未來有情聞此中修理趣福利心不猶預能發淨信修行則現世惡報及來生能轉定業疾證無上菩提也時婆伽梵如是說已欲重顯明此義故（此句可以意解可釋）熈怡微笑持智拳印說一切法自性平等心者熈怡微笑持智拳印者希

奇於事表修行者具一切結使諸煩惱纏結毗盧遮那大智印誦心真言等同徧照尊則應受一切世間殊勝供養應受一切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也

惡(引)字心真言者具含四字爲一體阿字菩提心義如此字一切字之爲先於大乘法中趣向無上菩提心爲先阿(引)字者行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由集福德智慧資糧證成無上菩提正因第三字極長高聲阿字者等覺義由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王灌頂轉正法轉第四惡字者涅槃義由斷二種障謂煩惱所知之障證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住處涅槃前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不同諸異乘則此四字是毗盧遮那佛自覺聖智四種智解脫外現四大轉輪王菩薩所謂第一金剛薩埵其二金剛寶菩薩其三金剛法菩薩第四金剛羯磨菩薩是也修行者應建立曼荼羅中央毗盧遮那佛背日輪頭冠瓔珞身著輕繒衣結智拳印坐師子座身如月殿毗盧遮那佛前金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右手持金剛杵左持鈴半跏而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩薩背月輪右手持金剛寶左手施願半跏而坐毗盧遮那後觀自在菩薩左手持蓮華右手開敷華勢亦半跏而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金剛羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢內四隅安四內供養各各如本形外四隅置外四供養各各持本供養具四門置鉤索鎖鈴菩薩各住本威儀毗盧遮那佛成等正覺由四種瑜伽三摩地所謂金剛薩埵

金剛寶　金剛法　金剛羯磨等瑜伽三摩地從金剛薩埵至羯磨次第流出嬉戲鬘歌舞等菩薩又從四內供養依次流出香華燈塗香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門四門菩薩四種曼荼羅大智三昧耶法羯磨輪也如前大樂中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位於中位即誦毗盧遮那佛真言

嚩日囉(二合)馱都惡

自作本尊瑜伽以四字明召請曼荼羅聖衆誦四出生法運心一一出生徧周法界周而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障惡業現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮那無邊法身能現於無量淨穢諸剎土報化現證無上菩提

已上毗盧遮那理趣會品

大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上

音釋

鐸(達各切鈴屬也)　鬘(莫班切)　髻(吉詣切)　慠(魚到切)　擲(直炙切拋也掉也)
鑁(亡敢切)　閼伽(梵語也此云水閼阿葛切)

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

時調伏難調釋迦牟尼如來者於閻浮提五濁末法爲調伏九十五種異類外道現八相成道皆得受化致於佛道現生釋迦族中乃姓釋迦氏牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱牟尼於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中毗盧遮那佛轉輪輪有四種所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所謂正法輪教令輪即彼毗盧遮那於閻浮提化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛忿怒形降伏摩醯首羅等驕佚我慢妄自恃具一切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識爲令彼等清淨離諸煩惱故示現左右脚踏摩醯首羅及烏摩妃由入欲無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切瞋無戲論性由入瞋無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切癡無戲論性由入癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切法無戲論性由入一切法無戲論性瑜伽三摩地故獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無戲論智成降三世曼荼羅中央安降三世於降三世前安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩薩右邊安忿怒王菩薩左安忿怒愛菩薩四內隅安四忿怒內供養於外四隅安四忿怒外供養東門安弓箭盡契其南門安劒西門輪北門三股叉一一皆如前四種曼荼羅皆以降伏以爲三摩地修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故誦此當部中五種無戲論般若理趣欲降諸天頻那夜迦及惡人危害佛法者運心入五種無戲論瑜伽三摩地自身作降三世瑜伽大智印與四印相應誦一字明相應入實相理趣義同前此忿怒吽字金剛部攝猛利故速得成辦阿毗遮嚧迦如廣瑜伽經等所說是故釋迦牟尼佛告金剛手言若有人聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣爲調伏故疾證無上正等菩提者害三界一切有情一切有情者由貪瞋癡爲因受三界中流轉若與理趣相應則滅三界輪迴因是故害三界一切有情不墮惡趣爲調伏貪等三毒也故得速證無上菩提是故如來密意作如是說時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮華面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦羅心持降三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印得降伏淨信引入佛道以蓮華面微笑而怒顰眉者聖者住內心與觀自在悲愍心相應外示現忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應住降伏立相者降三世立印其二足相去可五搩屈右膝舒左膝兩足左踏摩醯首羅右踏烏摩其修行者若與降伏法相應者如前大智印誦一字明加前人名想彼人在左足下不經一七日則彼人三毒及隨煩惱悉皆散滅修行者作降三世本尊瑜伽觀已自位曼荼羅中央運心布前右後左四忿怒八供養四門如來敎口誦五無戲論般若理趣運心徧法界周而復始由此修行證得無量三摩地頓集福德智慧以爲成佛資糧此一品雖通修降三

世修瑜伽者以爲儀軌餘皆備諸廣本

巳上降三世品

時婆伽梵者如前所釋得自性清淨法性如來者是觀自在王如來異名則此佛名無量壽若於淨妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界則爲觀自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛爲觀自在菩薩說一切法平等觀自在智印出生般若理趣說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨者此則金剛法菩薩三摩地所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨此則金剛利菩薩三摩地所謂一切法清淨故則一切有情清淨此即金剛因菩薩三摩地所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨此即金剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地於世間悲願生於六趣不被一切煩惱染汚猶如蓮華以此三摩地能淨諸雜染是故佛告金剛手言若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮華不爲客塵諸垢所染疾證無上正等菩提修行者持觀自在菩薩心眞言欲求成就般若理趣應建立曼荼羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金剛法右安金剛利左安金剛因止緣後安金剛語於四内外隅各安四内外供養於東門畫天女形表貪欲南門畫蛇表瞋形西門畫猪表癡形北門畫蓮華表涅槃形得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汚或時自住壇中作本尊瑜伽心布列聖衆圍遶以四字明召請誦心眞言誦持四種清淨般若理趣入一一門徧周法界周而復始成一法界自他平等或時想已身紇利字門成八葉蓮華胎中想金剛法於八葉上想八佛或時他身想吽字五鈷金剛杵中央把處想十六大菩薩以自金剛與彼蓮華二體和合成爲定慧是故瑜伽廣品中密意說二根交會五塵成大佛事以此三摩地奉獻一切如來亦能從妄心所起雜染速滅疾證本性清淨法門是故觀自在菩薩手持蓮華觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能染由觀自在菩薩加持得離垢清淨等同聖者紇利字具四字成一字眞言賀字門者一切法因不可得義囉字門者一切法離塵義塵者所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名爲涅槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨紇利字亦云慚義若具慚愧不爲一切不善即具一切無漏善法是故蓮華部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此一字眞言能除一切災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一通修觀自在心眞言行者亦能助餘部修瑜伽人也

巳上觀自在菩薩般若理趣會品

時薄伽梵如前釋巳一切三界主如來者寶生佛也寶生之變化則虛空藏菩薩是也復說此菩薩理趣修行一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩之異名般若理趣者如前所釋所謂以灌頂施故能得三界法王位此則金剛寶菩薩三摩地行所謂義利施故得一切

意願滿足此則金剛光菩薩三摩地所謂以法施故得圓滿一切法此則金剛幢菩薩三摩地行所謂資生施故得身口意一切安樂此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何類瑜伽者想身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者爲施不現形與天龍八部等説法等慈生施者施與傍生之類也修行者修虛空藏菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅曼荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內外院四隅各列內外四供養如本形東門安金剛杵南門寶西門蓮華北門鈴修行者若入此曼荼羅令他人現生所求一切富貴階位悉得滅一切貧窮業障設盜一切有主所攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊瑜伽觀與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦心眞言四種理趣門運心徧法界愍念貧窮孤露常行惠施三輪清淨心無慳悋常與等虛空三摩地相應不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑以金剛寶鬘自繫首說一切灌頂三昧耶寶心者怛覽字者具四字表四種理趣行門多字眞如不可得義囉字離塵義阿引字一切法本來寂靜猶如虛空莾字一切法無我義常與此心眞言相應故身心無礙有如虛空按怛䭾那法尤於此部中最速成就所求一切伏藏皆得現前眞陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故

巳上虛空藏品

時婆伽梵巳如前釋一切如來智印如來不空成就之異名也復說亦如前釋一切如來智印加持者是三密門身口意金剛也般若理趣如前所釋說四種印所謂持一切如來身印則爲一切如來身者是金剛業菩薩三摩地身眞言者由得身加持得無礙身於無邊世界作廣大供養加持一切如來語印則得一切如來法者此名金剛護菩薩三摩地由此三摩地能普護無邊有情界常以大慈甲冑而自莊嚴獲得如金剛薩埵法身持一切如來心印則證一切如來三摩地由眞言者得金剛藥叉三摩地能令盡藏識中殺害心雜染種子得大方便大悲三摩地爲調伏示現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身持一切如來金剛印印成就一切如來身口意業最勝悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地能成就一切眞言教中三密之門是故廣瑜伽中說身口意金剛合成名爲拳一切如來縛是爲金剛拳是故佛告金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟由持身印得一切成就（此句梵本初功能漢本在第四）由持語印得一切口自在由持心印得一切智智由持金剛印得一切事業皆悉成就疾證無上正等菩提修行者欲成就般若理趣瑜伽者應建立金剛拳曼荼羅中央畫一切如來拳菩薩前畫金剛業右畫金剛護左畫金剛藥叉後畫金剛拳內外四隅各安內外四供養於四門安四菩薩東門染金剛南門金剛髻黎吉羅西門愛金剛北門金剛慢或時瑜伽者住曼荼羅

中自作本尊瑜伽想諸眷屬各住本位以四字明召請一切聖衆則誦一字眞言則誦四種金剛拳般若理趣印運心一一理趣門量同法界周而復始一切三摩地皆得現前悉字是涅槃義四種涅槃攝一字中四種者如前所釋時婆伽梵爲欲顯明此義故熈怡微笑持金剛拳大三昧耶印說此一切堅固金剛印悉地三昧耶自眞實心者如上句義表本菩薩大智印威儀兼讚諮功能此是金剛拳菩薩儀軌

已上金剛拳理趣會品

時薄伽梵一切無戲論如來者是文殊師利菩薩之異名復說轉字輪般若理趣轉字輪者是五字輪三摩地也所謂法空與無自性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無願與無願相應故者是徧調伏曼荼羅中蓮華利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應立曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅形於中央畫文殊師利童子形四方安四佛以虛空智劒各繫四佛臂上其四隅置四種般若波羅蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印東門畫劒南門畫鑠底西門鉢比門梵筴或時瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心布列聖衆以四字明召請誦一字明則誦四種般若理趣與心相應徧周法界周而復始乃至一月或六月一年不久當得無礙辯才證得無量三摩地門文殊師利菩薩現前時文殊師利童眞欲重顯明此義故熈怡微笑以自劒揮斫一切如來以說此般若波羅蜜多最勝心者一切有情無始輪迴與四種識積集無量虛妄煩惱則爲凡夫在凡夫位名爲識預聖流至如來地名爲智以四智菩提對治四種妄識妄識既除則成執法智若不妄執法則成法執病是故智增菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜劒斷四種成佛智能取所取障礙是故文殊師利現揮斫四佛臂也般若波羅最勝心者唵字者覺悟義覺悟有四種所謂聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟覺悟名句雖同淺深有異自利利佗資糧心大不同以四種覺悟總攝一切世間出世間出世間上上是故文殊師利菩薩得法自在故曰法王之子

已上文殊師利理趣品

時薄伽梵一切如來入大輪如來者是纔發意菩薩之異名也復說入大輪般若理趣大輪者是金剛界大曼荼羅也所謂入金剛平等則入一切如來法輪者由稱此般若理趣金剛輪三摩地則成入金剛界屬金剛界六種曼荼羅（六種曼荼羅指歸中已說訖）入義平等則入大菩薩輪者由稱此般若理趣忿怒輪則成入降三世屬降三世十種曼荼羅（其十種指歸中先已說訖）入一切法平等則入妙法輪者由稱此般若理趣蓮華輪三摩地則成入徧調伏屬徧調伏六種曼荼羅者大密微細法業獻四一印及成六種壇（六種如前指歸中已說）入一切業平等則入一切事業輪由稱此般若理趣羯磨輪三

摩地則成入一切義成就屬一切義成就六種曼荼羅是纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑轉金剛輪說一切金剛三昧耶心者如前句義中說金剛輪菩薩大智印形狀金剛三昧耶心者吽字是也吽字具四輪義若修金剛輪菩薩三摩地應建立曼荼羅畫八輻輪形當輪臍中畫金剛輪菩薩形八輻間畫八大菩薩如前布列八輪外四隅畫四波羅蜜菩薩內院四隅安四內供養外四隅安四外供養內隅四門安四菩薩

東門金剛薩埵菩薩南門降三世金剛西門觀自在菩薩北門虛空藏瑜伽者破三昧耶或阿闍黎非法失師位由建立此輪壇則復本阿闍黎位修一切三摩地真言速得成就若引弟子入若自身入則成入一切世間出世間曼荼羅或時瑜伽阿闍黎自坐壇中運心布列諸聖衆以四字明請聖衆則誦一字真言次誦四種輪般若理趣運心徧周法界不久當得如毗盧遮那佛轉輪法王

已上纔發意菩薩理趣品

時婆伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來者是虛空庫菩薩之異名也復說一切供養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則爲於諸如來廣大供養者此是金剛嬉戲菩薩三摩地菩提心義一切如來以菩提心成佛增上緣於菩提心法圓樂與智波羅蜜自娛救濟一切衆生則爲於諸如來廣大供養者也此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入於佛法大海得七寶如意智鬘濟拔一切有情滿一切所求希願令一切有情受諸戒品

以自莊嚴受持妙典則爲於諸如來廣大供養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地於佛集會中能問答一切大乘甚深般若波羅蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則爲於諸如來廣大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由大精進以金剛毗首羯磨解脫智徧遊無邊世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行頓積集福德智慧二種資糧獲得三種身此菩薩

主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教中有四種供養所謂菩提心供養資糧供養法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有五種祕密供養又有八種供養又有十六種七供養又有十七種雜供養乃至一切供養悉皆攝入虛空庫菩薩供養儀軌中若修行者欲求成就虛空庫菩薩者應建立曼荼羅中央畫虛空庫菩薩右手持羯磨杵左手作金剛拳按於左胯半加坐月輪中八大菩薩

圍遶內外四隅安八供養四門應置四種寶東門置銀南門置金西門置摩尼寶北門置真珠或時修行者坐曼荼羅中自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請持一字真言則誦四種般若理趣運心徧法界周而復始乃三摩地現前若自入令他入曼荼羅然後受持一字真言或加香華等種種供養具若能運心供養佛菩薩則供養具徧周法界一一佛菩薩前成廣大供養時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑說此一切事

業不空三昧耶一切金剛心者如前已釋心真言者唵字是也唵字三身義亦名無見頂相義亦名本不生義亦是如來毫相功德義

已上虛空庫菩薩理趣品

時婆伽梵者如前所釋能調持智拳如來摧一切魔菩薩之異名也或說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等者是金剛降三世三摩地由此定調伏他化自在魔王受化引入佛道一切有情調伏故忿怒調伏此是寶部中寶金剛忿怒三摩地由此定能調伏摩醯首羅受化入於佛道也一切有情法性故忿怒法性者此是蓮華部中馬頭忿怒觀自在三摩地由此定調伏梵天受化入於佛道一切有情金剛性故忿怒金剛性者此是羯磨部中羯磨三摩地由此定調伏那羅延受化令入佛道也何以故一切有情調伏即爲菩提者本是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深矜愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來者一切外道諸天悉具如來藏是未來佛令捨邪歸正故名恐怖一切如來如來者離五怖得四無所畏無能怖者也今所恐怖非在果位如來乃在因佛也以說金剛忿怒大笑心者此是金剛藥叉菩薩大智印也郝字具四義一切法本不生義因義二種我義由迷一切法本不生理爲一切煩惱因煩惱因起二種我所謂人我法我是故一切外道諸天執我執法令彼調伏入金剛藥叉三摩地即思此菩薩一字心真言入一切法本不生門則離一切煩惱因煩惱既離即證二種無我人空法空則顯真如恒沙功德即超越三界九地妄心所起諸惑離染是故名爲摧一切魔大菩薩也若瑜伽者欲降伏一切世間出世間魔怨應建立金剛藥叉曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前安魔王天主右安摩醯首羅後安梵天左安那羅延天內四隅應置四部中牙印外四隅安四外供養四門應置四種印契東門畫三股忿怒杵南門畫金剛寶光焰熾盛西門畫金剛蓮華具光明北門畫羯磨金剛光明徧流建立此壇已自入令他入則離一切怨敵惡人所不能害或時坐於輪中作本尊瑜伽想聖衆圍遶則誦四字明召請聖衆次誦一字明誦四種般若理趣起大慈心於衆生界運心徧法界周而復始由此三摩地修行設三界中一切有情盡爲魔雖作障難不能傾動修行者所修一切世間出世間悉地皆得滿足

已上摧一切魔菩薩理趣品

時婆伽梵一切平等建立如來者是普賢菩薩之異名也復說一切法三昧耶最勝出生般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜多平等性者是金剛部大曼荼羅由入此曼荼羅能悟一切有情皆有不壞如金剛佛性一切義利性故般若波羅蜜多義利性者此是寶部曼荼羅由此入曼荼羅證得如虛空真如恒河沙功德故一切法性故般若波羅蜜多法性者此是蓮華部大曼荼羅由入此曼荼羅證悟清淨法界如蓮華不染諸惑一

切事業性故般若波羅蜜多事業性者即是羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲得迅疾身口意至於十方一切世界佛集會廣大供養也應知是金剛手入一切如來菩薩三昧耶加持三摩地說一切不空三昧耶心者如前釋吽字義初品所釋瑜伽者爲成就四種曼荼羅教外金剛部成辦一切世間悉地故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八輻轂中先別畫金剛手菩薩安其轂中八輻中畫八大菩薩各頭向外又更一重畫五類外金剛部諸天所謂上界天王那羅延等四種又畫遊空日天等四種又畫住虛空四種頻那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等四種天又畫地中猪頭等四神如上等從東北隅右旋布列令帀頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配本天相對此曼荼羅前誦持一字心兼修四種般若理趣運心徧法界周而復始不久身得同降三世金剛於中轂輪中移出金剛手菩薩自居其內想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勑即誦金剛手一字明稱彼等天真言相和誦皆得使役應成辦所求皆遂

已上降三世教令輪品

時婆伽梵如來者是毗盧遮那佛也復說一切有情加持般若理趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切我故者一切有情不離大圓鏡智性是故如來說一切有情如來藏以普賢菩薩同一體也一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故者一切有情不離平等性智性是故如來說一切有情金剛藏金剛藏者即虛空藏也以金剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情不離妙觀察智性是故如來說一切有情妙法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛大集會能轉法輪也一切有情羯磨藏羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能作所作性相應故者一切有情不離成所作智性能八相成道所作三業化令諸有情調伏相應也此四種智即四大菩薩現轉輪王是也時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真實心者外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也心真言者怛唎字怛字真如義真如有七種所謂流轉真如實相真如唯識真如安立真如邪行真如清淨真如正行真如唎字塵垢義塵垢者五蓋義能蓋覆真如是故五趣輪迴生死輪中爲對治彼等難調諸天建立五種解脫輪毗盧遮那佛爲世間同類攝化說摩醯首羅曼荼羅中央畫摩醯首羅如本形以八種天圍遶四供養四門各畫本形若依世俗是名外曼荼羅若依勝義則爲普賢曼荼羅以事顯於理故即事即理理事不相礙故即凡即聖性相同一真如也

已上外金剛會品

爾時七母女天頂禮佛足獻奉鉤召攝入能殺能成三昧耶真實心者七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉鉤召者以金剛鉤印能召一切兩足多足等諸有情類攝入者以金剛索印引入曼荼羅及引入佛道能殺者殺害毀壞正法損害多有情者殺害不善心也能成者令修真言行離世間障難速得悉

地せ三昧耶者是母天女本誓也眞實心者毗欲字吳毗字一切法三有不可得欲字一切乘不可得由三有情種種愛樂勝解不同是故如來出興于世說五乘所謂天乘梵乘聲聞乘緣覺乘大乘是故佛楞伽經中伽陀說乃至心流轉我說爲諸乘若心得轉依無乘及乘者此天等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以七母天圍遶具如廣經所說摩訶迦羅者大時義時謂三世無障礙義者大是毗盧遮那法身無處不徧七母天者并梵天母表八供養菩薩以事顯理也

已上七母天集會品

爾時歷度羯囉天三兄弟等親禮佛足獻白心眞言者麼度羯囉三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也薩嚩字者薩字則一切法平等如虛空嚩字一切法言說不可得也此天亦有曼荼羅曼荼羅畫如弓形三天次第而畫軌儀法則如廣經所說爲文繁不復具引此三天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者是觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心中流出亦名三法兄弟以事顯理也

已上三兄弟集會品

爾時四姊妹女天獻白心眞言者其第一名惹耶第二名微惹耶第三阿爾多第四阿波囉爾多此四天亦有曼荼羅中央畫都牟盧天此天四姊妹之兄亡東西南北各畫一天女其軌則如廣經所說四姊妹者表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都牟盧表毗盧遮那佛峪字眞言者一切法因不可得其眞言中帶莽字詮一切法我不可得即成實相般若波羅蜜若欲修此天法者與此一字相應亦契世間出世間三摩地威德自在一切見者皆得歡喜所出言辭所求一切皆得從命

已上四姊妹集會品

爾時婆伽梵無量無邊究竟如來者是毗盧遮那異名也爲欲加持此敎令究竟圓滿故者此敘者指理趣般若敎也復說平等金剛出生般若理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來無量者此顯金剛部中曼荼羅皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅四印等亦無量也般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者顯寶部中具五部曼荼羅四印等亦無邊也一切法一性故般若波羅蜜多一性一性者顯蓮華部中具五部曼荼羅四印等同一清淨法界性也一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者顯羯磨部具五部曼荼羅等四印得至究竟無住涅槃也金剛手若有聞此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆得究竟者此中曼荼羅廣大如一切敎集瑜伽經所說（萬福大和尚金岳瑜伽曼拏羅是也）所以不說心眞言者彼敎中一一聖衆各有一字心眞言不可具載今略指方隅

時婆伽梵毗盧遮那得一切祕密法性無戲論者得一切祕密法性無戲論如來者後當說五種祕密三摩地也復說最勝無初中後大樂金剛不空三昧耶金剛法性般若理趣者後當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就者此是欲金剛明妃

菩薩三摩地也菩薩摩訶薩大樂最勝成就故即得一切如來大菩提最勝成就者此是金剛髻黎吉羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得一切如來大菩提最勝成就故即得一切如來摧大力魔最勝成就者此是大樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩地也菩
二十
薩摩訶薩得一切如來摧大力魔最勝成就故即得徧三界自在主成就者此是愛金剛明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得徧三界自在主成就故即得淨除無餘界一切有情住著沈淪以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就者此是金剛慢明妃菩薩三摩地此五種三摩地祕密中最祕密今說修行曼荼羅像同一蓮華座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩右邊畫二種明妃各本形左邊亦畫二種具如金泥曼荼羅像東南隅是也修行者得阿闍黎灌頂方可修此五密所獲福利廣大不可具說得廣經者自應尋見耳

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利　而不須涅槃者

比是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上文應知耳

般若及方便　智度所加持　諸法及諸有　一切皆清淨者

廿一
此是欲金剛明妃菩薩三摩地行般若波羅蜜義攝也

欲等調世間　令得淨除故　有頂及惡趣　調伏盡諸有者

比是金剛髻黎吉羅明妃三摩地行大靜慮義攝也

如蓮體本淨　不爲垢所染　諸欲性亦然　不染離羣生者

比是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝也

大欲得清淨　大安樂富饒　三界得自在　能作堅固利者

此是金剛慢明妃三摩地行大精進所攝也成無上菩提要妙速疾法門雖有多種皆攝四種法所謂一大慧是般若波羅蜜也二大靜慮是大三摩地也三大悲於生死苦不疲惓四大精進濟拔無邊有情令證金剛薩埵是故現自在位同一蓮華同一圓光體不異故輔翼悲智不染生死不住涅槃是故大欲得清淨(金剛)大安樂富饒(寶)三界得自在(蓮)能作堅固利(羯磨)則成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲行願身也

金剛手等乃至十六大菩薩生得於如來執金剛位者如前已釋可解吽字亦如前釋五種善哉句從金剛部配乃至佛部金剛修多羅者指瑜伽教金剛乘法也餘句義歡喜信受奉行囑累流通分也

卅二
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下

音釋

佚(弋質切放也)　鑠(式灼切)　筊(古洽切)　斫(職畧切擊也)　輻(方六切)
胯(苦化切股間也)　峪(火合切)

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名
義三摩地分卷上（上下同卷）

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時大吉祥　最勝金剛手　具一切功德
能調難調者　三界中最勝　最尊大無畏
諸秘密部中　自在爲主宰　正智蓮華目
眉相復如蓮　於佛世尊前　戲擲金剛杵
復於須臾間　出現無邊數　金剛杵圍遶
當戲擲杵時　即有俱胝衆　金剛光照曜
面現顰眉相　勇猛大無畏　威德復殊勝
調伏於一切　具悲智方便　自利利世間
身心大歡喜　得最上妙樂　復現忿怒相
佛世尊所作　一切皆攝受　普獲於利樂
是時金剛手　頂禮正覺尊　釋迦牟尼佛
合掌而白言　一切衆生類　愚沒生死泥
起煩惱疑惑　無由能解脫　願哀愍利樂
我及諸衆生　令如理所得　了知幻化網
佛爲世間師　願宣說正法　利樂諸衆生
令得無上果　諸佛大三昧　最上眞實智
能了別衆生　諸根欲性等　世尊正智衆
現烏瑟膩沙　妙德眞實智　最上自然智
了達甚深義　一切廣大義　無等寂靜義
最上最勝義　瑜伽大教中　諸秘密名義
聖三摩地分　初中後皆善　過去佛已說
未來佛當說　現在今世尊　三世盡宣說
令此幻化網　我從是出生　喜執大金剛
善持一切明　如我所得法　愛樂而受持
最勝堅固意　住佛秘密心　如衆生意樂
願說最勝法　滅煩惱無餘　令得最勝智
如是秘密主　金剛手菩薩　作合掌恭敬
勸請而前住　爾時二足尊　釋迦牟尼佛
從舌及面門　出廣大光明　普照於十方
清淨諸惡趣　三界光所照　四魔悉調伏
復出美梵音　徧聞於三界　稱讚秘密主
大力智金剛　時佛作是言　善哉執金剛
吉祥最勝者　勇猛金剛手　汝大悲方便
廣爲利世間　是故勸請我　說秘密法門
此秘密名義　妙德根本智　最勝大吉祥
能伏諸魔等　我今當善說　汝大秘密主
住最上一心　諦聽佛所說　時釋迦牟尼
即說如是法　盡諸眞言部　持明大呪部
觀照三密部　世間最上部　世出世間部
最上大印部　烏瑟膩沙部　如是等諸部
總攝一切法　是秘密名義　六種大明王
無二說其二　是無生法句　從彼而出生
所謂

阿阿(引)壹翳嗢汙伊愛烏奧暗惡

　此法安住諸智心　三世諸佛所共說

復次大明曰

唵(一引)嚩日囉(二合)低(引)刹拏(二合)耨珂吻(引)那(二)
鉢囉(二合)倪也(引二合)倪也(引二合)那謨(引)哩多(二合)
曳(引)倪也(引二合)那迦(引)野嚩(引)詣(引)說囉(三)
阿囉跛左那(引)野帝(引)那莫

阿字爲正智　諸佛從是生　復爲諸勝相
是最上字義　大生無生義　離飲食語言
捨最上愛樂　諸語業清淨　最上增勝貪
諸衆生染行　最上增勝瞋　諸煩惱大怨
最上增勝癡　愚迷爲智障　最上增勝忿
大忿怒大怨　最上增勝染　爲諸染所纏
如是貪瞋等　皆最上增勝　秘密妙法門

通達能遠離　執大智慧劒　破諸煩惱頂
現大色大身　大相及大力　大名大威德
大廣博圓滿　大欲大自在　大喜及大樂
大愛大名稱　大光大明照　具一切廣大
出生大智慧　了知大幻化　成就大幻義
得大幻妙樂　識根本幻網　大財大施主
淨戒最上持　大忍辱大智　發起大精進
大禪定等持　大慧堅固聚　大方便大願
大力大智海　大慈平等法　大悲心增上
大慧乘通達　大方便廣作　大神通變化
大行大速疾　大神通自在　大力大勇猛
善度諸有苦　大金剛執持　大惡極忿怒
作大怖皆畏　大明破諸暗　大呪最上尊
大乘教濟度　大乘最上教　法身大徧照
大寂大牟尼　大明呪希有　大明呪自在
得十波羅蜜　依十波羅蜜　淨十波羅蜜
十波羅蜜教　十地自在尊　十地善安住
十智清淨我　十智淨堅固　十相十種義
十力寂諸根　最勝真常義　十相最寂靜
遠離諸戲論　我及真如淨　如語真實語

如理行無異　無二說二語　皆住真實際
無我師子吼　怖彼諸執相　一切處解脫
如來速疾意　降伏諸勝怨　如轉輪大力
衆法中最上　主宰及敬愛　大威德大智
諸教無能勝　諸語中自在　無邊正語業
真實語及義　宣說四聖諦　隨順聲聞衆
不退阿那含　及彼阿羅漢　漏盡諸苾芻
尊上復利根　勇猛諸緣覺　雖種種出生
同一真實相　皆以智慧劒　斷煩惱無餘
得安樂無畏　善住真實際　得明行具足
善逝世間解　無我相可生　安住二諦法
出度輪迴際　所作皆已辦　純一智所生
慧刀大猛利　正法光明聚　照世出世間
法王法自在　宣說最勝道　分別成就義
離諸分別相　彼分別界盡　顯最上法界
福語福所生　大智智所作　常起正智想
二法從是生　畢竟離衆相　相應定自在
不動大主宰　五身勝根本　五身正智主
五智大自在　五佛冠妙嚴　五眼淨無著
諸佛最勝尊　出生諸佛子　慧最上出生

正法中所作　金剛一實理　世主最上生
虛空自然智　大智大慧眼　大光明徧照
大智光大日　智光照世燈　大光明熾盛
最上呪明王　大呪王所作　大頂真實頂
自在現衆相　諸佛無我性　普照無邊界
於中現衆色　供養大仙尊　持三部明呪
大三昧呪法　持最勝三寶　說最上三乘
最勝不空索　金剛索大攝　金剛鉤大索
大金剛能怖　金剛阿閦佛　即大圓鏡智
從是智所生　一切方便門　現大忿怒相
其相有六面　六眼及六臂　圓滿復大力
利牙而外出　大惡極可怖　復現大笑相
百眼所莊嚴　現焰鬘得迦　怖畏金剛相
最上心金剛　廣大幻金剛　最勝金剛部
無喻金剛場　不動一髻尊　象皮爲嚴飾
訶訶聲大惡　呬呬聲大怖　阿吒聲大笑
金剛喜大聲　金剛士大士　金剛王大樂
金剛相大喜　吽字金剛智　持金剛智箭
執金剛利劒　現金剛巧業　金剛破他軍
金剛火惡視　金剛熾盛頂　金剛大入寤

百眼金剛照　金剛諸嚕摩　一嚕摩所攝
俱胝那珂數　住金剛娑囉　聖金剛持鬘
金剛寶莊嚴　訶訶吒大聲　百字金剛聲
妙音聲大吼　普震於三界　虛空界無邊
音聲亦無礙　眞如無我相　實際無罣礙
空性離語言　說廣大甚深　出大法螺聲
擊大法揵椎　佛威力無勝　十方鳴法鼓
無色中現色　種種色殊妙　衆色吉祥光
現無餘影像　最勝大自在　三界大主宰
顯示諸聖道　建廣大法幢　於彼三界中
出現童子身　或現耆年相　尊長大世主
佛三十二相　圓滿而具足　普徧三界中
瞻仰生歡喜　世間智功德　世間行無畏
三界中最上　爲主爲依怙　虛空藏出生
一切智智海　無明藏所集　三有諸結縛
滅煩惱無餘　出度輪迴岸　戴智冠灌頂
正等覺莊嚴　三苦等滅除　三世得解脫
遠離一切障　等虛空清淨　過去煩惱垢
三世悉同然　諸衆生天龍　現功德山頂
一切得解脫　如妙寶蓮華　彼大如意寶

衆寶中最上　堅牢大劫樹　最上大賢瓶
利一切衆生　皆方便所作　淨智淨分智
三昧智最上　了別衆生根　具三種解脫
功德智法智　廣大利吉祥　吉中大吉祥
獲名稱廣愛　具聖財大富　大喜復大樂
善義而善作　喜稱大吉祥　最勝大誓願
作最上救護　諸有大怖畏　悉令滅無餘
如頂功德頂　最勝寂默頂　五眼五髻尊
五唧囉頂髻　諸有大苦行　執自見解脫
以自所修行　謂最上梵行　自謂得大仙
已得究竟法　謂沐身外道　一切見等執
從梵天所生　滅亦生梵天　得離繫解脫
無礙寂靜法　證寂靜涅槃　得最上圓寂
了苦樂邊際　貪等法滅盡　無勝無比喻
無相亦無著　謂所得涅槃　出過一切道
如是等邪執　皆不正解脫　彼不能了知
無漏種微細　清淨離塵染　遠離諸過失
唯正智所覺　一切智通達　彼一切識法
無二智可觀　離疑惑分別　三世佛同體
無初亦無後　一智眼所觀　如來智頂生

同體而無垢　語自在大語　勝語最上語
無勝師子吼　無上無比等　普現身大喜
或現火鬘相　或吉祥妙光　大光明熾盛
一切勝自在　離染法最上　如無勝妙藥
治諸煩惱怨　三界大吉祥　衆星曼拏羅
建立大法幢　表刹十方界　一廣大寶蓋
徧覆於世間　慈悲二種法　作大曼拏羅
大吉祥蓮華　自在爲嚴飾　最上寶蓋等
周帀而莊嚴　諸佛大主宰　諸佛心自性
諸佛大相應　諸佛同一教　金剛寶灌頂
衆寶自在主　諸觀自在王　諸執金剛尊
諸佛廣大心　諸佛最上意　諸佛廣博身
諸佛眞實語　金剛日大明　金剛淨根本
衆色熾盛光　照貪等自性　正覺跏趺坐
說妙法心義　一切智智藏　正覺蓮華生
衆幻化中主　持明大覺尊　大金剛利劍
斷一切苦惱　最上清淨字　金剛大法器
金剛甚深義　金剛慧所了　具諸波羅蜜
爲大地莊嚴　法無我清淨　正智根本心
幻化網大教　一切教中主　最勝金剛生

最勝大智聚　大普賢妙意　地藏世間主
諸佛大法藏　現衆變化輪　諸性勝自性
諸性自性心　無生法衆義　即諸法自性
大慧刹那間　證悟一切法　現諸法三昧
眞實大寂默　現證一切佛　正等正覺尊
發大智光明　照無我自性

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷上

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

此勝成就法　能最上變化　出現種種身
清淨諸惡趣　與一切衆生　爲主爲所依
一切衆生界　普令得度脫　入煩惱戰陣
爲勇猛堅固　諸無智大怨　破滅無有餘
勇猛心無退　威勝大吉祥　現無畏色相
一切皆敬伏　或現威勢身　百臂期剋相
或復作下足　按地現舞相　或現吉祥臂
住空而自在　或一足按地　成大曼拏羅
或舒足一指　出過梵天界　當了諸變化
皆一法無二　諸法中自在　最勝第一義
種種表色等　皆神力所作　一切心識法
從方便出生　過去諸有染　成三有差別
彼最上空性　眞實無所動　如秋月初現
雲暗皆清淨　法界曼拏羅　貪等不能染
最上摩尼寶　現帝青大青　爲最勝吉祥
佛化所莊嚴　現神足大步　三界普震動
所有三摩地　正念持自性　彼四念處等
如實而分別　開敷七覺華　香聞於一切
宣說八正道　圓滿諸智果　如來功德海
出生一切法　普令諸有情　成正等覺道
一切衆生類　無著如虛空　衆生意所生
衆生速疾意　衆生根欲性　彼一切差別
了五蘊實義　見五蘊清淨　一切化所作
一切所化事　一切化所說　皆住眞實際
彼十二有支　十二相清淨　四聖諦教相
八智所覺了　十二相實義　十六相眞實
二十正覺相　覺了一切法　此等諸法相
皆佛所化說　出現諸化身　令一切觀察
於一刹那間　現一切三昧　於一刹那間
了一切心法　宣諸乘方便　普利諸世間
雖顯說三乘　住一乘聖果　煩惱界清淨
即諸業界盡　度煩惱海已　住諸法相應
煩惱隨煩惱　斷滅無有餘　起悲智方便
自利利世間　若一切想斷　諸識法即滅
息衆生意境　出過衆生意　衆生意安住
諸心法平等　衆生意喜生　衆生意大樂
成就最勝雲　能離諸雲暗　三世大覺尊
爲大功德聚　五蘊三時義　刹那盡觀察
刹那能證悟　一切佛自性　無著最上身
是即身實相　出現諸色像　大摩尼寶幢
諸佛正覺尊　無上大菩提　說三部大呪
離文字分別　諸明呪勝義　無文字等相
五文字大空　百字相亦空　一切相非相
及十六相等　無相無所動　住四禪定心
一切定分通　三摩地所攝　三摩地勝身
一切身自在　化身最上身　諸佛所變化
十方皆自化　如理度世間　所有諸天主

天輔并天衆　及阿摩囉天　乃至阿修羅
如是等諸天　佛神通變化　一一皆調伏
住諸佛三昧　十方世界中　一最勝導師
爲大法施主　廣度諸有海　以慈悲二法
爲堅固鎧甲　執智慧劒等　破煩惱大敵
所有四種魔　及諸魔眷屬　壞善法難調
正覺悉調伏　天魔歸佛已　悉捨我慢心
作恭敬供養　如來最勝師　佛於三界中
運神足大步　開示三明法　六通六念等
菩薩摩訶薩　過去世威力　究竟波羅蜜
了眞實勝慧　一切我自在　勝補特伽羅
喻所不能喻　智所不能知　最上法施主
宣說四印義　爲利益世間　出生三乘法
第一義清淨　三世勝妙主　諸所作吉祥
妙德勝根本

歸命金剛大施願　歸命眞如實際理
歸命空性勝妙藏　歸命無上佛菩提
歸命佛所愛樂法　頂禮歸命佛智身
歸命諸佛大喜王　頂禮歸命佛大悅
歸命諸佛正念法　頂禮歸命佛大笑
歸命佛所說正語　頂禮歸命佛自性
歸命不從諸有生　歸命正智所出生
歸命虛空自性生　歸命出生一切智
歸命最上幻化網　歸命諸佛大嬉戲
一切有情所稱讚　是故歸命正智聚

復次金剛手菩薩大執金剛者如我所說祕密名義是即一切如來智頂一切如來智身妙吉祥根本正智所生諸佛最勝不共功德清淨圓滿最上稱讚大喜樂法廣大神通威德勝義身口意業祕密清淨諸波羅蜜諸地功德清淨圓滿無所減失福智所生彼一切法圓滿清淨此名最上無比勝義由此法故未得果者悉皆令得是爲一切如來無上法眼總持勝義如實了知如理宣說金剛手汝今當知此祕密名義一切諸佛威力所持是爲最上大幻化義諸呪法中大無能勝最上白法圓滿清淨乃至一切智智身口意祕密眞實能證一切如來正等正覺現前三昧善入一切如來無上法界一切魔力無能勝者成就如來十力功德出過菩薩所生十力成就一切智智出過諸智一切法所歸普集諸佛教無垢清淨福智所生廣大圓滿諸大菩薩以爲眷屬增長熾盛雖處一切聲聞緣覺人天剎中隨順彼法而常安住最上大乘出生菩薩無邊勝行畢竟通達諸聖道法自得解脫已復能出生變化一切道行不斷佛種具大智慧住菩薩族攝受一切最勝語業破壞一切諸外道教作勇健軍降伏四魔得無能勝又能普攝一切衆生開示聖道出生一切法常住三摩地行四梵行而於禪那心住一境成就瑜伽身語意業已得斷盡一切煩惱及隨煩惱即能離繫一切結縛大智所解脫寂靜一切心止息一切障斷滅一切見遠離一切相能閉一切不善趣門於實諦道皆悉解脫摧生死輪轉大法輪立大法幢安住如來廣大法教隨順機宜宣說諸法速疾成就祕密行門觀察一切菩薩自性圓滿智慧波羅蜜門覺了一切菩薩空性證悟一切無二解脫出生一切波羅蜜法通達一切波羅蜜法圓滿清淨一切地位此祕密名義總攝

聲聞四聖諦法及彼四念處乃至八聖道法如是諸法差別而以一心覺了無二是名圓滿諸佛功德復次金剛手菩薩大執金剛者此秘密名義是一切衆生最勝身語意業成就行門息除衆生一切罪法清淨一切惡趣斷除一切業障永不受生八難報處息除八種大怖畏事破壞一切惡夢不祥不起一切不善境想破壞一切極惡境界遠離一切魔業一切非理作意不復暫起斷除一切我執見等不生一切憂苦煩惱增長一切福智善根安住一切如來心眞實一切菩薩秘密眞實一切聲聞緣覺秘密眞實一切印相明呪眞實隨順一切如理語業正念正知此法又能於現世中增長智慧無諸疾病色力具足富樂自在吉祥清淨增長善法得大名稱歌詠讚歎人所愛樂此秘密法有大利益息除一切疾病大怖一切邪妄使令眞實一切不善相皆令善相一切不勝悉使殊勝一切不祥而令吉祥諸無主者爲作主宰諸無依者而爲依止諸無救者爲作救護無歸向者爲作所歸處暗瞑者爲作燈明無所趣者爲彼開示眞實正道沉没生死海者爲作船筏眞實濟渡爲大醫王療治衆病以眞實慧了性無性世智眞實照破一切癡暗盲瞑作大如意寶王隨諸衆生有所求願皆得圓滿又此秘密法是爲眞實一切智智妙吉祥智身所得圓滿清淨出現智身眞實五眼所得六波羅蜜眞實圓滿最上法施無虛妄怖得十地法安住眞實福智所生三摩地分圓滿具足安住一法離二法相眞如實際離諸有色無別法性善住禪那眞如實際色相清淨離諸妄相如來自性正智出生諸相大空色性無著於何有見諸相離見即得諸法是即眞實秘密名義謂從無二法性出生勝義能持說者皆亦如是復次金剛手菩薩大執金剛者此妙吉祥根本智一切如來智身智頂純一無二最上最勝秘密名義三摩地分是大摩尼寶髻莊嚴一切教中無能勝法若有諸修眞言行者於此秘密眞言行門樂修習者當須選擇吉祥勝地隨力隨時作曼拏羅安布毗盧遮那如來幀像隨分供養最上一心諦實觀想所安聖像專注繫念離諸散亂然後以正語業日日三時受持諷誦記念思惟秘密明呪當持誦時心語相應文句圓正無令雜亂起信解心眞實作意於此秘密眞言行門如是修習得精熟已即得一切所欲如意了知諸法最上勝義證無礙慧無二分別信心具足悉能了知彼三世事復得一切諸佛菩薩來現其前開示出生一切法門而能照達我法自性如是瑜伽行人既成就已即能作諸變化現執金剛大忿怒王能調一切難調伏者救度世間作大利益現衆色身有大光明復能成就一切明呪印相三昧曼拏羅法而作最勝大呪明王所有一切極惡頻那夜迦乃至魔及魔族於晝夜中而常衛護於一切處不現其身而常隨逐不令諸惡伺得其便復得一切諸佛菩薩加哀建立一切身語意業常住正法諸佛菩薩共所攝受獲一切法無畏辯才通達聲聞緣覺所有諸法而能觀照無我自性所有梵王帝釋嚕捺囉天

那羅延天童子天大自在天迦哩底迦天大黑天難禰計說囉天火天水天風天訶利帝等乃至十方護世如是等一切天衆於晝夜中亦常衛護令彼瑜伽行者行住坐卧常得安隱常住三摩呬多離諸散亂若獨止一處若入多人衆中乃至或入王城聚落村邑巷陌空舍山林江河等處若住若起於一切時一切所作彼諸天等而常密護又復晝夜若止自舍或居他處復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸宿曜并諸鬼衆所謂聖曜母衆七母衆乃至藥刹尼衆囉刹西衆必舍唧衆如是等衆咸各與諸眷屬常來衛護令其修習瑜伽行者得最勝身色力堅固無諸疾病壽命增長獲大吉祥復次金剛手菩薩大執金剛者若有修習瑜伽行人於此一切祕密名義三摩地分大摩尼寶髻能日三時專注持誦記念勤修而復住心觀想本尊聖像從妙吉祥正智起變化身出現無邊種種色相如是觀已不久即現所觀色相又復即見諸佛菩薩於虛空中出現無數種種色身又復修習瑜伽行者以是最勝法功德故永不復墮一切惡趣於當來世不生卑賤種族不生邊地不處下劣根性不與諸根不完具者同所受生又復不生諸邪見家非佛刹土而不受生佛不出世宣說正法亦不受生永不生於長壽天十六中永不生於五濁惡世不生飢饉刀兵劫中世世生生遠離怨對怨對賊盜等怖凡所生處不受貧苦名譽稱讚所不能動世世所生常生善族人相具足端正圓滿於世間中人所愛敬常受快樂離諸憂惱凡所生處人皆喜見出言誠諦人所信受世世生生得宿命智具大財富有大眷屬增長無盡一切衆生最上功德皆悉具足六波羅蜜自性功德亦復具足修四梵行圓滿具足正念正知方便願力皆得具足通達一切清淨敎法語業自在得大無畏凡所對論辭辯無礙復能安慰一切衆生如阿闍黎師長無異昔所未聞一切法分乃至世間一切文典及外論等皆悉通達得大辯才戒足壽命清淨圓滿常樂出家具諸禁戒於一切智永不忘失大菩提心堅固不壞出過聲聞緣覺境界亦不樂於彼等法中金剛手諸修瑜伽行者獲如是無量功德皆悉具足速疾成就大菩提果此祕密名義復有無量無邊大功德分圓滿具足假使無量劫中稱揚讚歎不能窮盡十七復次金剛手菩薩大執金剛者諸佛如來以大悲方便出現世間於此祕密名義已得圓滿福智所生成就阿耨多羅三藐三菩提普集一切佛功德寶無有少法而不圓滿廣爲一切衆生徧十方刹擊大法鼓普令安住無上正法諸佛所說諸法中王所謂如是大明曰

唵(引一)薩哩嚩(二合)達哩摩(引二合)婆(引)嚩莎婆(引)嚩尾秫提(二合)達哩摩(二合)作芻(二)阿阿(引)暗惡(三)

一切法自性清淨不生不滅一切如來智身妙吉祥清淨根本所生所謂

阿(引)惡

一切如來根本心所謂

訶囉訶囉唵(引)吽(引)紇哩(引二合)

一切如來智頂一切如來勝語自在廣大語業一切法無垢虛空清淨法界智藏所謂

阿引

爾時金剛手菩薩　聞佛說是祕密法
歡喜合掌從座起　頂禮釋迦牟尼尊
及彼諸佛賢聖衆　最上金剛祕密主
一切忿怒大明王　普伸敬已作是言
最上歡喜自在尊　善哉善哉能善說
慈悲利我及衆生　成就正等菩提果
佛爲世間大導師　引示咸歸解脫門
宣說最勝清淨道　祕密瑜伽大教主
最上方廣甚深義　普爲世間作利益
此即諸佛聖境界　一切如來盡宣說

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下　十八

音釋

嗢烏沒切　鎧可亥切甲也　筏房滑切桴也　療力弔切治病也

一軌一經同卷　葉四

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今愍念一切求等覺者或不知此祕密瑜伽速成佛法於三大阿僧祇劫忍諸苦行不至無上菩提我愍是故於金剛頂百千頌中略說毗盧遮那如來自性成就法身金剛界大圓鏡智流出他受用異名金剛王菩薩念誦儀軌以三密修行大印等能令真言行菩薩速證如來等覺之位獲得薩婆若智住大普賢地於無盡生死界調伏一切有情悉令安住無上菩提而無疲倦先應簡擇通達金剛頂瑜伽阿闍黎求受五部灌頂或持明灌頂若不解簡擇者則自墜失既遇真實阿闍黎應生如來出現之想所有上妙世間資具悉應奉獻何以故此最上乘法三世諸佛所共遵承故於此法中一一諮問悉令曉悟曼荼羅法畫像法自灌頂法息災等五種祕密四印大印一印五智成身三密加持祕密供養皆須通達若真言行菩薩當住大菩提心所作功德迴向等覺果故大悲利益速得成佛若異此者非但不得悉地是名謗一切佛決定墮三惡趣若所爲所作皆爲菩提利益有情意所求願無不成就真言者受法已應建立道場安置尊像著新淨衣依瑜伽法四時念誦乃至二時必不可間常與適悅三摩地相應凡初入道場禮佛長跪以二手如開敷蓮華此名淨器界真言印真言曰

唵一囉儒播藥多入聲薩嚩達莫二

不易前印誦淨三業真言加持四處真言曰

唵一娑嚩合二婆嚩輸切輸律鐸薩嚩達莫二娑嚩合二婆嚩輸度憾三

次即結金剛起印以二手金剛拳檀慧互相鉤進力以頭側相拄欲結此印先於二手心舌觀五智金剛杵以印三舉誦此真言警覺盡虛空界一切如來真言曰

唵(一)嚩日嚧(二合)底瑟姹(二合)(二)
每一舉誦一徧已即觀諸佛數如恒沙滿虛
空界然後長舒二臂於頂上金剛合掌長展
二足以身委地禮東方不動如來以身奉獻
真言曰
唵(一)薩嚩怛他蘗多布祖(引)鉢娑佗(二合)曩也
(二)阿(引)答麼(二合)南(三)涅哩也(二合)多夜(引)彌(四)
薩嚩怛他蘗多(五)嚩日囉(二合)薩怛嚩(引二合)地
瑟姹(二合)娑嚩(二合)給吽(六)
作如是念為欲承事供養一切如來故我今
獻己身惟願一切如來哀愍故又歛二足以
金剛合掌置於心上以額著地禮南方寶生
如來以身奉獻真言曰
唵(一)薩嚩怛他蘗多布惹鼻驪(引)迦也(二)阿
(引)答麼(二合)南(三)涅哩也(二合)多夜(引)彌(四)薩嚩
怛他(引去聲)蘗多(五)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)鼻詵
左娑嚩(二合)給怛咯(二合)(六)
作如是念為欲供養一切如來求請灌頂我
今奉獻己身願一切如來以金剛寶與我灌
頂又以合掌置於頂上以口著地禮西方無
量壽如來以身奉獻真言曰
唵(一)薩嚩怛他蘗多布惹鉢囉(二合)靺哆曩也
(二)阿(引)怛麼(二合)南(三)涅哩也(二合)多夜(引)彌(四)
薩嚩怛他蘗多(五)嚩日囉(二合)達麼鉢囉(二合)靺
哩多(二合)也給紇唎(二合)(六)
作如是念我今為展轉供養一切如來故奉
獻己身願一切如來為我轉金剛法輪
又以金剛合掌置於心上以頂著地禮北方
不空成就如來奉獻真言曰
唵(一)薩嚩怛他蘗多布惹羯磨尼(二)阿(引)答
麼(二合)南(三)涅哩也(二合)多夜(引)彌(四)薩嚩怛陀
蘗多(五)嚩日囉(二合)羯磨俱嚕給噁(六)
作如是念我今為供養一切如來作事業故
奉獻己身願一切如來為我作金剛事業
次以右膝著地結金剛持印以印置於頂上
想普禮一切如來及菩薩足左覆右仰大小
指互相鉤是為持印真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)勿(微一切)(二)
次隨喜勸請　迴向及發願　然後半加坐
二手金剛拳　置於二膝上　心舌及二手
吽字騰金光　猶如婆伽梵　住於說法相
身處淨月輪　如敷明鏡坐　光明徧法界
普淨有情界　即以麼吒眼　瞻視虛空佛
施轉視八方　散射金剛焰　結界及辟除
處等金剛城
次住四無量心三摩地於心月中觀羯磨金
剛以大悲心斷一切有情苦觀羯磨周徧法
界真言曰
唵(一)摩訶迦嚕拏也(二合)薩頗(二合)囉(二)
次運慈心以羯磨輪徧有情界與無量樂真
言曰
唵(一)摩訶每底哩(二合)薩頗(二合)囉(二)
次以喜心運羯磨輪徧有情界真言曰
唵(一)薩嚩輸馱(二)鉢囉(二合)母那薩頗(二合)囉(三)
次運心羯磨輪徧有情界成就大捨真言曰
唵(一)摩呼閉訖灑(二合)薩頗(二合)囉(二)
次結金剛合掌印誦金剛合掌真言曰
唵(一)嚩日囒(二合)惹里(二)
即以此前印便為金剛縛誦金剛縛真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)滿馱(二)

次結開心印先於右乳上想怛囉(二合)字左乳上安吒字想此二字如啓扇以前縛印拍心上三掣開之眞言曰

唵(一)嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音二)

次當前一肘觀八葉蓮華於其華上置噁字放大光明如水精白色即以金剛縛出二風如捻取其字置心殿中眞言曰

唵(一)嚩日囉(二合)吠舍噁(二)

安其字已歷然在心次以金剛縛並屈二空入掌以二風各屈柱二空背以印觸胷眞言曰

唵(一)嚩日囉(二合)母瑟致(二合)鋡(二)

以是開心門已想其字分明住

次結普賢三麼耶印金剛縛申合二火眞言曰(誦一徧)

唵(一)三麼耶薩怛鑁(三合)(二)

次結悅喜三麼耶印如前縛忍願入掌交合地空皆合竪以此大欲箭射彼二乘種眞言曰

唵 三麼耶斛(二)素囉多薩怛鑁(三合)(三)

次結勝三世印以二手金剛拳檀慧背相鉤二風各正眞言曰

唵(一)遜婆(去聲)顊遜婆吽(短呼同二下)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三)仡哩(二合)恨拏(二合)播也吽(四)阿(引)曩也斛婆誐鑁(五)嚩日囉(二合)吽泮吒(半音六)

以是印左旋成辟除右旋成結界次結定印二羽外相叉仰置齊下以進力捻禪智眞言曰

唵(一)三摩地鉢納銘(二合)紇唎(二合)(二)

端身正坐作是思惟一切諸法從自心起從本已來皆無所有入寂滅定已即復觀虛空中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數時彼諸佛各舒右手彈指警覺告行者言善男子汝所證者一道清淨未證一切智海應當憶念菩提之心成就普賢一切行願行者聞警覺已自觀己身於諸佛前一一作禮而白佛言云何名菩提心諸佛告言汝觀心中字門本性清淨如淨滿月授與眞言曰

唵(一)質多鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕彌(二)

行者承旨默誦一徧即觀自心如淨滿月爾時諸佛復作是言善男子菩提之心體相如此復授眞言曰

唵(一)冒地質多母怛波(二合)娜夜彌(二)

行者默誦一徧已作是思惟菩提之心體性堅固即於月輪上觀五智金剛杵眞言曰

唵(一)底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)(二)

觀金剛猶如金色放淨光明在月輪中猶如水精內外明徹又觀此嚩日囉(二合)廣大周法界眞言曰

唵(一)薩頗(二合)囉嚩日囉(二合)(二)

又觀嚩日囉(二合)漸漸却歛所在虛空中諸如來合同一體量等己身而止眞言曰

唵(一)僧賀囉嚩日囉(二合)(二)

復應作是思惟我今此身成金剛身眞言曰

唵(一)嚩日囉(二合引)怛麼(二合)俱憾(二)

自知是五智金剛則又變成本尊身身有四臂上二住端箭勢下右手仰當心持金剛杵下左手爲金剛拳安在腰側持金剛鈴鞾看口微笑白色戴五佛冠緋裙天衣半加坐月

輪中蓮華上即結根本印以二手金剛拳檀
慧進力反相鉤即是彼印誦眞言曰
吒枳吽惹一
以印加持心額喉頂四處已即結金剛界自
在印堅固縛伸二大屈初分相拄舒二風附
背眞言曰
唵步欠
當以印安於頂上誦前眞言
次又安額眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合二
次安頂右眞言曰
唵一嚩日囉二合囉怛那二合二
次安頂後眞言曰
唵一嚩日囉二合達磨二
次安頂左眞言曰
唵一嚩日囉二合羯磨二
次以金剛拳當額分向頂後伸二風三相遶
便自地輪歷展從兩肩下為鬘帶勢眞言曰
唵一嚩日囉二合麼隸避詵者給二
次想唵砧二字在二風面唵右砧左出綠色

光如抽藕絲便以綠索於心上三遶次背臍
二膝又仰至臍次腰後次心次右左兩肩次
頸次額次頂後便如前垂天衣勢并誦唵砧
二字次作悅喜契金剛縛三拍眞言曰
唵一嚩日囉二合覩使也二合斛二引入
即觀淨月輪中觀斛字變為本尊便結金剛
入印縛已二空並入中眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合惡二
又誦此眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合涅哩二合捨也
次以四印四明召入身以前悅喜三昧耶二
火為四攝眞言曰
弱吽鑁斛一句
前所觀者為之法身今所觀者為之智身相
合表一體故次應以此心供養門莊嚴世界
壇中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾
在大宮殿中　寶柱皆行列　徧有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周帀香華雲

及與衆寶雲　普雨雜華等　繽紛以嚴地
諧韻天妙聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢缾與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴華　方便作衆妓　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
即誦大虛空庫明眞言曰
唵一誐誐那三婆嚩嚩日囉二合斛二
誦三徧所生善願皆得成就
次於壇中師子座上月輪中觀唵字成本尊
於本尊前安麼字為意生金剛右安賀引為
計里枳羅金剛後安蘇為愛樂金剛左安怯
為意氣金剛於西北隅安嚩為意生金剛女
東北隅安日囉二合為計里枳黎金剛女東南
隅安薩為愛樂金剛女西南隅安怛嚩二合為
意氣金剛女東門中安弱為色菩薩南門中
安吽為聲菩薩西門中安鑁為香菩薩北門
中安斛引為味菩薩外院西北角安素為時
春菩薩東北角安囉引為時雨菩薩東南角安

多爲時秋菩薩西南角安薩怛鍐二字爲時冬
菩薩次於畫像心安唵字此字兩邊安弱字
成本尊即結鉤索鎖鈴等印迎請
二手金剛拳　地輪反相鉤　二風各正直
右風屈如鉤　結巳誦真言　以右風三招
是爲金剛鉤　即誦真言曰
唵一嚩日囉引二合央句舍弱二
不易此前印　二風面相合　相蹙令如環
是爲金剛索
真言曰
唵一嚩日囉二合跛捨吽二
不易於索印　二風反相鉤　是爲金剛鎖
即誦真言曰
唵一嚩日囉二合薩怖二合吒鍐
不改此前印　二地及二風　爲便面相合
第四　十
是爲金剛鈴
真言曰
唵一嚩日囉二合健吒斛二
由結金剛鉤　即便降本尊　由金剛索印
能引於聖者　由金剛鎖印　便能令止住

由結金剛鈴　能悅喜諸聖
次應獻閼伽以金剛合掌印平側向右與真
言俱以校其器然獻之真言曰
唵一跛囉麽素佉捨也二娑攞里多曩麽帶
三嘌娑囉弭多曩麽弭四婆誐嚩皖五弱吽
鍐斛六係鉢囉二合底車句素漫惹佫曩託七
次以左金剛拳置腰側右金剛拳仰當心真
言曰
斛嚩日囉二合薩怛鍐一三合素囉多薩怛鍐合三
二
即以金剛王印以左拳爲執弓勢右爲引箭
勢是爲意生金剛印真言曰
唵一嚩日囉二合薩怛吠二合吽二
次以二金剛拳右押左交臂抱胷是爲計里
枳羅金剛印真言曰
唵一嚩日囉二合計里吉黎二
第四　十一
次以左金剛拳承右肘右拳竪之如幢相是
爲愛金剛印真言曰
唵一嚩日囉二合儗里斛二
次以二拳各安腰側是爲意氣金剛印真言

曰左顧爲之
唵一嚩日囉二合孽迷四你二
次以前挽弓勢稍向下柔輭爲之是爲意生
金剛女印真言曰
弱一嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合娑也計麽吒
二
次如前抱勢柔輭爲之是爲計里枳黎金剛
女印真言曰
吽一嚩日囉二合計里枳隷吽二
次如前幢印是爲愛金剛女印真言曰
鍐一嚩曰囉二合把薩麽二合囉囉吒二
次如前安二拳腰側是爲意氣金剛女印真
言曰
斛一嚩日囉二合迦迷失嚩二合哩怛覽二合二
次以嚩上散是爲時春印真言曰
唵一嚩日囉二合布瑟閉二合二
次二下散是爲時雨印真言曰
唵一嚩日囉二合度閉二
次以嚩以二空頭相捻以安二日間爲時秋
金剛印真言曰

唵(一)嚩日囉(引二合)路計(二)
次以二塗胷是為時冬金剛印真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)巘提(二)
次以前鉤是為色印真言如前(已下同前唯女聲字為異)
次如索是為聲印真言如前次如前鎖是為
香印次如前鈴是為味印色真言曰
唵(一)嚩日囉(引二合)央句始弱(二)
聲真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)跛勢吽(二)
香真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)商迦嚟鍐(二)
味真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)健穌斛(二)
次如前金剛王印以右拳向身旋轉三四高聲誦真言便能震動十方世界一切佛菩薩加持行人速與悉地真言曰
吒枳吽惹
次以所舞拳安於心上即能安慰十方世界真言曰
吽吒枳斛

次結根本印誦百字亘言或七徧或三徧或一徧不解其印誦本真言七徧即頂上散印
百字真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三麼耶麼努播攞也(二)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)底尾(二合)努播底瑟姹(二三)(合)涅哩(二合)住(茶切)(護)彌婆嚩(四)素覩使喻(二合)彌婆嚩(五)阿努囉訖覩(二合)彌婆嚩(六)素補使喻(二合)彌婆嚩(七)薩嚩悉朕(投切)(寂)彌鉢囉(二合)也瑳(八)薩嚩羯磨素者彌(九)質多室唎(二合)藥句嚧(十)吽(十一)呵呵呵呵斛(引十二)薄誐鍐薩嚩怛他孽多嚩日囉(二合)麼彌悶遮(十三)嚩日利(二合)婆嚩(十四)摩訶三摩也薩怛嚩(二合)噁(引十五)
次以二手捧珠項戴然後却至心誦加持念珠千轉真言七徧真言曰
唵(一)嚩日囉(二)虞呬也(二合)惹播(二合)三麼曳吽(引三)
次當與瑜伽所說念誦四種念中應以金剛念誦最為相應或萬或千萬至一百八徧或過於萬住心定數已後一切時中取初數為定數限畢已復陳內外供養奉獻閼伽求自意願復結三世勝印及誦本真言一徧以印左旋一帀解所結界復結初三麼耶印置於頂上誦金剛解脫真言奉送聖尊及其眷屬真言曰
唵(一)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)穆(二)
奉送已復結三昧耶印誦真言加持四處灌頂被甲悅喜印等出道場已於一切時但住大菩提心或常持大印即於現生得成等覺何況諸果不成就邪唯除不利益一切有情心捨菩提心餘所求善願無不剋獲

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命禮普賢　法界真如體　我今依大教
金剛頂勝初　略述修行儀　勝初金剛界
海會諸聖衆　垂慈見加護　利益修行者

是故結集之　若欲求解脫　依於阿闍黎
求受於灌頂　若得許可已　方依本教修
揀擇得勝處　建立於輪壇　即當想自身
同彼普賢體　色白如珂雪　端坐入三昧
舌上想五股　淨妙金剛杵　密誦此真言
同一法界淨　即誦真言曰
唵娑嚩二合婆嚩戍度含一句
由誦此真言　身器皆清淨　即觀虛空佛
徧滿如胡麻　則誦徧照明　歷然見諸佛
觀佛真言曰
欠平聲嚩日囉二合馱覲一句
應滿普賢行　求成最正覺　身心不動搖
定中禮諸佛　即誦真言曰
唵薩嚩怛他誐多波引娜滿娜南迦嚕弭一句
本尊大印成　次結金剛掌　堅合交初分
密言如是稱 第四 十五
嚩日喃二合惹引里一句
便爲金剛縛　其明如後陳
嚩日囉引二合滿馱一句
開縛摧拍心　應誦密言曰

嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒一半音句
次前金剛縛　禪智檀慧開　稱徧入真言
降臨每加護
嚩日囉引二合吠捨惡
不改次前契　禪智進力加　是名三昧拳
真言如是誦
嚩日囉引二合母瑟知二合鋡一句
分彼拳作二　左慢右安心　身語意金剛
形體依初觀　同前縛爲準　智與進如門
禪遍於其中　祕密三昧契　印心額喉頂
皆誦此真言
素囉多薩怛鑁三合一句
金剛縛又陳　忍願成刀狀　進力捻刀側
依初第一文　禪押於智端　如結加趺勢
印頂心當想　毗盧遮那佛　儼然鮮白輝
誦此真言曰
唵部入聲欠平聲一句
次當印其額　應想阿閦鞞　色青處於前
誦此密明句
嚩日囉二合薩怛嚩二合一句

次按於頂右　其名寶生尊　黃色相端嚴
真言如是誦
嚩日囉二合囉怛那二合一句
舉置在頂後　無量壽如來　色赤殊特儀
稱此真言曰 第四 十六
嚩日囉二合達磨一句
復至於頂左　不空成就尊　綠色五佛同
稱此祕明句
嚩日囉二合羯摩一句
次作寶鬘印　灌頂以嚴身　用二金剛拳
額前遂縈繞　復分拳腦後　如前又繫髮
自檀慧徐開　以羽兩傍下　若垂繒帶想
誦次後真言
唵一嚩日囉二合麼攞避詵左二滿三鋡四
定慧羽皆舒　俱拍契成就　能悅一切聖
真言如是稱
嚩日囉二合覩使也二合斛引
金剛慢印明默心誦一徧
薩鑁矩嚕野他引素上聲欠一句
復具明如上　金剛薩埵冠　以五佛色身

安住相應印　徧照薄伽梵　契住如來拳
次陳阿閦鞞　定羽持衣角　成拳按心上
契觸地如儀　施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮　慧拳似敷華
又如無動佛　智羽三播相　如拔濟有情
揚掌於乳傍　不空成就印　又作金剛縛 十七
開掌禪智合　檀慧直如峯　忍願入於掌
相和如箭狀　印心額及喉　於頂亦如之
皆用心密語
吽
便捧其香水　稱後閼伽明
跛囉摩素上聲佉引捨野一娑攞里多二尾邏
引娑曩弭帶囉曩二合麼引弭婆誐鍐擔三弱
吽鈝斛四呬呬呬呬五鉢囉二合底引車上聲矩
素上聲六滿引惹里囉曩引二合佗七
近額奉獻之　如儀浴衆聖　依前觀滿月
皓白現壇中　大聖處於閒　契住金剛慢
後陳四尊位　眼箭在其前　色赤衣服然
冠髮以嚴飾　二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右　金剛拳二羽

交抱三昧耶　於後愛爲名　形服皆青色
二拳竪慧臂　肘以定羽承　共執摩竭幢
於左右爲慢　色黃拳在胯　向左小低頭
鶏摩印眞言　如持諦安立　大聖金剛慢
應誦心密言
吽
諸尊次復陳　自眼箭爲始　二拳各堅固
彎弓放箭儀　密契相已成　祕明如後誦
弱一嚩日囉二合地哩二合瑟知二二合娑引去聲野
計三麼吒四半音
準前拳二羽　交臂抱於胷　計里計羅尊
當誦此後句
吽一嚩日囉二合計利吉麗二吽三
又改次前印　慧臂直如幢　定拳承肘閒
誦明名愛契
鈝一嚩日哩二合你二娑麼二合囉三囉吒四半音 十八
二拳各居胯　以頭向左傾　慢契相遂成
眞言如後誦
斛一嚩日囉二合迦引冥濕嚩二合哩二怛藍二合三引

次陳內供養　初起東南隅　捧華形服白
金剛妙適悅　金剛適悅性　色黑執香爐
金剛眼獻燈　色赤嚴飾爾　末爲塗香位
金剛大吉祥　形質皆以黃　次陳其契相
俱先二拳舞　如儀遂結成　以二金剛拳
相並上擲散　想妙華供養　眞言如後稱
系一嚩日囉二合囉底三
並拳乃下擲　念焚香雲海　普徧於一切
誦如後眞言
摩訶引囉多嚩日哩一二合斛二
二拳禪智合　如燈應運想　廣施爲佛事
密言如是稱
唵一嚩日囉二二合路引者寧三
並覆其二拳　依胷兩向散　若妙塗香勢
當誦此眞言
摩訶引室唎一二合嚩日哩二二合呬三 十九
外供養諸尊　四隅又存想　東南名嬉戲
二拳以當心　笑處於西南　二羽口傍散
歌居於西北　彈執其箜篌　東北舞爲名
如儀旋轉勢　形服皆金色　眞言契又陳

覆並於二拳　繞心應右轉　是名嬉戲印
其明如後稱
系囉底嚩日囉一二合尾邏引賜你二怛囉二合
吒半音三
如前印口傍　自檀慧徐散　揚掌極舒臂
含笑誦真言
系囉底嚩日囉一二合賀引細二訶訶三
定臂如箜篌　改進力微屈　慧羽彈弦勢
為歌誦其明
系囉底嚩日囉一二合擬引諦二諦諦三
二拳舞於心　頂上合便散　其名舞契相
真言句遂陳
系囉底嚩日囉一二合你哩二合諦二吠波吠波
三
四承旨居門　形儀復當演　初持鉤青色
嚴麗處於閤　南擲索皆黃　西執鏁尚赤
其北名為鏧　具綠色冠鬘　秘契及真言
復次今當說　二拳背應逼　檀慧及相鉤
進力皆極舒　又稍屈進度　微招是鉤契
其明如後稱

嚩日朗引二合矩勢一弱二
前印進力交　反以頭相拄　其中如環索
稱誦後真言
嚩日囉二合播引勢一鈝二
改進力相鉤　開拳背交臂　遂名鏁契成
密言如是稱
嚩日囉二合餉迦麗一鉿二
如鏁背相著　動搖鏧明曰
嚩日囉二合健蘇一斛二
大聖所嚴飾　華座及衣服　并餘見前尊
其色隨身相　殊形具衆德　首戴五佛冠
將建曼荼羅　諸位先存想　月輪圓明現
其中觀念之　半跏面本尊　適悅目瞻仰
又宣三昧印　本尊前所陳　彼契及真言
如儀勿差謬　餘尊次當說　亦眼前為初
準彼所護身　大樂隨心印　極屈其進力
初分背相著　禪智並押之　契相當成就
以禪押於智　深交印乃成　名計里計羅
次陳摩竭相　進鉤於願度　力握其忍端
戒方舒成計　檀慧合而直　禪智自相並

各押進力傍　受契相已成　不改次前印
從外觸其股　先右左亦然　內供養又明
側綟金剛掌　上擲為華印　下散成燒香
禪智逼為燈　塗香依胷唘　嬉戲旋轉禮
笑契近口傍　自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於門　定羽佉吒迦
慧作三橎相　當心乃旋轉　八供養已周
復結金剛縛　改進力微屈　徐招是鉤契
從縛索當生　禪度智力開　印成又為鏁
環進禪智力　捻已便相鉤　又作堅固縛
禪智戒方下　當胷遂搖動　為磬四攝成
三昧耶真言　同前羯摩句　金剛薩埵位
及行者所居　皆有十六尊　圍遶端嚴位
又誦次所陳　最勝真實讚　能纔稱念故
速令悉地圓
摩訶引素上聲佉一摩訶引囉引誐二摩訶引
嚩日囉二合三摩訶引馱那四摩訶引枳孃二合
那五摩訶引羯摩六嚩日囉二合薩怛嚩二合引
你也二合悉地野二合冥七
誦讚聲畢已　觀念本所尊　身心不散亂

捧戴於珠鬘　當心以加持
而誦眞言曰
唵嚩日囉(二合)虔呬也(二合)惹波(三)摩曳吽(一句)
次誦本所尊　持珠住等引　不搖動舌端
脣舌二俱合　金剛語離聲　分明觀相好
四時不令間　百千已爲限　或復過於是
眞言如是稱
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)惡(一句)
念誦分限畢　捧珠發大願　即結根本印
誦本明七徧　復修八供養　以妙聲誦讚
捧獻閼伽水　解界及諸印　即結三昧拳
一誦而掣開　次結羯摩拳　三誦三開手
彼彼所生印　一一自當解
即誦眞言曰
唵嚩日囉(二合)穆(一句)
次結奉送印　二羽金剛縛　忍願竪如針
誦已而上擲
而誦眞言曰
唵訖哩(二合)覩嚩薩嚩薩怛嚩(二合)囉他(一二合)悉地娜多(二)野佗努誐蘗車特梵(二合)勃馱尾灑瑿(三)布那囉誐摩野覩(四)唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)穆(五)
次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智亦復爾　印相從心起　置於灌頂處
分手如繫鬘　亦成甲冑印　眞言如是稱
唵嚩日囉(二合)囉怛那(二合)毗詵者給(一)薩嚩母捺囉(二合)咩捺哩(二合)穉矩嚕(二)嚩囉迦嚩俐那(三)吽(四)
加持被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜
以此眞言印　解縛得歡喜
而誦眞言曰
嚩日囉(二合)覩瑟也(二合)斛(一引)
奉送聖衆已　自作加持竟　便出於道場
任意自經行　轉讀大乘典　調息自身心
心常想本尊　仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

音釋
蘖(魚列切)　韈(音未)　紇(下沒切)　顊(乃挺切)　仡(魚乞切)　鋄(亡敢切)　齺(卓皆切)　犖(諸塵切)　鈝(烏含切)　擕(泛雜切從擕也)　謦(丘正)